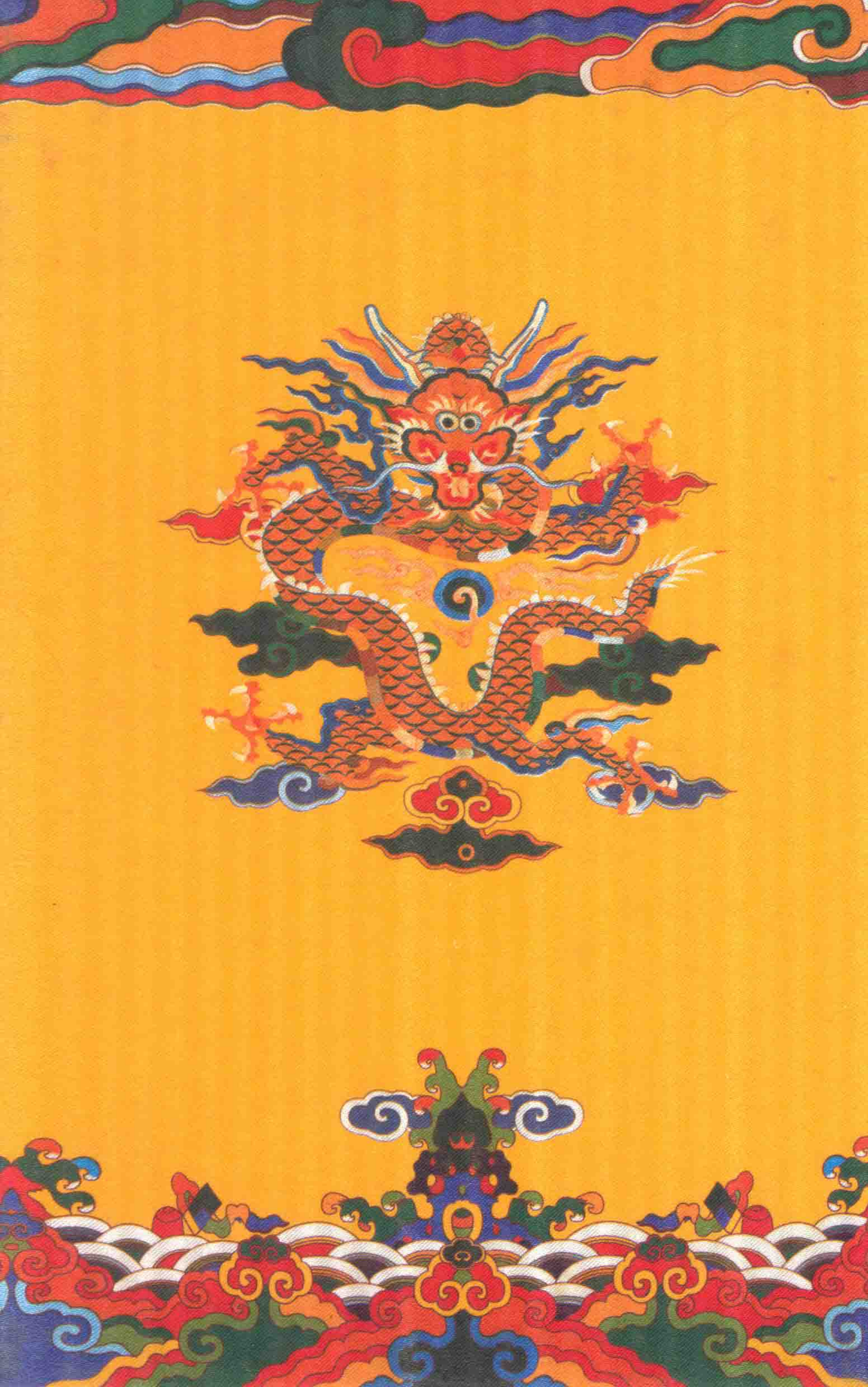

乾隆大藏經

乾隆大藏經

中國書店

第一一冊　大乘經　寶積部（二）

大寶積經　一二〇卷（卷六二至卷一二〇）　唐三藏法師菩提流志奉詔譯……一

大方廣三戒經　三卷　北涼天竺三藏曇無讖譯……九三三

佛說無量清净平等覺經　三卷　後漢月支三藏支婁迦讖譯……九八一

佛說阿彌陀經　二卷　吴月氏優婆塞支謙譯……一〇四三

佛說無量壽經　二卷　曹魏康僧鎧譯……一〇九五

佛說阿閦佛國經　三卷　後漢月支三藏支婁迦讖譯……一一三三

佛說大乘十法經　一卷　梁僧伽婆羅譯……一一七三

佛說普門品經　一卷　西晉竺法護譯……一一九三

文殊師利佛土嚴净經　二卷　西晉三藏竺法護譯……一二〇五

佛說胞胎經　一卷　西晉三藏竺法護譯……一二三九

佛說法鏡經　二卷　後漢安息國優婆塞安玄共沙門嚴佛調譯……一二五五

郁迦羅越問菩薩行經　一卷　西晉三藏竺法護譯……一二八一

幻士仁賢經　一卷　西晉三藏竺法護譯……一三〇五

大寶積經

唐三藏法師菩提流志奉 詔譯

清刻龍藏佛說法變相圖

大寶積經卷第六十二

高齊北天竺三藏那連提耶舍譯

菩薩見實會第十六之二

淨飯王請佛品第二

爾時世尊飯食澡手洗鉢器已現其瑞相即時毗沙門天王以無量那由他百千億衆夜叉圍繞譬如壯士屈伸臂頃一念之中從天宮没佛前而現頭面禮足住立北方於虛空中夜叉大衆前後圍繞合掌恭敬佛及衆僧提頭賴吒天王以無量百千那由他乾闥婆衆前後圍繞亦如壯士屈伸臂頃從天宮没於如來前頭面禮足住在東方於虛空中恭敬世尊及比丘衆爾時毗樓勒叉天王以無量百千那由他鳩槃茶衆之所圍繞亦如壯士屈伸臂頃從天宮没在於佛前頭面禮足

住於南方在虛空中合掌恭敬如來及比丘衆爾時西方毗樓博叉天王以無量百千那由他諸龍前後圍繞亦如壯士屈伸臂頃從天宮没於如來前頭面禮足住在西方於虛空中合掌恭敬如來及比丘衆釋提桓因天王亦復如是無量那由他百千圍繞從三十三天没住於佛前頭面禮足於虛空中恭敬如來及比丘衆夜摩天王兜率陀天王化樂天王他化自在天王娑婆世界主大梵天王光音天王遍淨天王廣果天王淨居天王各以無量百千那由他天衆之所圍繞於彼天没住於佛前頭面禮足在虛空中恭敬如來及比丘衆亦復如是爾時毗摩質多阿脩羅王與六十那由他眷屬前後圍繞猶如壯士屈伸臂頃於自宮没住於佛前頭面禮足現恭敬相却住一面金翅鳥王亦與八萬六千迦樓羅衆眷屬圍繞於自宮没住於佛前頭面禮足及諸外道其有八億從諸方來而說偈言

於淨虛空中　十五夜滿月　超過諸星衆
光明獨顯耀　佛如淨月輪　滅闇除三垢
能超諸外道　猶如空中月　秋日千光明
能除諸闇冥　超出明月光　開布蓮華池
佛光過於日　普照大千界　如來能開現
聲聞蓮華林　天主憍尸迦　住在善法堂
出過諸天衆　金剛杵光耀　十力功德山
兩足尊勝王　超過諸外道　猶如釋天王
須夜摩天王　天衆所供養　住在天衆中
光赫坐寶座　十力無邊威　超過惡道趣
無畏光明德　顯說八正道　如兜率天王

在宮衆圍繞　超過諸天衆　宿善而晃耀
調御人天師　八部所供養　超過諸世間
無畏顯說法　如化樂天王　在於天宮中
超過諸天衆　功德獨光顯　佛超諸世間
離濁出三界　能調未調王　具十力光照
如自在天王　住居天宮中　超過諸天衆
宿善而晃耀　如是佛光明　具足十力行
超過天人衆　本善功德故　如大梵天王
超過諸梵衆　光耀說甜美　顯於八正路
如來勝梵天　沙門衆中王　光明照三界
轉於四諦法　知見衆集已　天人龍聽法
人中最勝王　吐宣八正語　虛空可度量
海可瓶量盡　須彌山可稱　佛德難可知

爾時淨飯王白釋種言諸仁者如日欲出先現瑞相所謂明星出時當知日出不久迦盧陀夷亦復如是於佛如來一切種智先見瑞相比丘所說如來功德即是一切智相諸仁者速辦好乘我當往詣至如來所時釋種臣言善哉大王今正是時所須之具今悉已辦爾時大王勑諸臣言從迦毗羅城乃至尼俱陀林於其中間精治道路以好輭沙遍布其地散種種華懸諸繒綵作倡妓樂種種歌舞爾時大王乘好車乘出迦毗羅城詣尼俱園於彼乘後有八萬白象以種種寶間錯莊嚴於其象上各立七寶殿堂甚奇微妙於其象後各嚴八萬寶馬於其馬上各有金幢其馬及幢各以七寶莊嚴微妙第一是時城中有無量人嚴飾車乘諸所服飾青馬青車青蓋嚴飾執持青刀衣服皆青鞍韉鞦轡悉亦青色各持青幢一一車後百青衣人之所圍繞

復有釋種等各各嚴飾種種好車青黃赤白雜色莊嚴雜色車馬雜色嚴飾一一車馬皆有百人雜色莊嚴亦復如是爾時世尊遥見王來告諸比丘汝若欲見三十三天遊戲衆者當觀釋種出迦毗羅城何以故釋種遊行與天無異故爾時世尊而說偈言

其迦毗羅妙城中　淨飯大王及眷屬
最勝人王今方至　諦聽諦聽我當說
象馬車乘過百千　種種莊嚴甚殊妙
從迦毗羅而引出　人王寶藏及諸乘
青馬青車青莊嚴　將從衣服悉青色
靴帽刀拂咸亦青　青鞭青轡青鈴綱
青衣人持青幢蓋　人馬皆青甚殊妙
黃馬黃車黃莊飾　將從衣服悉黃色
靴帽刀拂皆亦黃　黃鞭黃轡黃鈴綱
黃衣人持黃幢蓋　人馬皆黃甚殊妙
赤馬赤車赤莊嚴　將從衣服悉赤色
靴帽刀拂皆亦赤　赤鞭赤轡赤鈴綱
赤衣人持赤幢蓋　人馬皆赤甚殊妙
白馬白車白莊嚴　將從衣服悉白色
靴帽刀拂皆亦白　白鞭白轡白鈴綱
白衣人持白幢蓋　人馬皆白甚微妙
雜色車馬雜莊嚴　將從衣服悉雜色
靴帽刀拂皆亦雜　雜色鞭轡雜鈴綱
雜色衣人持幢蓋　人馬皆雜甚微妙
彼諸車後莊嚴象　其數足滿八十千
金鞍金韀金莊飾　象背皆有七寶殿
種種莊嚴妙龍馬　其數亦滿八十千
七寶莊嚴甚奇麗　衆妙服飾從車後
以諸妙華散御路　用五種香熏其地

懸諸瓶香并繒綵　壯士戲人歌舞輩
種種莊嚴遍其路　作諸音樂從王後
爾時淨飯王及諸侍從至尼俱樹園下車而入步衆導從前後圍繞爾時世尊知父王心深生怨恨爲度王故過於人上在虛空中自在遊行如來行時娑婆世界主大梵天王在如來右釋提桓因在如來左須夜摩天王兜率陀天王化樂天王他化自在天王各各執持種種天蓋供養如來爾時毗沙門王提頭賴吒天王在佛東面偏袒右肩右膝著地合掌向佛現恭敬相毗樓勒叉王毗樓博叉王在佛西面亦偏袒右肩右膝著地合掌向佛現恭敬相爾時四天王天三十三天夜摩天兜率陀天化樂天他化自在諸天子等在虛空中雨天優鉢羅華栴檀末香曼陀羅華作天妓樂及以歌舞復於虛空中雨諸香水從昔以來未曾見聞優鉢羅華栴檀香末供養如來爾時世尊亦現神通以通力故令人見天差別之相時淨飯王見諸天子供養如來生希有心復見嚴飾七寶重閣滿虛空中見已作是說言如來本昔作童子時不以四天下轉輪聖王生於顧戀何以故今在三千大千世界中爲大法王統領天人富貴自在今此世尊爲正法王我今於此爲人圍繞世尊乃有天人侍衛爾時淨飯王偏袒右肩右膝著地頭面禮足合掌向佛而作是言世尊初生之時無人扶持而行七步觀察十方而作是言我於世間最尊最勝當得度脫老病死邊我於爾時頭面禮世尊足復於後時至於田村閻浮樹下坐於清涼日雖西移影初不

動復有六天童子合掌作禮在如來前我於
爾時頭面作禮大牟尼足我今第三復亦頭
面禮世尊足爾時淨飯王而說偈言
兩足世尊初生時　無人扶持行七步
自說我於世最勝　爾時我禮明智者
牟尼踰城至田村　閻浮樹影蔭不移
六天童子修供養　我時復禮世應供
今是第三稽首禮　恭敬憐愍世間尊
堪受人天微妙供　世無如佛何有勝
世尊本號悉達多　字爲父母所喜樂
始知如來名稱實　得願滿足獲甘露
爾時欲界諸天與世尊敷師子座以天妙衣
敷在座上及尼俱園復以天劫波樹衣彌覆
虛空爾時世尊從空而下在師子座跏趺而
坐時淨飯王及諸眷屬頭面禮足退坐一面

欲色二界諸天子等亦頭面禮足於虛空中
退坐一面爾時世尊而說偈言
淨飯大王及眷屬　來詣世尊設供養
從迦毗羅妙城出　趣尼俱陀可樂園
佛與無量衆圍繞　阿脩羅王及龍王
鳩槃茶王金翅王　乾闥婆王并眷屬
夜义大王鬼神衆　緊那羅王悉皆集
欲界天王并天子　一切皆生欣喜心
六欲諸天既如是　梵輔梵身梵天衆
遍勝諸天并眷屬　乃至廣果淨居天
沙門大衆婆羅門　僧佉衛世尼乾子
及餘一切諸外道　修行種種異術士
斯等諸方皆來集　如來示現自神力
令淨飯王及釋種　獲得信心欣喜成
如來普爲一切衆　以微妙語善義句

世尊意在淨飯王　現化種種勝神力
王本不許佛出家　相師本昔相童子
在家必作轉輪王　無量億衆所供養
滿足聖王七種寶　亦復具有四神通
如法正治護國土　王四天下刹利王
爾時菩薩發是言　我昔無量那由劫
於一切時常實語　大王諦聽我今說
大王昔來於我所　實自初無信敬心
欲以輪王令我作　以四天下生戀惜
譬如本昔有神黿　隨海水潮在陸地
其海潮水迴還去　黿便墜墮深井中
井中舊鼈問海黿　汝本何處今至此
廣智海黿答井鼈　我遇海潮墜此井
其海潮水還源時　我行遲遲遂不及
以斯我今失時節　墮此小井共汝住
井鼈復問海黿言　其海多少井中水
豈復寬廣於此耶　爲大爲小願速說
廣智海黿答井鼈　無智住人穿鑿處
我於大海水中居　在彼經歷多年載
猶尚不知海處中　況復了達其彼岸
如是大王都不知　我之神通威德力
欲以輪王四天下　世間豪貴戀惜我
我今現作法輪王　統領三千大千界
如法正治離刀杖　得於八部最勝供
我今稱頌昔日言　故來應現此大衆
以神通力修其心　用慈悲念召集衆
一切諸有皆雲會　莫不爲王得淨信

阿脩羅王授記品第三

爾時世尊現其瑞相以是相故時毗摩質多何脩羅王作是念言我今最初供養世尊時

毗摩質多阿脩羅王與其徒衆六十那由他婦女眷屬亦六十那由他以其海中無價寶珠及餘海中所有悉採供養爾時阿脩羅王化作六十那由他七寶車一一寶車復化六十那由他調順之馬一一調馬復化七寶鈴網莊飾馬上復化眞金鈴釧以飾馬脚一一馬亦復化作七寶纓髻騣尾一一調馬復以眞金鞦轡彼諸調馬皆以七寶爲角彼諸調馬車上七寶莊嚴軒蓋皆用七寶在虛空中隨車行住一一軒蓋皆懸七寶流蘇鈴帶一一軒蓋皆化寶網彌覆其上彼諸車馬軒蓋鈴網爲風所吹出微妙音奪人視聽猶如善擊百妓音樂出種種聲令人喜樂奪人心意一一寶車在虛空中去地六十由旬一一車後作諸音樂一一車上皆有阿脩羅女種種嚴飾在其車上是諸女等或有立舞或有坐舞或有唱歌或身動轉或散栴檀末香或散優鉢羅末或雨沉水末或雨多摩羅跋香或雨天諸末香或散阿脩羅香末或雨金末或雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華曼殊沙華摩訶曼殊沙華波盧沙迦華摩訶波盧沙迦華迦迦羅婆華摩訶迦迦羅婆華波吒梨華摩訶波吒梨華質多羅波吒梨華摩訶質多羅波吒梨華悉皆化作用供養佛或散金華銀華毗瑠璃華玻璃華赤眞珠華碼碯華硨磲華或持七寶以散世尊有散衣服或以手環臂脚印釧寶冠寶鬘莊嚴之具金鎖銀鎖眞珠繩貫或長或短或有七寶頂巾及諸瓔珞金銀耳璫或以七寶盛髮之袋以散於佛或以頂鬘在臂鈴釧動摇發聲或以七寶填鬘以

金莊嚴或以金填七寶莊嚴有執金網有捉金流蘇有持摩尼流蘇有持眞珠流蘇或持金蓋銀蓋或持毗瑠璃蓋有持七寶蓋者或持種種寶幢或持種種色旛或雨香水者皆爲供養佛故或有合掌說偈讚歎曰

歸命丈夫調御師　歸命丈夫最勝士
歸命丈夫兩足尊　歸命丈夫無等倫
歸命明照世間者　歸命最上大智海
歸命具足功德林　歸命最勝微妙山
歸命具足功德聚　歸命滅除諸煩惱
歸命修諸淨行師　歸命淨行無斷絶
歸命無依不怯弱　歸命無懈無掉動
歸命決定發精進　歸命決定滿足者

爾時阿脩羅王亦復化作六十那由他七寶帳幕甚奇微妙雜色莊嚴一一帳幕浮遊之下亦復化作六十那由他七寶大地彼諸地上亦復化作六十那由他樓櫓却敵七寶合成微妙第一一一却敵亦復化作六十那由他重閣殿堂七寶莊嚴一一堂殿復有六十那由他門戶牕牖七寶莊飾一一門戶金門銀扇雜寶雕飾其諸門閫一一皆用毗瑠璃寶一一門樞皆用硨磲復以硨磲爲柱一一柱上以赤眞珠以爲櫨栱碼碯爲地其銀門者悉用金扇毗瑠璃爲閫硨磲雕鏤碼碯爲樞赤珠爲柱白玉爲栱玻璃爲地毗瑠璃門戶玻瓈爲扇金爲門閫銀爲戶樞白玉爲柱碼碯爲栱赤眞珠地玻瓈門戶毗瑠璃爲扇碼碯爲閫赤珠爲樞以金爲柱銀爲枅栱白玉爲地碼碯門戶白玉莊飾赤眞珠寶以爲閫扇銀爲戶樞瑠璃爲柱金爲枅栱玻瓈爲

地赤眞珠戶瑪瑙莊飾白玉閫扇銀爲戶樞毗瑠璃柱玻瓈枅栱黃金爲地白玉門戶碼瑙莊飾金爲閫扇毗瑠璃樞白銀爲柱玻瓈爲地赤眞珠寶以爲枅栱彼諸門戶一一戶中化作六十那由他師子之座七寶合成以諸天人阿脩羅衣彌覆其上或敷迦旃陵伽衣或敷憍奢耶衣其座兩頭置朱色枕彼諸座前有七寶几一一几上有施六億阿脩羅王種種衣服所謂諸天樹衣芻摩羅衣憍奢耶衣迦尸迦衣一一師子座上各各皆有二脩羅女衆寶莊嚴一一女人皆持七寶多羅樹葉以爲其扇一一座中皆有化脩羅子在於座上兩女俠侍持七寶扇彼諸門戶不復化作六十那由他七寶幢蓋於金門戶化作青幢黃柄玻瓈間錯於銀門戶化作黃幢赤

眞珠柄白銀間錯於毗瑠璃門化作赤眞珠幢黃金爲柄玻瓈交錯玻瓈門戶化作雜色寶幢黃金爲柄白銀交錯青幢黃頭黃幢青頭赤幢白頭白幢赤頭雜色幢者七寶爲頭彼諸寶幕及諸殿堂於虛空中繞佛三帀猶如三十三天伊羅婆那龍象在空遊行俱持毗陀羅婆樹棃耶多羅樹供養諸天彼諸帳幕於虛空中右繞三帀亦復如是彼諸寶幕却敵之中及以地上重閣殿堂有諸門戶師子之座莊嚴寶蓋寶幢旛華雨天栴檀末香天優波羅末香沉水末香復雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華曼殊沙華摩訶曼殊沙華迦迦羅婆華摩訶迦迦羅婆華波吒棃華摩訶波吒棃華質多羅波吒棃華摩訶質多羅波吒棃華金華銀華毗瑠璃華玻瓈華一切衆寶

華雨金雨銀雨天樹衣彼諸脩羅王子手中悉持如是寶珠以珠力故隨意所須皆能降雨爾時迦毗羅城四門之外各各縱廣六十由旬以阿脩羅王威神之力放光遍照六十由旬上照六萬由旬周圍遍滿供養之具彼諸浮遊帳幕繞佛而住時迦毗羅城中積曼陀羅華舉高七丈天上香水成泥以佛神力令其香氣遍滿三千大千世界於此三千大千世界中所有住大乘者彼諸衆生聞其香氣乃至初發阿耨多羅三藐三菩提心得不退轉況復久修時毗摩質多阿脩羅王乘七寶車繞佛三帀以妙天栴檀末以散佛上而說讚曰

我今歸依婆伽婆　能施天人無畏者
歸依最勝不可動　希望無上妙菩提
我今歸依婆伽婆　心喜不墮三惡趣
是故我今歸依佛　希求無譬妙菩提
我今歸依婆伽婆　能除生死大苦海
能斷曠野離惱淨　堪能引導衆生師
我今歸依婆伽婆　以此歸依不求生
老死所逼大苦惱　世尊爲諸天人歸

爾時毗摩質多阿脩羅王以偈歎佛右繞三帀時彼諸馬瓔珞莊嚴彼諸車莊嚴彼諸阿脩羅阿脩羅女莊嚴彼諸旛幢寶蓋鈴網等爲風所吹出深妙聲稱心奪聽譬如具足百妓音樂善巧奏擊出深妙音稱意音聲甚可聽採奪人耳目如是諸馬莊嚴瓔珞乃至鈴網爲風所吹出微妙音如巧奏擊百種音聲甚可愛樂爾時毗摩阿脩羅王繞佛三帀雨天栴檀末香優鉢羅末沉水末香多摩羅末

香種種阿脩羅香末從空而下雨天曼陀羅華摩訶曼陀羅華曼殊沙華摩訶曼殊沙華波盧沙迦華摩訶波盧沙迦華迦迦羅婆華摩訶迦迦羅婆華波吒梨華摩訶波吒梨華質多羅波吒梨華摩訶質多羅波吒梨華復有種種化華雨金華銀華毗瑠璃華乃至七寶衆華從空而下雨天香水阿脩羅香水從空而下以香水故迦毗羅城內外縱廣六十由旬悉成香泥以其泥香遍滿三千大千世界所有菩薩聞其香者於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉爾時毗摩質多阿脩羅王繞佛三帀以佛神力於虛空中作天妓樂及阿脩羅音聲彼諸音樂以佛神力其音遍滿三千大千世界皆悉聞知所有住大乘者聞其聲已悉於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉

無量百千阿脩羅女或歌或舞或奏音樂或身動轉又散天栴檀末優鉢羅末沉水末多摩羅跋香曼陀羅華摩訶曼陀羅華曼殊沙華摩訶曼殊沙華波盧沙華摩訶波盧沙華迦迦羅婆華摩訶迦迦羅婆華波吒梨華摩訶波吒梨華質多羅樹華摩訶質多羅樹華金華銀華毗瑠璃華衆寶雜華又雨化華以散佛上又散諸天衣服臂脚鈴釧以散佛上腰瓔珞手臂瓔珞指環頂巾七寶之鬘金鎖銀鎖真珠之貫摩尼瓔珞半月珠瓔於兩肩上七寶衣瓔種種寶瓔兩耳璫璖盛髮寶袋莊嚴頂冠種種流蘇種種香流蘇種種真珠流蘇種種摩尼流蘇或雨天種種寶蓋金末香水又阿脩羅女手把赤真珠以散佛上又捉寶散者又捉種種珠散者皆爲供養佛故

毗摩質多阿脩羅王與其眷屬皆悉相順而說偈言

我常如是心　值遇佛世尊　歸依如來故
未來常供養

爾時波羅陀阿脩羅王所設供養亦如毗摩質多阿脩羅王等無有異乘七寶車右繞三帀以偈讚佛

我禮得實十力士　亦禮離怖無畏者
決定得於不共法　歸命導引諸世間
我禮斷除結縛者　亦禮出離生死道
我禮到岸住陸地　將導貧乏衆生師
我禮深智不思議　與衆和合不掉動
於諸趣中心解脫　猶如蓮華不著水
牟尼本修諸空法　離諸簡擇得無相
於一切處無所願　我禮如空無所依

爾時善臂阿脩羅王所設供養廣大無量如毗摩阿脩羅王等無有異乘衆寶輦右繞三帀散其金粟以偈讚曰

大牟尼尊無等倫　天上天下亦無比
佛知衆生如陽焰　非眞實有唯想轉
於此無作無受者　亦無士夫空無我
離諸所作無體性　說於一切寂定法
於善逝法得信解　觀一切法悉平等
彼當得作導師子　順佛言教如父說
我今讚歎所得福　唯佛智解能照知
我以福德悉無餘　迴施衆生皆作佛

爾時復有跋墀毗盧遮那阿脩羅王所設供養亦如毗摩質多阿脩羅王等無有異乘七寶車繞佛三帀散以銀華說偈歎曰

我今禮佛妙好相　度生死海到彼岸

自身得度復度他　安置彼岸無畏處
唯佛大慧知群生　倒見叢林無智者
迷惑焰水計爲實　無等悲心皆已知
世尊妙人見衆生　如幻陽焰如光影
牟尼如法生善子　三有中行不染行
大自在人知非實　知諸法性彼此空
愚癡如夢受欲樂　佛子知已修諸行

爾時羅睺羅阿脩羅王所設供養亦如毗摩質多阿脩羅所設供養乘七寶車繞佛三帀以質多羅波吒黎華以散佛上說偈讚曰

大仙如來神妙身　超過一切諸天人
旣如須彌比芥子　復似大海譬牛跡
如來顏容甚端正　衆相莊嚴第一最
超過一切色中上　如日出現螢息照
世尊無量威德聚　超過一切威德者
令諸威德不能現　如日出時螢光隱
大聖世尊智慧海　超過遍覆三有界
蔽諸外道令不現　如日盛明月光沒

爾時睒婆利阿脩羅王所設供養亦如毗摩質多阿脩羅王修供養已乘七寶車繞佛三帀用摩訶波吒黎華以散於佛說偈讚曰

樂奢摩他智慧者　能除三毒貪瞋癡
引導衆生出世間　猶如甘雨滅塵焰
世尊熾然正法眼　亦如酥投大盛火
能斷煩惱疑網盡　亦如火燒大曠野
顏容端正甚微妙　衆相莊嚴最第一
超過一切諸妙色　如日出時螢光隱
如來秉持諸善根　無量億萬那由他
能除煩惱及惡業　如食甘露去身毒
吹除一切無明冥　如夜明炬照黑闇

如來示現正法眼　猶如珠師顯寶價

爾時樂戰阿脩羅王所設供養亦如毗摩質多阿脩羅王設供養已乘七寶車繞佛三帀散衆寶華以偈讚曰

難調惡心佛能調　如勇健士降勝敵
善得柔輭心自在　我禮心調無畏者
能調諸根離怨對　離畏無畏得安隱
世尊煩惱不更發　消伏毒害悉無餘
那羅延力善修慈　於愛憎中心平等
如來知諸衆生想　不爲六道之所攝
離諸想心竭有愛　放智慧光破諸闇
於諸法中心不著　牟尼超過無等倫

爾時善目阿脩羅王所設供養亦如毗摩質多阿脩羅王修供養已乘七寶車繞佛三帀奉衆寶藏以獻於佛說偈歎曰

大雄久已知　諸法眞實相　所謂法名者
各各和合假　一切諸法體　種種求不得
所言此法者　說唯是假名　離名名體性
諸相亦如是　無相亦無名　已離三種法
所言解脫者　實無可顯說　說者說亦無
解者亦復然　如是知於法　無上牟尼子
於諸法不著　修行大名稱

爾時伏三界阿脩羅王所設供養亦如毗摩質多阿脩羅王修供養已乘七寶車繞佛三帀用眞珠瓔珞以奉如來說偈歎曰

我今歎佛離怨敵　顏容端正戒智力
一切世間無如佛　以無比身伏讐對
色力光明照三有　修諸善業得端正
以布施力得其相　八十種好悉嚴淨
淨持戒力無能動　明人思量所不得

佛持戒心清淨故　人中師子所作成
如來智力更無比　以無怖畏勝三界
如師子王衆中吼　超過一切諸外道

爾時毗盧遮那阿脩羅王所設供養亦如毗摩質多阿脩羅王設供養已乘七寶車繞佛三帀手執衆寶以散如來復以偈頌而讚歎曰

諸衆皆集牟尼所　淨心瞻仰如來面
一切現前覩世尊　斯則如來不共相
佛以一音演說法　種種隨心各皆解
世尊說應衆生機　斯則如來不共相
佛以一音演說法　衆生隨類各得解
稱意所欲知其義　斯則如來不共相
佛以一音演說法　或有修進或調伏
或有獲得無學果　斯則如來不共相

爾時日眞鄰陀阿脩羅王所設供養亦如毗摩質多阿脩羅王修供養已乘七寶車繞佛三帀手執赤眞珠以散佛上說偈讚曰

欣喜淨心敬信佛　離於傲慢無邪見
順佛阿含不放逸　是爲修行無比子
諸法自性不可得　如夢行欲悉皆虛
但隨想起非實有　世尊知法亦如是
如秋時雲水中月　迷惑無智愚衆生
不能惑著明智人　深樂佛法精進者
妙人最妙不錯悞　於佛法中不放逸
分別諸法悉如夢　得見如實妙三昧

爾時毗摩質多阿脩羅王等有六十那由他阿脩羅設供養已皆各合掌作禮而住欣欣踊躍情意充滿喜樂稱心菩提之心流注不絶爾時世尊知彼諸阿脩羅信心供養已如

諸佛法示現微笑相從其面門放無量色光青黃赤白紅紫玻瓈亦如金銀及以雜色從口出已繞佛三帀還從頂入爾時慧命馬勝比丘從座而起偏袒右肩右膝著地合掌向佛爲佛作禮以偈問曰

雄猛牟尼現瑞相　愍世間者非無因
人中最勝願爲說　大仙所現之因緣
憐愍世間現瑞應　見諸脩羅勝供養
欲授脩羅決定記　令我等輩得欣欣
朝有勝心無有疑　此衆中有發心者
世尊知其信根已　人中師子現此瑞
朝日誰發清淨心　誰於人中生勝信
世尊知其信根已　現此最妙之瑞相
今此大衆皆有疑　皆見如來現微笑
誰復朝日降魔怨　現此瑞相爲此人
善哉降怨大仙尊　願斷大衆心猶豫
願尊速說勿踟躕　斷此大衆之疑網

爾時世尊以偈答馬勝比丘曰

善哉比丘所問義　我所現瑞利世間
我說果報無有餘　汝今一心善諦聽
諸阿脩羅供養佛　爲求無上勝菩提
脩羅心意無所依　如手在空不障礙
此等供養世尊已　阿脩羅衆心清淨
大智皆捨脩羅道　於人天中久受樂
此等於其未來世　值遇恒沙人師子
於善名劫得成佛　如來皆號爲善名
數滿六十那由他　名振十方照世間
演說無依無著法　廣能度脫天人衆
彼諸佛土甚嚴淨　佛知世間離五濁
淨佛國土三千界　滿足六十那由他

彼國無諸三惡趣　以欣喜心土田淨
彼佛雄猛除諸難　演說無上大乘法
彼等諸佛得壽命　住世六十那由劫
演說無所依止法　一一導師皆亦然
彼諸如來滅度後　世間智者盡皆滅
滿足六十那由劫　彼佛正法住在世
是諸如來各各度　如恒河沙衆生聚
彼諸如來等無量　土壽法住亦如是
彼諸善逝能成熟　六十那由衆生數
皆令安住大乘中　各各紹繼三寶種
今此授記爲脩羅　利世間者大仙說
天人聞斯授記已　身心踊躍得淨信

大寶積經卷第六十二

大寶積經卷第六十三

高齊北天竺三藏那連提耶舍譯

菩薩見實會第十六之三

本事品第四

爾時慧命摩訶迦葉見諸阿脩羅王供養佛已生希有心作是思惟世尊本修菩薩行時作何善根得是果報時迦葉即入如實三昧以其三昧嚴心力故憶念過去阿僧祇阿僧祇劫如來所修一切功德於彼彼道彼彼生中所修善根皆爲滿足無上菩提以此善根得住不退轉地彼諸善根皆得念知爾時迦葉憶念如來大善根時作如是心如佛所習善根廣大如來一一發心善根如十方世界恒沙剎土其中衆生皆得人身得人身已衆生如恒沙劫供養善逝亦如脩羅一一衆生如恒沙劫供養如來已不能報如來一發心善根爾時慧命摩訶迦葉從三昧起以偈讚曰

一一如來牟尼尊　發心廣大向菩提
此脩羅等所供養　佛迦羅分不及一
世尊應供人中上　如須彌山栴檀聚
人天中勝所供養　由度功德彼岸故
人中師子應受供　過諸恒河沙數等
譬如大海滿中水　香水和合而供養
具足功德應受供　多於恒河沙數等
積滿華聚而供養　猶如斫迦婆羅山
自然大士應受供　如須彌山燈明炷
大海以爲香油器　以燈供養諸勝者
應受供養大威勢　多於恒河沙數等
造立塔廟而供養　由度功德彼岸故

人中堅固應受供　以諸廣大勝寶蓋
其蓋遍覆三千界　經於那由他劫數
憐愍世間人中尊　無邊功德應受供
以諸寶幢所供養　遍滿十方諸世界
於不思議億劫數　以廣大旛而供養
滿恒河沙諸世界　經於無量億劫數
供養如來人師子　起於分別作譬喻
大論師中師子子　諦聽諦聽諸天人
我及諸來在此衆　若如恒河沙數等
諸有十方世界衆　一切皆當得作佛
具足十力人師子　彼佛頭數如恒沙
一一皆有恒沙頭　於一一頭如恒沙
各各皆有恒沙口　彼於一一無量口
有於無量沙數舌　以舌讚歎於如來
彼諸如來說不盡　功德彼岸不可到
一切智智不可量　由度功德彼岸故

爾時世尊告諸比丘言善哉善哉諸比丘我諸聲聞端直而住有智有法亦如梵天乃能入我功德海中何以故如來具足無量功德具足不思議功德諸比丘如來功德聚不可思議諸比丘如來功德聚若是色者一一發心所得功德如恒河沙等世界中所不容受何以故諸比丘如來一一發心功德一切智所攀緣處如恒沙等諸佛如恒沙等劫不能思量說不可盡何以故如來本修菩薩行時無一發心不爲利益一切衆生衆生所攝者無一發心不爲一切衆生衆生界無邊際其中衆生亦無邊際所有衆生界無邊際如來一一發心功德亦無邊際何以故如衆生界無邊際如衆生界不可量如來一一發心功

德聚不可窮盡皆爲憐愍利益安樂一切衆生故是故發心假使一切衆生供養時不能報如來一發心功德何以故彼諸衆生供養如來皆爲悕望雜食世報故菩薩本發心離於雜食求世報心爲利益安樂衆生故欲令衆生背於生死趣向涅槃如來本修菩薩行時爲利益安樂衆生離於雜食不求世報佛告諸比丘於過去世無量無邊流轉生死阿僧祇不可思議無始世界不可說劫中有佛號曰因陀幢王出現於世如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛婆伽婆彼佛如來以一一發心如恒沙等世界中曾爲衆生作利益安樂思量發心比丘彼因陀幢如來作佛時恒河沙世界同一佛剎其因陀幢如來應供正遍知國土嚴淨離於惡趣及以八難是因陀幢如來應供正遍知其國土中所有衆生住正定聚其邪定衆生增上慢衆生一向皆無不淨身業不淨口業不淨意業一切皆無亦無惡趣煩惱作惡趣業何以故因陀幢如來教是衆生令其發心止一切惡以其善法授令修學是因陀幢如來國土中曾得五種樂所謂一得欲樂二得出家樂三得禪樂四得三摩跋提樂五得無上菩提樂彼諸衆生雖受其樂而不貪著譬如蜜蜂但取其味不取華色彼諸衆生亦復如是雖受其樂而不取著譬如飛鳥空中而行不著其空如是衆生雖受其樂而不取著亦復如是是因陀幢如來應供正遍知其佛土中所有衆生無有憂苦唯有喜樂亦無不苦不樂受愚癡無故唯有稱心之樂

何以故彼諸衆生本修善故由彼因陀幢如來本修菩薩行時現諸相好令彼衆生不作一切惡安置衆生修習善法彼等次第離諸惡道安於善處彼等於一切種不善業一向悉無其所作業得果報時心不欣樂生苦受者無有是處不作惡業不受苦果故愚癡無故不苦不樂受亦無彼因陀幢如來佛土中一切時恒無惡風暴雨亦無毒熱彼諸衆生時節變易苦一切皆無彼因陀幢如來本修菩薩行時彼佛土中其諸衆生一切身業智上首智順轉演說開示正顯如是一切口業智上首智順轉演說開示正顯如是一切意業智上首智順轉演說開示正顯如是彼諸衆生從彼菩薩聞已彼諸衆生一切身業一切口業一切意業智上首智順轉迴向以善業故愚癡報不生以其愚癡故受不苦不樂受彼諸衆生於彼佛土中苦受不苦不樂受一向皆無以離愚癡故彼諸衆生生彼國土時其因陀幢如來教化已於法敬重若遊行時思量於法愛欲於法染著於法彼等心生愛欲染著於法遊行時無有苦受行住坐卧睡寤乃至無有威儀之苦彼諸衆生在國土中無惡可順以無惡故無苦可生於善無著以是因緣彼諸衆生善順無故變易苦無於諸法中不生貪著是故壞苦不生亦無怨憎會苦何以故由彼衆生於一切衆生中得住平等心現前是故無有怨憎會苦亦無愛別離苦何以故由彼衆生於一切法不著故其愛别離苦從愛而生是故無有愛別離苦苦亦無何以故於樂受不生著故唯有行苦

所謂無常苦何以故彼佛唯説第一義故彼佛住世經恒沙劫於彼佛刹無一衆生與佛競論者來生其國何以故由彼如來本行菩薩時成熟衆生故佛告諸比丘於意云何能以下善根少善根不善習善根不善相應善根非大精進善根非善趣善根非善發善根非善迴向善根可能利益如是等衆生能與樂除苦耶可能淨如是廣大國土成熟如是多衆生耶諸比丘言不也世尊佛復告諸比丘言於意云何可以下心怯弱不善根相應心非精進心非善習善根心非善趣心非善發善根心非善迴向心可能利益如是等衆生思惟與樂能除苦耶可能嚴淨如是廣大佛刹成熟如是多衆生耶諸比丘言不也世尊佛復告諸比丘言於意云何可以下信少信羸信怯弱信不善相應信非精進信非善集善根信非善趣信非善發善根信非善迴向信能利益如是等衆生除苦與樂耶能嚴淨如是廣大佛刹成熟如是多衆生耶諸比丘言不也世尊佛復告諸比丘於意云何可以下戒少戒羸戒非精進戒非善集善根戒非善趣戒非善發善根戒非善迴向戒能利益如是等衆生除苦與樂耶能嚴淨如是廣大佛刹成熟如是多衆生耶諸比丘言不也世尊佛復告諸比丘言於意云何頗以下精進少精進羸精進怯弱精進非相應精進非精進精進非善集善根精進非善趣精進非善發善根精進非善迴向精進能利益如是等衆生除苦與樂耶及能嚴淨如是廣大佛刹成熟如是多衆生耶諸比丘言不也婆伽

婆佛復告諸比丘於汝意云何頗以下念少念羸念怯弱念非相應善根念非精進念非善集善根念非善趣念非善發善根念非善迴向念能利益衆生及思惟與樂耶及能嚴淨如是廣大佛刹成熟多衆生耶諸比丘言不也世尊佛復告諸比丘言於汝意云何頗以下定少定羸定怯弱定非相應善根定非精進定非善集善根定非善趣定非善發善根定非善迴向定能利益衆生思惟與樂耶能嚴淨如是廣大佛刹及能成熟如是多衆生耶諸比丘言不也世尊佛復告諸比丘言於汝意云何頗以下慧少慧羸慧怯弱慧非相應善根慧非精進慧非善集善根慧非善趣慧非善發善根慧非善迴向慧能利益衆生思惟與樂耶能嚴淨如是廣大佛刹及能成熟如是多衆生耶諸比丘言不也世尊佛告諸比丘言諸比丘實如是不以少善根少戒少信少精進少念少定少慧能利益衆生及思惟與樂離苦耶能嚴淨廣大佛刹成熟如是多衆生耶佛告諸比丘於意云何彼時因陀幢如來汝知誰也如來問已諸比丘默然不答當於爾時東方過如恒沙等諸佛世界有世界名曰月光莊嚴彼土有佛號高威德王如來應供正遍知今現住世文殊師利在彼衆中即知釋迦牟尼心念已即白高威德王佛言今釋迦如來在娑婆世界說法世尊我今往彼見釋迦如來禮拜聽法供養恭敬作是請已時高威德王如來告文殊師利任意而去今正是時爾時文殊師利童子從座而起偏袒右肩右膝著地頭面禮高威德

王如來右繞三帀譬如壯士屈伸臂頃時文殊師利在彼月光莊嚴世界中沒釋迦牟尼佛前出頭面接足敬禮如來却坐一面白佛言世尊昔時因陀幢如來者今即世尊是也何以故由是世尊具足不可思議諸善方便能成熟衆生淨佛國土恒不疲倦亦無猒足故世尊安置衆生住菩薩乘亦無猒足若有實語人作正語者勝中之勝勝中之妙勝中上首最勝中最勝言佛如是者當知釋迦牟尼佛眞實無異時文殊師利而說偈言

雄猛巧方便　憐愍諸世間　現大威神力
成熟衆生故　已於過去世　曾作八億佛
猶自有神力　無心取正覺　六十一三千
清淨佛國土　淺識不知佛　牟尼巧方便
不捨初發心　彼彼處處現　更於未來世
示現無量佛

迦樓羅王授記品第五

爾時復有八億六千萬金翅鳥王見諸阿脩羅供養世尊及得授記已於如來所生無等敬信踊躍欣喜爲供養故化作八億六千萬殿堂純以諸天七寶莊飾甚奇微妙一一殿堂七重构欄四寶所成微妙第一所謂金銀瑠璃玻瓈金构欄者金爲尋梁及作衆柱銀爲曲櫺銀构欄者銀爲尋梁及作衆柱金爲曲櫺毗瑠璃构欄以毗瑠璃而爲梁柱玻瓈爲櫺玻瓈构欄玻瓈梁柱毗瑠璃櫺彼諸殿堂周帀四面垂七寶鈴所謂金銀瑠璃玻瓈眞珠硨磲碼碯其寶精奇微妙第一是諸殿堂復以七寶羅網覆上所謂金網銀網毗瑠璃網玻瓈寶網赤眞珠網硨磲之網碼碯網

等微妙第一復更化作八億六千萬七寶之蓋微妙奇特所謂金銀乃至碼碯復更化作八億六千萬七寶妙幢所謂金銀乃至碼碯青幢黄頭黄幢青頭赤幢白頭白幢赤頭雜色之幢純色爲頭純色之幢雜色爲頭復更化作八億六千萬七寶妙旛有種種色嚴淨第一復更化作八億六千萬七寶之帳所謂金銀乃至碼碯寶線織成微妙第一爾時諸金翅鳥王持是八億六千萬七寶殿堂八億六千萬七寶之蓋八億六千萬七寶之幢八億六千萬七寶之旛八億六千萬七寶之帳悉以奉獻如來世尊既奉獻已彼諸鳥王及供養具於虛空中繞佛三帀譬如喠羅婆那象王於三十三天頂戴諸天乘空而遊詣波利質多羅樹彼諸鳥王持是殿堂蓋幢旛帳飛騰虛空繞佛三帀亦復如是爾時彼諸鳥王敬繞佛已却住一面曲躬合掌衆共一音以偈讃曰

歸命出離生死者　歸命救度生死人
歸命無等堅固士　歸命無上無等聖
願我當得堅固身　三十二相自嚴飾
復有八十隨形好　唯願我等如導師
願我圓光具威德　形顏功德皆成就
願得第一佛威儀　令他心淨證寂滅
願具持戒三摩提　亦得諸佛上智慧
願悉作佛度群有　如佛今作世導師
世尊我願具十力　亦到十八不共岸
成佛智慧過世間　如今如來上中上
亦知衆生無體性　如幻如夢無所依
宣說如響如虛空　如佛今日爲衆說

爾時世尊知諸鳥王得敬信已現微笑相是時慧命馬勝比丘見佛微笑以偈問曰

人中無上勝導師　非是無事現微笑
愍世間者爲我說　現此微笑何因緣
彼諸鳥王已供佛　寶殿幢旛空中現
令此天人生希奇　願兩足尊說是義
一切大衆合掌住　深心清淨皆欣喜
願聞金翅未來果　願兩足尊說此義
人中最勝若說已　一切大衆皆無疑
大衆離疑得無畏　如來智能令欣喜
大衆欣喜得無畏　離諸過惡心清淨
彼衆樂聞如來說　猶如弟子受師言
願斷大衆心所疑　願佛攝受令欣躍
大衆欣喜皆來集　願說金翅當來果

爾時世尊以偈答慧命馬勝言

十力眞實超一切　八伎梵聲悉具足
降伏諸根爲馬勝　說於金翅未來果
善哉馬勝問是義　我現微笑愍世間
諦聽彼報以悅意　心當欣喜除疑網
鳥王於我設妙供　爲求無上菩提果
十種智力四無畏　得彼法故成導師
復求十八不共法　此等金翅供善逝
亦求堅固不壞身　三十二相八十好
求佛淨戒三摩提　諸佛境界大智慧
成就淨土度世間　金翅求此供養我
彼等信心供我已　智者能離畜生趣
當必得生於天上　此是惡道最後身
彼等後如恒沙劫　常生人中及天上
供養無量諸佛已　當得作佛伏諸根
彼佛國土無惡趣　具足身相離八難

彼佛同名普端正　其劫名曰須彌幢
八億四千萬歲中　憐愍世間故住世
彼時一切諸善逝　住壽佛事皆悉同
彼佛離熱度煩惱　一一諸佛八十會
一一會中八億人　離於憍慢得自在
以彼本有金色身　大力常懷憍慢故
後成佛時爲衆生　除斷憍慢轉法輪
彼等過去已曾爲　修極苦行仙人衆
其數八億六千萬　凡所修行爲神通
彼諸仙人得通時　歎已苦行爲希有
不犯禁戒具功德　居住林中生憍慢
以慢故生金翅中　以通心故具神力
戒清淨故得見佛　以慢故忘菩提心
如是佛授菩提記　及說金翅本所生
大衆聞已皆欣喜　喜已皆成菩提器

龍女授記品第六

爾時九億六千萬龍女見諸阿脩羅迦樓羅供養世尊及授記已心生欣喜彼得欣喜踊悅稱心於世尊所起心供養化作九億六千萬蓋皆七寶成毗瑠璃網以覆其上赤眞珠寶以爲網緣金爲蓋莖毗瑠璃寶以爲蓋子數有百千雜寶流蘇垂下四面化作九億六千萬馬青馬青色青形青光諸莊嚴具一切皆青毗瑠璃寶以爲繮鞚於上虛空中化作大威德摩尼寶車於其車上復有寶殿縱廣正等六十由旬其殿遍覆諸來大衆其殿四面化作九億六千萬衆寶流蘇周遍垂下甚奇微妙其諸光彩奪人心目化作寶網彌覆殿上復有寶鈴懸殿四廂化作七寶鶬鶊白鴿以次飛行繞殿四面又復化作九億六千

萬種諸龍音樂時諸龍女乘彼青馬各擲寶蓋於虛空中自然遊行是諸龍女各取樂器奏諸音聲繞佛三帀以天栴檀末天沉水末多摩羅葉末天眞金末及諸龍華并復化作種種之華而散佛上復以優波羅華流蘇種種雜色衆華流蘇種種無量雜香流蘇種種無量雜色之衣種種無量雜色瓔珞以用散佛廣設供養亦如彼諸阿脩羅王爾時九億六千萬龍女作音樂時以佛神力其聲遍滿三千大千佛之世界其中衆生聞是聲者於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉於大威德衆寶殿中及寶流蘇衆鳥行間諸寶鈴網微風吹擊出妙音聲其聲和雅甚可愛樂譬如百伎音樂善巧伎人之所擊作所出音聲和雅可愛於彼大威德殿乃至鈴網所出之聲亦復如是此聲亦遍三千大千佛之世界其中衆生若聞聲者於阿耨多羅三藐三菩提亦不退轉爾時彼諸龍女復更雨於種種天華種種天香與水俱下其香華氣順風逆風不順不逆皆悉能去以香水故於迦毗羅城縱廣正等六十由旬皆成香泥其香泥氣遍滿三千大千世界其中衆生聞是香氣亦於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉爾時彼諸龍女供養佛已及九億六千萬蓋九億六千萬馬九億六千萬音樂一切衆寶莊嚴其莖於虛空中頭面禮佛右繞三帀却住一面曲躬合掌以偈讚曰

諸龍女等有智慧　心意踊悅生欣喜
供養釋迦牟尼佛　願求安隱大菩提
化作九億六千萬　寶蓋及與妙莊嚴

供養善逝善調心　出離一切諸障礙
復化九億六千萬　妙馬及與莊嚴具
馬與莊嚴皆青色　亦復更有青色幢
彼馬一切空中行　詣於佛所作供養
龍女咸有信敬心　頭面頂禮如來足
於龍宮中化音樂　爲供養故而持來
來已奉上釋迦文　應受供養大導師
善逝令彼音樂聲　遍滿三千大千界
無量衆生得聞已　皆悉不退菩提心
彼諸龍女於空中　化作一大衆寶殿
縱廣由旬有六十　遍覆十方一切衆
寶名威德熾然光　普照十方大千界
彼諸龍女大衆前　淨心欣喜供養佛
生於踊悅無等心　爲求安隱菩提果
願令我等當作佛　利益一切衆生故
我等願於無量衆　說法度諸煩惱纏
亦如十力大導師　現救苦惱衆生等
一切諸法如幻焰　亦如水沫不堅實
又如注雨所起泡　當知諸法無有主
衆生如像亦如影　如是觀察世間已
惟願我等爲衆說　法性眞如及實際
如佛無過善見法　虛僞妄相誑愚者
如幻莊嚴無有實　唯能惑亂諸凡夫
衆生於法迷無智　不知諸法如實性
導師已見彼岸法　復能令他衆生解
虛空與雲遍覆地　見彼空雲猶如影
彼無體實無所依　亦復如影無有實
如是衆生無體性　唯能誑惑諸根門
佛智如是見有趣　但能誑惑無智者
世間尊重以此業　於智慧人作利益

如來示現無體性 一切衆生眞實故
唯以實法悅預子 生死泥中作橋梁
愚癡實法非境界 由於著聲不求義
以佛無過我歸依 具足示現眞實者
能與愚夫作親救 歸趣舍宅善知識
如是爲求大菩提 我等供養尊導師
願得作佛覺寤他 利益世間猶如佛

爾時世尊知諸龍女得深信已現微笑相爾時慧命馬勝比丘以偈問曰

於世智中勝智者 最勝導師現微笑
尊重堅固德如山 今現微笑非無因
人中最上勝尊主 願爲說此笑因緣
天人龍鬼若得聞 於佛皆生大欣喜
世間導師於世間 常知一切因緣法
無有一法佛不解 因緣種類佛悉知
惟願善逝見爲說 如佛所知笑因緣
一切大衆若得聞 皆生欣喜除疑網
如來妙法有大利 此等大衆必當獲
大衆若得寂定心 由味妙法利益故
佛力令斷分別已 唯樂菩提聽佛說
若得聞於笑因緣 當必成就於佛道
若人於法情有疑 其心掉動生苦惱
現今此會大衆是 不知微笑因緣故
大衆堪能斷疑網 惟願導師令除滅
速爲衆說度我等 以何因緣現微笑
誰於今日心清淨 誰於今日降魔怨
誰於佛所生敬信 誰於今日供養佛
惟願導師大衆前 演說誰有如是力
我等聞已生喜心 生喜心已得安樂
此諸大衆咸敬禮 一切皆有疑網心

願說笑因生喜故　惟願世尊斷衆疑
此諸天人得聞已　大衆當得無疑網
若得聞於如來說　一切當得欣喜心
爾時世尊以偈答慧命馬勝言
善哉善哉慧馬勝　能問如來笑因緣
見諸龍女供養已　我愍世間故微笑
我今爲汝說彼果　離諸過惡至心聽
我今所爲現微笑　汝馬勝等聽我說
此諸龍女心無著　求大菩提修進行
以智慧修世間空　決定安住菩提道
於此無作無受者　亦無生者養育者
但有諸法無餘事　其法亦妄如焰像
以知恩故供養我　能以智慧知眞實
善哉佛解諸世間　所謂能見空無主
彼樂此空善修習　雖設供養猶如幻

於勝菩提所發願　觀彼菩提亦無著
此以無等供養佛　亦觀衆生空寂已
永離龍道惡趣身　與彼帝釋天中住
在忉利天極受樂　盡彼天子壽命已
無能毀呰彼名稱　復得生彼夜摩天
居止夜摩天宮時　具受彼天勝妙樂
諸佛子等住彼中　乃至盡彼天壽量
此諸佛子具受樂　盡彼夜摩天壽已
復得往生兜率天　與彼處天同其類
爲諸天女常圍繞　具受彼天勝妙樂
心無所著住善道　譬如蓮華水不汙
彼天能以大智慧　觀察一切世間空
猶如畫石字不滅　彼念不失亦如是
彼諸天子居彼天　具受彼中勝妙樂
於彼善道盡壽已　當更往生化樂天

彼得善名無能毀　爲諸天女勝供養
雖在天宮心無著　乃至盡彼天壽限
於彼化樂天宮中　具受彼天勝樂報
彼智慧者命盡已　於一切法得究竟
往生他化自在天　作大商主信清淨
住彼天中心無染　如是住時愛樂法
彼等居彼天宮殿　受彼極妙五欲樂
無愚癡者住善道　乃至盡彼限壽量
雖受天欲見其過　樂求寂定及涅槃
修習獲得禪定已　命終即生梵天中
於梵宮中善知禪　受彼禪果寂滅樂
智慧無等住一劫　願求無上大菩提
住彼梵宮一劫時　善住威儀求智慧
方便以利益世間　廣作無邊無有量
智住梵宮樂在禪　於禪不著而寂滅
知著禪樂亦是過　諸根寂定求菩提
於一切處心信解　皆得安住菩薩行
知諸禪定虛誑相　唯求寂滅大涅槃
彼諸佛子於彼中　求於安隱菩提果
在彼梵宮心清淨　思利世間善調心
諸梵天等自然教　彼說梵教非出世
唯有諸佛菩提道　究竟能得出世間
梵天當時生信已　發心安住於佛道
知彼梵天自然教　非是究竟出世道
於善逝法彼相應　爲於世間說是法
如彼法眼所說果　令彼聞者速能知
彼等住彼梵宮時　作諸利益世間已
能令無量那由他　億衆安住菩提道
彼於無量那由他　當得供養一切佛
後於未來星宿劫　諸根寂靜當作佛

諸天人龍阿脩羅　金翅夜叉乾闥婆
鳩槃茶鬼緊那羅　一切大衆皆欣喜
彼等一切佛教化　於佛法中得力已
皆悉欣喜合指掌　稽首頂禮於佛足

大寶積經卷第六十三

音釋

炷朱戍切燈炷也寤五故切寐覺而有言曰寤羸力追切瘦也枸欄枸古侯切欄落干切門庭之遮闌也櫺郎丁切闌楯下橫櫺也㖶羅婆那梵語也亦云湮羅那此云香葉帝釋象王名也繮鞚繮居良切◦韁勒也鞚苦貢切馬勒也鶬鴰鶬七岡切鴰古活切鳥名也

大寶積經卷第六十四

高齊北天竺三藏那連提耶舍譯

菩薩見實會第十六之四

龍王授記品第七

爾時難陀優波難陀龍王等九億諸龍見諸龍女設妙供養及聞龍女得授記已生希有心未曾有心作是思惟乃至如來世尊應正徧知希有未有以是如來知諸衆生機根深信如來無有少分不見不聞不證如來正法是其善說能令大衆聞已現知無有時節隨機授法必令得果令諸智者現得證知乃至女人動轉輕躁智慧淺短猶得解佛所說深法況餘智者善能安住如來法中諸弟子衆如諸女人欲心增上瞋心增上癡心增上猶能得知如來所說是故難陀優波難陀龍王及諸龍等於如來所生希有心生未有心爲供養故徧閻浮提諸山大海興雲徧覆一切世間普雨香水以成香泥彼香泥氣充滿三千大千佛剎其中衆生聞香氣者皆不退於阿耨多羅三藐三菩提於迦毗羅城縱廣正等六十由旬雨赤真珠徧覆其地復以無價種種衆寶周帀徧覆尼拘陀園復以龍華化成妙堂縱廣正等六十由旬椽柱梁壁皆用七寶復更化作無量樂器爲供養故擊出妙音於彼龍華微妙堂中化作九億種種雜色衆華流蘇懸於堂上以毗瑠璃網覆諸寶柱以無價寶徧布堂下其寶柔軟譬如三十三天般籌緘婆羅石其石之色如毗瑠璃石觸柔軟如迦遮鄰提迦衣微妙可樂擊人眼目令諸天人愛戀繫念彼諸寶等亦復如是彼

諸種種摩尼寶中或有出於涼冷光焰有出青水有出赤水有出白水有出黃水或復有出雜色之水或復有出涼樂之風或有寶珠隨諸衆生所須之事皆悉出之或復有寶出於腴澤或有摩尼堪爲明鏡一切大衆皆現其中於迦毗羅大城之中所出人民隨其多少皆現寶中一切大衆皆悉覩見佛及聲聞作此種種神通變化以彼摩尼寶神力故於其地中出於種種雜色寶蓋及以種種雜色寶幢亦有種種雜色寶旛復出種種雜華流蘇亦有種種雜香流蘇復有種種雜寶流蘇復出種種真珠流蘇復出種種雜色龍旛復出種種衆寶鈴網復出種種雜色良馬諸所出者皆是龍力爾時難陀優波難陀龍王及九億龍驅彼良馬隨而步行右繞三帀以妙迦遮鄰提迦柔軟之寶而散世尊於彼堂下地中所出種種衆寶上昇虛空雨於如來及聲聞上復以諸龍無量樂器於虛空中自然出好微妙音聲供養於佛爾時九億諸龍繞佛三帀已在於佛前合掌默然念佛功德瞻仰如來目不暫捨樂佛功德深心安住阿耨多羅三藐三菩提故彼等少時合掌默然念佛功德已偏袒右肩右膝著地合掌向佛五體投地爲佛作禮衆共一音以偈讚曰

久修威儀百福相　悲心離垢行具足
棄捨無盡衆寶地　世尊出於迦毗城
於六年中修苦行　如來不得甘露道
善逝意猶不退悶　以其久修智慧故
如來真是天人師　爲世間故修苦行
世人聞已尚不堪　況復能以目親覩

牟尼過去捨頭目　如聖所集菩提心
我等聞是不生樂　由聞如來苦行故
如佛本作忍辱仙　爲迦利王截手足
及劓耳鼻不生恚　我等聞是不能忍
如佛以身上稱槃　爲鳥歸投不捨棄
我等聞已亦不樂　如來過去甚勤苦
何故我等心不樂　以世尊行極苦故
於如來所作惡者　墮惡道時佛復悲
具足聖慧大導師　云何能行不害心
修習道行無瘡疣　惟願佛說安樂行
今此龍衆已發心　求於善逝菩提行
如佛所說悉能行　惟願速說菩提道
此諸龍衆甚渴仰　唯求不死不生處
願說如來安隱行　令此衆生易受化

爾時世尊見諸龍衆設其供養及聞發願知深信已佛於爾時現微笑相諸佛法爾若現微笑即於面門放種種色無量光明其光遍照上至梵天照已還來從佛頂入爾時慧命馬勝比丘以偈問曰

善哉沙門大牟尼　非是無因現微笑
慈悲導師惟願說　無等善慧笑因緣
大衆瞻仰求欲聞　世尊無量功德行
於笑生疑心不樂　惟願法王斷衆疑
誰於釋迦佛法中　今生敬信心欣喜
誰令今日魔波旬　心意迷亂不欣樂
誰於今日能恭事　功德法父大導師
誰作第一勝供養　願釋師子上上說
此諸大衆合指掌　皆悉對佛瞻仰住
惟願衆師除疑網　爲衆演說笑因緣
大衆聞已生欣喜　能知世尊正法教

大智世尊令衆喜　隨順正教善安住
爾時世尊以偈答慧命馬勝曰
深廣智慧大衆師　說時梵音具八種
清淨其心離穢濁　諦聽我說笑因緣
此諸龍王敬信心　於我設供超一切
是等爲求佛菩提　利益一切世間故
悲心增上觀衆生　無有導師云何樂
我云何得大菩提　成熟衆生不疲勞
深樂寂定具智慧　乘安樂乘心清淨
於空無相及無願　無量劫來久已修
其心平等觀世間　如佛所得智慧相
慈悲喜心皆平等　爲令世間安隱故
第一悲心憐愍者　當得作佛稱其意
彼等觀察世間已　當成導師號無怨
彼等當得甘露時　無有魔怨亦無餘
恒常演說無我法　一向無有世俗說
彼諸如來具大悲　令諸衆生入佛智
是諸善逝說法時　一切衆生皆信解
彼等世世修道時　成熟衆生不爲難
彼所成熟聞法已　當得解脫證甘露
諸聞法者悉解脫　是諸衆生皆端嚴
一切衆生皆能知　彼諸如來所說法
一切鬼神及畜生　無有不解彼佛語
一切皆得念法已　能解如來甘露法
無有衆生聞佛說　當時不生愛樂心
愛樂彼佛所說者　一切皆悉得甘露
彼時所有受化者　當得解脫生老病
及解脫死憂悲苦　聞佛說已心無垢
如是釋迦牟尼佛　說諸龍意答佛子
如彼堅智心中轉　爲得無等菩提故

如來授彼諸龍記　大衆聞已皆欣喜
大衆喜已歸依佛　一切皆悉心寂靜

鳩槃荼授記品第八

爾時復有諸鳩槃荼一億八千萬見諸阿脩羅迦樓羅龍女龍王等供養如來聞授記已稱其心意踊躍欣喜生希有心得未曾有如來世尊功德智慧微妙殊勝得如是等希有供養不怪不喜以佛智慧於諸智慧最尊勝故譬如大海不增不減何以故以深廣故如是世尊得勝供養心無增減亦復如是何以故於一切法無所疑故爾時一億八千萬鳩槃荼等爲供養故化作一億八千萬蓋皆是七寶之所成就金線寶蓋銀線寶蓋毗瑠璃線衆寶之蓋玻瓈珠線衆寶之蓋赤眞珠線衆寶之蓋碼碯珠線衆寶之蓋硨磲珠線衆寶之蓋彼諸鳩槃荼於衆寶蓋懸寶流蘇有種種色金線寶蓋銀線流蘇銀線寶蓋金線流蘇毗瑠璃蓋玻瓈流蘇玻瓈寶蓋毗瑠璃線以爲流蘇赤眞珠蓋硨磲流蘇硨磲寶蓋赤眞珠線以爲流蘇碼碯寶蓋玻瓈流蘇又復化作一億八千萬衆寶之車亦種種色甚奇微妙所謂金銀瑠璃玻瓈眞珠硨磲碼碯於其車上復更化作一億八千萬衆寶之蓋與車相連一一寶蓋皆有百子其諸蓋莖皆用金銀及以玻瓈毗瑠璃等於彼寶蓋復化種種寶華流蘇嚴飾其蓋所謂金華流蘇銀華流蘇毗瑠璃華以爲流蘇玻瓈流蘇赤寶流蘇龍珠流蘇赤眞珠華以爲流蘇復以赤眞珠網彌覆其上又復化作鳩槃荼樂出種種聲而用樂佛復更化作一億八千萬衆寶

色馬調伏駿疾以駕其車爾時鳩槃茶等各乘寶車繞佛三帀以七寶華而散佛上爾時彼諸鳩槃茶等從車而下來至佛前頭面禮已復繞三帀曲躬合掌住立一面以偈讚曰

不增不減大牟尼　譬如須彌諸山王
受此無上供養者　如來以得無畏故
觀諸衆生但有名　及但有用不取著
導師以修寂滅定　是故智者無貢高
牟尼知世猶如幻　亦如夢中受欲樂
復似水月春時焰　如是觀察悉無餘
譬如乾城無有實　於十方求不可得
其城無實但有名　佛見世法悉如是
一切人天所供養　寶車寶蓋及音樂
幢華流蘇合掌等　世尊觀知如影響
我等設是供養已　願我當來得作佛
亦願我知世如夢　知已說法如世尊
我等見諸苦惱者　生老病死之所逼
願知無比佛菩提　說令聞者得解脫
於諸無智衆生所　願得菩提爲說法
演說無有垢濁法　無導衆中爲作導

爾時世尊知諸鳩槃茶等深生信已現微笑相爾時慧命馬勝比丘以偈問曰

佛非無因現微笑　不怪一切爲希有
如來不怪而現笑　我今願聞此因緣
一切天人皆有疑　見佛口中現微笑
惟願斷除諸疑網　演說世尊微笑事
誰於正法得深信　誰能如法見慈父
誰佛所讚行供養　人中勝者我願聞
今日誰於有爲行　見其過患能棄捨
今日誰能住實際　清淨心者我願聞

誰能降魔及眷屬　誰能令佛心欣喜
誰能得深有爲底　我願得聞斷疑心
一切大衆合掌住　爲聞如來笑因緣
願斷一切衆生疑　兩足尊者說彼記

爾時世尊以偈答慧命馬勝言

善哉馬勝問是義　汝於世間大利益
以汝問笑因緣故　諦聽馬勝我今說
鳩槃茶衆供養我　於寂滅法心得住
彼等見我不驚怪　心生希有起願求
彼等今日供養我　其心簡擇寂滅法
以深心信起大悲　於失道者能作導
愍衆生故供養我　爲失道者起慈心
此等賢智作是已　得捨鬼身生忉利
天主恒以慈悲心　在天數數教導彼
彼於諸法得無疑　得爲帝釋親眷屬
彼於無量恒沙劫　一一國土行佛行
被大弘誓堅固鎧　供養具大正法者
彼於無量諸國土　心無疲倦令清淨
利益大衆作導師　當得作佛號不怪
彼於諸國行行時　是國人必知成佛
以此方便未來世　雖度衆生無怪心
爲求無上安隱道　淨諸國土都不怪
於所作事心無著　於大菩提亦如是
所問笑因我已答　衆生疑心皆得斷
大衆離疑得欣喜　以定得知彼供養

乾闥婆授記品第九

爾時復有三億六千萬乾闥婆衆見諸阿脩羅迦樓羅龍女龍王鳩槃茶等供養世尊聞受記已稱其心意欣喜踊悅生希有心得未曾有歎言希有未曾有事乃至如來所說法

界無有變異而示有作善根增長雖無作者
而示作業彼乾闥婆等於此法中如是知已
於如來所心生尊重發阿耨多羅三藐三菩
提心彼欣喜已爲供佛故化作三億六千萬
頭呬羅婆那大龍象王皆有六牙一一牙上
化作七池一一池中化七蓮華一一蓮華化
作千葉一一葉上化七玉女一一葉間化七
侍女以天諸寶爲莊嚴具而用莊飾復執天
香而用供養復於一一呬羅婆那象王頭上
化作三億六千萬蓋七寶流蘇懸蓋四邊七
寶羅網以覆蓋上復於一一呬羅婆那象王
頭上化作三億六千萬帳皆是諸天妙香所
成繒綵流蘇懸帳四邊化作三億六千萬頭
呬羅婆那大象王已彼乾闥婆等各乘其象
鼓天音樂於虛空中旋繞如來三十六帀以

天栴檀末天沉水末天多摩羅葉末天眞金
末曼陀羅華摩訶曼陀羅華曼殊沙華摩訶
曼殊沙華波樓沙華摩訶波樓沙華迦迦羅
婆華摩訶迦迦羅婆華又復化作七寶之華
而散佛上彼乾闥婆等散香華時是香華氣
逆風順風縱橫皆去復雨種種天妙香水雨
香水時於迦毗羅城縱廣正等六十由旬皆
成香泥其香泥氣充滿三千大千世界其中
衆生聞香氣者皆悉不退阿耨多羅三藐三
菩提奏音樂時其諸音聲遍滿三千大千世
界其中衆生聞此聲者亦得不退阿耨多羅
三藐三菩提如是一一諸乾闥婆各於三億
六千萬象王頭上設其供養令諸玉女有作
樂者有作歌者有作舞者彼諸玉女作歌舞
時令諸大衆一心觀望復有玉女動身手者

散栴檀末者散沉水末者廣作供養如阿脩羅所設之事等無異也爾時乾闥婆等各乘啞羅婆那大象王頭於虛空中繞佛三十六帀已各從象下復繞三帀頭面禮佛曲躬合掌在一面住以偈讚曰

世尊勝慧出有頂　自既出已復度他
一切世間無如佛　相好光顏極端正
人中最妙無邊稱　示現世間不思議
不見一法性相異　而令衆生住於善
無有變異眞如法　但有言說無餘義
無有用事及用者　雖然佛化諸群生
不來不去亦不生　佛能演說如是法
雖說諸法體性空　世雄而令修習道
無有一法能自作　世間明者說有作
諸法各各不覺知　世尊示現一切作
如車多集衆分支　彼支不知自能作
其車功用現可見　佛說諸法亦如是
諸法各各不相教　亦不迭互相覺寤
一切亦復不相依　法本不生亦不死
佛爲世諦如是說　世諦諸法不全無
如世諦法體性住　如是知已爲衆說
世尊如是說諸法　大悲所作甚奇特
諸法體性不可見　如來方便說其住
我等願作無邊稱　具百福相大導師
大悲利益諸世間　願作世親如今佛
我等願於闇障者　隨順貪駛欲流者
渴愛所纏百苦者　救濟度脫如世尊
我等願於衆苦者　不見彼岸魔縛者
走如猨猴輕躁者　救濟度脫如世尊
我等願於盲冥者　六趣往來疲勞者

於已自壞業果者　救濟度脫如世尊
爾時世尊知彼三億六千萬乾闥婆衆深生信已現微笑相爾時慧命馬勝比丘以偈問曰
無邊威德現微笑　導師如是非無因
願佛速說此因緣　斷除衆生諸疑網
今見世尊微笑已　大衆皆悉爲疑網
一切願聞微笑義　惟願大悲斷衆疑
誰於佛法生敬信　能得離於諸疑網
佛知衆生深信已　人天勝者故現笑
誰有智慧能隨順　如來所說眞如法
知其念慧解行已　在大衆中現微笑
一切大衆無異心　唯欲樂聞雄猛說
合十指掌在首頂　一心瞻仰如來面
離諸穢濁無憂慮　世眼現在故欣喜
爲除一切心疑惑　願大悲說笑因緣
爾時世尊以偈答慧命馬勝言
我所現笑爲世故　善哉汝問正是時
大衆善根當增長　爲我微笑授記事
馬勝諦聽我所說　導師所現此微笑
我今當正說彼義　汝應欣喜聽我說
乾闥婆王敬信佛　其心清淨生欣喜
依於實法入法已　於佛正法生希奇
諸法寂滅安不動　此等大衆趣實際
如乾闥城如是入　供養於我無有等
如是諸法無有生　一切亦復不盡滅
大衆思惟如幻住　未能解了生疑惑
不可說法方便說　我以眞實故如是
彼等入我正法已　乘大龍象供養佛
觀察菩提無生滅　乾闥婆王供養我

悲愍愚迷衆生等　是故求大一切智
彼等發願當作佛　令諸愚迷失智者
入眞實法安住已　使得不死寂滅句
此等作是供養已　捨離鬼身心喜悅
定得往生天宮中　恒與帝釋相親近
得値多億那由他　供養無垢諸善逝
從一佛刹至一刹　於諸佛所得聞法
彼等修淨佛行已　所得佛土亦清淨
化無量衆發道心　令其增長佛種子
知諸世間性空已　亦以此法教導他
令衆安住一切智　住世無量那由劫
彼佛同號無邊慧　一一諸佛住於世
皆悉無量那由劫　演說佛道令他聞
如是釋迦牟尼佛　說乾闥婆供養報
與其授記令得聞　馬勝所問笑因緣
大衆聞已皆欣喜　知彼佛記甚可樂
聞是無等佛記已　皆悉歸依釋迦文

大寶積經卷第六十四

音釋

躁 則到切動也不安靜也
椽 重緣切榱桷也
劓 魚記切刑鼻也
瘡疣 瘡初良切瘡痍也疣羽求切疣贅也
駿 祖峻切馬良逸也
鎧 可亥切甲也
迭互 迭徒結切互胡故切謂更迭差互也
猨猴 猨雨元切似猴長臂爲猨猴胡鉤切獼猴也

大寶積經卷第六十五

高齊北天竺三藏那連提耶舍譯

菩薩見實會第十六之五

夜叉授記品第十

爾時復有八億夜叉見諸阿脩羅迦樓羅龍女龍王鳩槃茶乾闥婆等供養如來聞授記已欣喜踊悅皆得稱心生希有心得未曾有知佛世尊智慧無盡最尊最勝無所罣礙不可思議復更得聞法門次第於佛世尊作導師想復於佛所作無盡慧想彼諸夜叉知佛智慧無有盡已於佛正法生愛樂心彼於佛法甚愛樂已爲供養故發勤精進亦以偈讚曰

我等今讃利世者　以佛智力具足故
無盡無量如大海　故人師子身無等
須彌可得知輕重　虛空可得知廣狹
如來所有智慧力　一切不能得測量
知諸衆生敬信心　是故應度皆已度
於其度者知所趣　故佛無比亦無等
隨彼所修善惡界　一切生處受其身
知彼根信所應受　故佛無比亦無等
貪欲惡行瞋恚行　及以癡行佛悉知
憍慢嫉妬亦如是　故佛無比亦無等
衆生於此多所失　如來善知彼業道
世尊知彼甚捷利　故佛無比亦無等
善逝善見諸世間　隨其方面所失者
及以語言所喪失　世尊見彼悉無餘
於六道中幾時住　隨彼多少所受苦
及其所受種種身　世尊一切悉知見
隨其煩惱力所起　造作方便及與業

隨業所受種種苦　導師一切悉了知
隨其所求解脫道　於佛法中已出家
精勤修學聖道已　盡諸煩惱佛悉知
於佛法中有凡夫　雖得出家不知義
誹謗明人微妙法　世尊亦復善見彼
彼諸誹謗正法人　業行所得衆苦惱
隨其地獄久近住　如來亦能具足知
於佛深得敬信已　出家受持正法藏
觀察諸法皆悉空　斷除一切諸有道
不願一切諸趣身　觀察此身猶如幻
知諸音聲亦如響　堅住道者佛亦知
讚歎無等大導師　我今所得福德聚
以此福德願成佛　亦願衆生成自然

爾時世尊知夜叉衆深心信已現微笑相爾時慧命馬勝比丘以偈問曰

人中師子所現笑　惟願說其笑因緣
一切諸佛非無因　而現微笑人中月
今此大衆皆懷疑　以見導師微笑故
惟願世尊除其疑　皆令此衆得欣喜
今於佛所得信者　及知微妙正法者
其心堅固不動者　願佛宣說令彼聞
此諸大衆皆懷疑　一切瞻仰如來面
今日當有何等事　惟願世尊斷彼疑
今日誰現大神力　今日誰發大精進
今日佛共誰親友　於此大衆願顯現
善哉牟尼愍世間　惟願斷除諸疑惑
天人大衆若得聞　今日必當大欣喜

爾時世尊以偈答慧命馬勝曰

善哉馬勝汝所問　今當大利諸世間
由汝能問笑因緣　故歎汝善解我意

我今盡當答彼義　汝當一心專諦聽
知諸夜叉心意已　我爲世間現微笑
夜叉諸衆心敬信　以知菩提寂滅故
歎佛眞實功德已　發心趣向大菩提
爲知諸法空寂故　除遣一切所有相
於諸趣中願捨已　發心趣向大菩提
以禪定力知諸陰　但是世諦不取著
不著諸有如蓮華　發心趣向大菩提
於諸有中障礙事　彼見空故不爲縛
知佛菩提無上已　彼等能修菩提行
諸生老死皆悉空　此即無上菩提道
知法自性空寂已　能得安隱大菩提
知陰自性空寂已　寂靜菩提性亦離
所修菩提行亦空　此智能知非凡了
能觀智慧性自空　所觀境界皆寂滅
知者亦空知是已　是人能修菩提道
當知空亦性自空　相願亦復無體性
若有人能如是知　是人能修眞實行
天人大衆聞是已　心生欣喜獲利益
一切於佛敬信已　心住菩提寂靜句
今此殊勝供養已　夜叉之衆心清淨
此諸智者捨鬼道　於善趣中久受樂
彼於未來多億佛　以神通力一念中
於多佛土修供養　即於佛所獲得忍
於諸世界不起相　智者能以神力往
觀此世間猶如化　智者遊行無所著
此等勇猛供諸佛　當得無上大菩提
亦得無上淨佛土　其中當度無量衆
彼等當成世間解　一切同號無邊智
名聞十方壽千劫　寂滅智慧壽命等

彼等所有聲聞衆　猶如靜夜諸星宿
彼悉易得大菩提　一切無有苦難事
天人大衆聞是已　爲於菩提心踊悅
其心堅固發精勤　以精進力持諸行

緊那羅授記品第十一

爾時復有八億緊那羅衆大樹緊那羅王以爲上首見諸阿脩羅迦樓羅龍女龍王鳩槃荼乾闥婆夜叉等供養如來及聞授記已甚生希有未曾有心作是思量此實希有未曾有事以其衆生不可得故無命者故無生者故無有人故無摩那婆故無養育故無壽者故無有我故亦無我所故以諸陰故名爲衆生一切諸陰亦不可得以其界故名爲衆生一切諸界亦不可得以有入故名爲衆生一切諸入亦不可得以有業故得有果報而彼行業亦不可得無上菩提亦不可得一切菩薩亦不可得一切諸佛亦不可得世尊雖爾而復與諸菩薩授記以何義故如來與諸菩薩授記示其名號顯現業報說其當來菩薩大衆復顯諸佛神通之力又復說於正法之力亦復顯現莊嚴佛土宣說衆生有業有報又復說於清淨佛剎亦顯菩薩遊諸佛國從一佛土至一佛土復演菩薩往彼供養亦說供養殊勝神變又列供具微妙希有又復說於經若干劫當得作佛其佛住世經若干劫其佛當有若干聲聞彼佛滅後正法住世經若干劫何故如來捨諸衆生入般涅槃爾時大樹緊那羅王生此疑已與八億緊那羅衆從座而起偏袒右肩右膝著地合掌向佛以偈問曰

我等聞佛所記已　甚生疑惑大智慧
既說授記復言空　我於二說不能解
既說空寂離自性　法界平等無變動
而復如來受供養　此事云何衆中月
佛既說於無有生　而復說發菩提心
於無量智二種說　此言祕密我不解
云何言滅不可得　而人師子說有死
惟願如實爲記說　除斷我疑令無餘
云何佛說猶如幻　又復顯示生天中
於釋師子如是說　此祕密教我不解
佛說諸法無所依　而復說依善知識
此是世尊祕密語　我實不解人中雄
云何說於無所堪　復教衆生修諸業
降伏怨敵天中尊　祕密之說我不解
云何佛說性自空　復言觀空得解脫
我今於此不能解　願無邊智斷我疑
云何佛說事盡滅　復說諸法性寂滅
我今惟願無等等　開顯此等祕密說
云何端正須伽陀　顯示諸法如虛空
而愚癡人毀謗法　死必墮於大地獄
大雄恒說諸天道　又復說於諸餘趣
既言此等由作業　復道無有作業者
不可勝者所宣說　種種差別不可知
我今於此生疑惑　惟願世尊見除斷
既言善業無可集　復說修行得菩提
沙門法王如是說　此亦我等不能解
云何說法不可盡　而言謗者罪可畢
無量智慧願開示　我於是中大有疑
如來既說眞際法　復言顛倒及施等
無翳淨眼滅罪者　此義惟願爲我說

餘無有能爲我等　宣釋如是所疑事
唯有如來能斷除　是故我敬一切智

爾時世尊聞大樹緊那羅王等問諸疑已以偈答曰

汝言說空復授記　於此二事不能解
諸法若是不空者　佛不爲其說授記
以何因緣如是說　諸法若有體性者
一切常住不可轉　彼應不滅亦不增
諸法體性本自空　猶如平正清淨鏡
能現一切諸色像　如是當知一切法
法界無有變異相　汝於一切供養物
一一諸分當觀察　何等分中而有相
法界常住無變異　智者應當如是觀
諸凡夫人悉迷惑　無智慧故不能解
汝言佛說無有生　復說發心爲難解
汝等今當一心聽　十力所說祕密義
凡夫沒溺生死河　亦復繫心著彼處
心常懷於想顛倒　故受生死諸苦惱
從本已來未聞法　我若爲彼定說者
凡夫愚人於此法　轉復增長諸疑惑
彼聞菩提勝利益　其心專注於彼果
其心又復生味著　自然勝智無能通
汝言無滅復有死　此二我今不能知
於此一心應諦聽　我當爲汝眞實說
爲彼計常諸衆生　是故如來說於滅
恒見諸有皆衰壞　無有一法是常者
汝言諸法猶如幻　復言生天懷疑者
學人凡夫善趣等　是法不定故如幻
如汝所言無有依　復言依止善知識
欲求棄捨依止故　善友爲說無所依

汝言畢竟無堪能　復言有作我不解
當觀車爲衆分成　亦觀車有所作事
若復有人著於我　亦復取於我所爲
我爲是等說無堪　雖復如是非無作
汝言一切性自空　復疑觀空得解脫
顛倒愚癡無智者　不能了知體性空
從於妄想分別生　虛妄攀緣故被縛
爲化如是衆生故　善逝說於性非有
如汝所說事盡滅　一切諸法性亦滅
迷惑無智諸衆生　妄分別故生渴愛
譬如渴者見陽焰　以憶想故增長渴
愚人復爲虛妄害　於無所有起分別
渴者妄生見水想　陽焰之處水本無
妄想所害諸衆生　於諸不淨起淨想
愚癡凡夫愛所縛　彼穢惡中性無淨
譬如陽焰似水相　彼中體性實無水
如是身中無淨色　身色亦復性非淨
愚癡凡夫顛倒見　妄作淨想而被縛
雖說諸法如虛空　亦說謗者墮地獄
愚人聞之生怖畏　智者雖聞心安隱
世間體性自空寂　愚癡無智起我想
彼等若聞性空教　怖畏不得更受生
彼等毀謗妙空法　皆由計著我見故
如人繫縛於虛空　是無智人墮地獄
我本所說諸善趣　及爲世間說餘道
說有作業而不失　亦奪其執有作者
一切諸趣猶如夢　我爲汝說如是知
夢中無有去來相　顛倒見者著去來
我既演說有作業　十方推求無作者
譬如猛風吹諸樹　其樹相觸則火出

其風及樹不作念　言謂我等能出火
雖復如是而火生　當知有業無作者
汝言福德無積聚　復云善得菩提果
我今眞實爲汝說　汝當專諦至心聽
譬如世人得長壽　其命至於百餘歲
然彼歲數無聚積　一切緣集亦如是
汝言諸法無有盡　復言我說業可畢
觀空法者無有窮　隨世法故業有盡
我雖說有實際法　顚倒亦非實際外
顚倒愚癡衆生輩　不能了知眞實際
緊那羅王當諦聽　爲具智慧勤進者
一切諸相皆一相　所謂無相應當知
若能解入於一字　我爲智者說菩提
一切諸法皆無作　此說阿字總持門
一切菩薩之所行　無邊之相我已說
此亦能入一切法　所謂阿字總持門
一切諸法皆寂滅　示阿字門令得入
樹緊那羅應當知　此亦阿字總持門
一切諸法無分別　入此法門已宣說
緊那羅王應當知　此亦阿字總持門
一切諸法無自性　示阿字門令得入
樹緊那羅應當知　此亦阿字總持門
一切諸法無有邊　以阿字門說諸法
緊那羅王應當知　此亦阿字總持門
盡無盡法我已說　應說一切法無盡
一切十力諸如來　已說無盡總持門
一切諸法無有門　物無有故現非有
此亦即是總持門　由是能入阿字門
於諸不可思議法　諸佛依實能顯示
樹緊那羅應當知　此亦阿字陀羅尼

一切諸法無所趣　我爲智者說菩提
此亦即是總持門　是阿字門應當入
一切諸法無有來　若不修者則不得
此亦是其總持門　是阿字門應當入
諸法假名皆當有　推其自性不可得
此亦是其總持門　是阿字門應當入
一切諸法無自性　推其自性不可得
此亦是其總持門　是陀羅尼佛所說
一切諸法不可得　以法自性無故然
此亦是其總持門　是阿字門應當入
樹緊那羅應當聽　一切諸法離思念
此亦是其總持門　是陀羅尼善逝說
諸佛世尊已顯示　法無實故無障礙
此亦是其總持門　當入阿字陀羅尼
一切諸法無障礙　無有能障諸法者
此亦是其總持門　入阿字門我已說
一切諸法無有生　智者當知唯一相
彼一切法無生者　當知是法無有名
一切諸法無有生　其生本來不可得
此亦是其總持門　是阿字門應當入
若法無實無生者　不可覩見不可示
諸法自性不可得　是故無有能見者
一切諸法無有比　是故一相無有相
譬如虛空無有等　一切諸法亦復然
一切諸法無增減　非一非二非熱惱
亦非是冷復非熱　以非有故不可見
無有曲相及直相　亦復無有明闇相
亦無見聞諸相等　是無所有陀羅尼
非是諂曲非正直　無有卷舒諸相等
亦無瞋恚及欣喜　復無起作與寂滅

無有入相及出相　無進無退無來往
亦復無眠及無寤　離覺知相應當知
非是其眼復非盲　無有能見及暗障
亦無開相及閉相　非是調伏非不調
非是掉動及止息　亦非世間非涅槃
非是眞實非虛妄　如是當知佛境界
爲欲調伏世間故　斷除汝疑我無疑
第一義中無人能　除斷一切他疑網

爾時大樹緊那羅王聞佛說於總持之門心大欣喜旣欣喜已發勇猛心即時化作八億重閣此諸重閣或在樹上或蓮華上或在山上皆是七寶之所莊嚴彼諸重閣皆以種種衆寶之蓋種種寶幢而用莊嚴復以種種寶華流蘇種種雜色繒綵流蘇而爲莊飾爾時大樹緊那羅王并及八億緊那羅衆持香山中所有水陸一切諸華以散佛上旣散佛已一一各昇七寶重閣繞佛三帀復以水陸所有諸華重散如來復繞三帀爾時大樹緊那羅王及與八億緊那羅衆從重閣下復繞三帀頂禮佛足一心合掌瞻仰世尊目不暫捨却住一面思念如來過去現在無量功德爾時世尊知大樹緊那羅王及八億衆深心樂欲現微笑相爾時慧命馬勝比丘以偈問曰

善逝非是無緣笑　天人所供如實說
衆覩佛笑悉懷疑　今見最勝如初月
妙色世尊誰今日　於無二法起勝慧
我於今日懷疑惑　惟願人尊除我疑
誰於佛法得淨心　如來由彼現微笑
惟願如來爲記說　言說中勝斷我疑
是時一切諸大衆　若聞佛說皆欣喜

願除彼等諸疑惑　如佛所教皆能行
是故最勝兩足尊　除斷疑惑爲記說
願爲緊那羅王等　及爲一切諸衆生

爾時世尊復以偈頌答馬勝言

善哉馬勝知時問　我今爲汝分別說
由汝問故我顯示　衆人當得佛功德
汝當清淨專一心　聽希有事勿亂意
所謂善逝最勝智　無有障礙大知見
緊那羅王設疑問　爲利一切諸衆生
我今說彼當來果　諦聽我當斷汝疑
樹緊那羅八億等　王及臣民諸眷屬
是等於我供養已　從此命終生天上
從此已後九億劫　流轉在於人天中
具足修習五神通　得智自在心自在
彼於那由他佛剎　是人師子遣化往
身處天宮而不動　恒受禪悅安隱樂
彼於九十千萬劫　在於人天流轉已
各各自於佛剎中　皆得成於無上道
其劫號曰常照曜　於彼劫中成佛道
此皆一生補處人　彼智慧者當得佛
彼佛國土無一人　非是修行成熟者
皆是一生補處人　無求聲聞二乘者
一切皆是大菩薩　爲世明者悉生彼
悉是一生補處人　後當皆得成佛道
彼土諸大菩薩衆　安住弘誓大願中
我於無量諸佛剎　皆悉修治令清淨
彼菩薩願甚廣大　於長夜中善思量
以其清淨信樂心　各自修治已佛剎
彼諸佛土妙莊嚴　遠離一切諸煩惱
其地遍有諸宮林　解脫一切諸惡道

所有諸過及八難　彼佛國土悉皆無
旣修清淨佛剎已　衆生便即易調伏
如是世尊天中天　爲緊那羅說授記
彼時一切諸大衆　聞已心皆大欣喜

大寶積經卷第六十五

大寶積經卷第六十六

高齊北天竺三藏那連提耶舍譯

菩薩見實會第十六之六

虛空行天授記品第十二

爾時復有八萬虛空行天見阿修羅迦樓羅及龍女龍王鳩槃茶乾闥婆夜叉緊那羅等供養如來并聞授記皆大欣喜踊躍無量於佛法中深心愛樂爲供養佛故起勇猛心彼虛空行天於迦毗羅城外周遍八萬六千由旬雨曼陀羅華遍布其地至於人膝雨曼陀羅華遍布地已持供養佛繞佛三帀即以偈頌而讚佛言

諸根寂靜微笑面　救護一切諸衆生
善逝具足大慈悲　故爲世尊人師子
如來大衆皆安住　於佛法中及涅槃
導師世尊勝妙足　我今頭面而頂禮
如十五日月盛滿　世人皆禮星中月
如是一切諸天衆　覲佛笑面咸敬禮
積集無量大福聚　亦復成就智慧身
具足無量大威德　故我頂禮世間親
具足十力功德山　於諦無畏離三垢
成就十八不共法　明見無疑說中勝
具足三十二種相　八十種好而自嚴
其心勝上如帝幢　故我頂禮無等等
已能究竟持戒力　禪力決定不傾動
執持最上智慧劒　最勝勇健降天魔
於智慧力到彼岸　調御聲聞心無悋
其心寂靜遊諸方　度脫一切諸天人
世尊人中勝師子　得於最上寂滅法
唯然十力願我等　亦當得此勝妙法

願我亦當天人中　爲諸世間所信樂
願如世尊等無異　了知衆生心樂欲
願我得利諸世間　以憐愍心大悲心
墮生死海苦衆生　願我皆能得度脱
願我於諸天人中　得作無上大導師
我當解脱諸有趣　爲百苦逼諸衆生

爾時世尊知虚空行天深心信樂已即便微笑時馬勝比丘即以偈頌而問佛言

佛牟尼王非無緣　三界照明現微笑
惟願十力爲我說　爲何衆生現喜相
見佛如來最勝面　現微笑相令衆喜
一切大衆皆懷疑　願聞佛說笑因緣
願大導師速爲說　微笑因緣利益事
願爲除斷衆疑網　沙門中王爲宣說
孰能令佛現微笑　誰於佛所上供養
令誰能達生死底　願人師子除我疑
誰於今日動魔宮　令魔狂亂心不安
誰於今日令天衆　悉皆欣喜大踊躍
惟願爲我速宣說　除斷一切世疑網
大衆若得聞佛說　一切皆悉大欣喜

爾時世尊即以偈頌答馬勝言

馬勝汝今請問我　虚空行天受記事
汝今問我大利益　無量世間諸人天
十力師子若無問　不得爲說佛子記
汝於今日問如來　廣利一切世間故
是空行天於我所　以欣喜心供養我
過於阿僧祇劫數　滅除煩惱得成佛
從於此間終没已　便即生於天勝處
於無量億諸佛所　悉以香華修供養
於彼佛所發道心　亦復增進菩提意

以說無量勝妙偈　讚人師子自然智
此等當於未來世　無量無邊諸佛所
以勝香華而供養　亦以妙偈而讚佛
那羅延身菩薩等　供養讚歎諸佛已
於當來世欣喜劫　得成最勝無上智
其佛號曰華幢尊　名稱普聞無譏毀
彼等八萬天神衆　皆同一劫得作佛
彼佛剎中無地獄　亦無餓鬼及畜生
彼土亦無修羅趣　無有一切八難等
此空行天成佛時　彼土一切諸人民
彼諸衆生壽無量　果報猶如忉利天
其國不聞惡道名　何況而有作惡者
彼時衆生皆如法　一切悉是調伏衆
彼佛度人無量億　其數過於恒河沙
爲說無依無著法　十力度脫彼衆生
彼佛入般涅槃已　廣布舍利起佛塔
彼佛一一諸舍利　於中皆現佛身相
名稱無毀諸身分　爲彼衆生示神變
無量億數諸衆生　皆發無上菩提心
導師如是智方便　爲彼空行天授記
一切大衆聞記已　皆悉欣喜大踊躍

四天王授記品第十三

爾時九萬四天王天見阿修羅迦樓羅龍女龍王鳩槃茶乾闥婆夜叉緊那羅等供養如來并聞授空行天記皆大欣喜踊躍無量於佛法中深心信樂譬如有人乘於凫船入於河中心作是念如此凫船不久當壞未沒以來可速度岸以免水難如是九萬四天王天亦復如是觀佛威神爲得佛法故起深信樂發勇猛心供養如來爾時四天王天并四天

王變化九萬七寶妙帳雜色種種端妙希奇廣大嚴麗其中多有赤真珠帳火珠寶帳瑠璃寶帳天金色帳金剛珠帳化作如是九萬七寶帳已於虛空中繞佛三帀又復化作九萬天樂於虛空中亦復旋轉繞佛三帀又復化作曼陀羅華摩訶曼陀羅華曼殊沙華摩訶曼殊沙華迦迦羅婆華摩訶迦迦羅婆華持此化華而散佛上復繞三帀即以偈頌而讚佛言

諸天有九萬　悉於導師所　皆一心合掌
願樂佛功德　無掉亦無沒　無貪亦無悔
無舉亦無下　故禮兩足尊　斷除諸有種
亦滅無明闇　拔除煩惱刺　能摧我慢山
佛善拔毒箭　能滅諸瘡疣　善修不逸行
身圓滿無滅　滅除諸煩惱　解脫一切縛
斷除諸結使　出離諸憒鬧　空及無相法
是佛之所行　一切諸有中　其心無願樂
除斷渴愛根　棄捨無明闇　於諸四顛倒
悉皆能遠離　佛能知實際　世間無知者
凡夫聞生懼　如鹿怖獵師　墮身見衆生
於空不能知　無明所覆蔽　著世間繫縛
如實見真如　觀世猶空拳　為世顯實智
由彼獲淨眼　顯示諸陰空　名色亦復然
界法體非有　諸人亦如是　此法及餘法
以名字而說　此名字諸法　佛說悉皆空
譬如大幻師　化作種種像　無衆生施設
無命亦無人　如是諸陰界　諸根十二入
皆從幻化生　如來作是說　譬如善畫師
畫作白象身　肢節皆相似　高下亦復然
實無高下相　但惑愚者眼　是法界平等

愚者自迷惑　佛皆爲顯示　如掌菴羅果
智者不迷惑　善學諸佛教　如來大智慧
爲世間智炬　轉於妙法輪　教化諸群生
當願開覺我　無上寂菩提　轉於妙法輪
如佛今所轉　我等於世間　迷失道路者
當爲說妙法　如今佛所說

爾時世尊知彼四天王天深心所念即便微笑其佛口中出於種種五色光明爾時馬勝即以偈頌問如來言

佛非無因緣　而現微笑相　大雄佛世尊
願爲說笑緣　覩佛現微笑　一切諸會衆
悉懷大疑惑　人尊應當知　誰今壞魔衆
誰今得除疑　誰於法決定　惟願人尊說
誰今得供佛　誰奉佛教行　此衆皆懷疑
願導師爲說　兩足尊說記　衆生若聞已
悉皆除疑網　惟願導師說　復令諸衆生
依於種智道　速逮得菩提　是故應說記

爾時世尊復以偈答馬勝言

善哉汝馬勝　爲衆故請佛　其微笑因緣
諦聽爲汝說　爲愍諸世間　當一心專聽
諸天滿九萬　悉皆住我前　以清淨信心
已曾供養佛　復以偈讚歎　了知諸空法
於法得決定　安住我法中　此等諸天衆
曾供八億佛　復於當來世　無量億佛所
供養彼諸佛　求於無上道　於無量億佛
若不供養者　彼於菩提樹　終不坐取證
彼等當來世　得成於佛道　號名曰大持
於世間最上　彼諸世間燈　各有聲聞衆
八十衆會集　知見無障礙　彼等成佛已
彼土諸衆生　一切皆壽命　具足八億歲

彼佛無量智　無數億比丘　皆遠塵離垢
悉住最後身　彼佛滅度後　爲彼功德者
莊嚴彼佛剎　造作無量塔　彼無量千衆
及百那由他　供養彼塔廟　利益世間人
或發菩提心　或有證涅槃　彼佛滅度已
正法久住世　經於八億歲　無量那由他
彼諸法王子　受持護法故　四天王天衆
彼佛授記已　爲利益世間　成熟衆生故
大衆得聞已　心皆大欣喜　踊躍無有量
奉順如來教

三十三天授記品第十四

爾時復有八億忉利諸天其天帝釋最爲上首見阿修羅迦樓羅龍女龍王鳩槃茶乾闥婆夜叉緊那羅虛空行天乃至四天王天供養如來及聞授記皆大欣喜踊躍無量於佛法中深心信樂深信樂已爾時帝釋及忉利天起勇猛心供養如來即便化作八億七寶重閣種種雜色端嚴殊特精妙希奇皆悉垂布赤珠瓔珞瑠璃瓔珞雜珠瓔珞火珠寶瓔珞一一重閣皆有百級莊嚴幢門一一級中皆悉復有四小重閣莊飾窻牖及師子座幢旛帳蓋寶鈴羅網有天童女端嚴第一侍重閣所及師子座擊諸天樂又復化作八億善調馬車天莊嚴具而嚴飾之所謂寶幢旛蓋及諸音樂於一切迦毗羅大城周遍縱廣六十由旬散曼陀羅華摩訶曼陀羅華曼殊沙華摩訶曼殊沙華迦迦羅婆華摩訶迦迦羅婆華波盧使迦華摩訶波盧使迦華遍布其地至於人膝爾時帝釋又復化作八億伊羅龍象一一龍象有八億頭一一象頭各有六

牙一一牙上有七華池一一池中有七蓮華一一蓮華皆有千葉一一葉中有七天女一一天女有七侍女種種莊嚴於重閣間安置龍象寶車隨後供養如來天重閣上雨天栴檀末天沉水末天真金末雨天曼陀羅華摩訶曼陀羅華曼殊沙華摩訶曼殊沙華波盧沙華摩訶波盧沙華迦迦羅婆華摩訶迦迦羅婆華金華銀華毗瑠璃華種種雜色波吒梨華如是化作一切種種勝妙寶華而散佛上彼天童女或作音樂或歌或舞或動其身如阿脩羅中廣說又復化作八億善調馬王種種莊嚴而乘其上復以種種天諸供具而散佛上復有八億諸天音樂在虛空中自然而作復於八億寶車之上一一各有一化天女彼八億天女或歌或舞或作音樂或動其身如脩羅中廣說彼伊羅龍王頭中所化天女悉作音樂如阿脩羅供養中廣說爾時八億天女悉供養佛爾時彼八億天作如是念是化天女供養如來一切諸法亦復如是如佛所說彼知一切法如幻化已於諸法中無有疑網彼諸法中得無疑已繞佛三帀頂禮佛足却住一面彼於諸法知如幻已亦知自身同於幻化知彼供養及以如來亦同於幻佛所說法亦復如是於諸幻法得無疑已即以偈頌而讚佛言

此諸化人設供養　一切諸人亦復然
帝釋天等及諸法　一切悉皆如幻化
如來導師亦如幻　聲聞衆從法化生
於佛所說悉無疑　能解如來所說記
如來世尊所說法　愚癡凡夫不能了

如來所説諸法等　一切悉皆猶如幻
若諸學人及無學　佛弟子衆調伏者
此等亦復如幻化　我於此法得無疑
世尊若人樂寂默　獨一無惱如麒麟
此等一切悉同幻　我於此法亦無疑
若行佛行菩薩行　利益衆生不放逸
彼是菩薩如來子　一切悉皆如幻化
善逝導師自然智　十力大悲智無量
智慧自在世間最　彼佛如是亦如幻
如佛世尊所説法　清涼寂靜無所依
得涅槃法及涅槃　彼等亦復猶如幻
善逝如法無所有　一切猶如幻化性
於此佛法及智慧　我等於中悉無疑
我等常願得如佛　見一切法亦如幻
我等行此佛境界　願得成佛無有疑

爾時世尊知八億三十三天深心信樂已即便微笑爾時慧命馬勝即以偈頌請問佛言

名稱無比具諸德　如來現笑非無因
如來今日爲何笑　惟願爲説除我疑
衆見如來現微笑　見已衆皆懷猶豫
惟願除彼衆疑惑　令衆勿懷諸疑網
彼諸天衆皆欣喜　讚歎如來及供養
如來現笑今爲誰　願佛爲説令衆喜
諸德清淨猶如月　應供養者願爲説
如來所説彼若聞　此等欣喜得成佛
如此諸天大衆等　知一切法猶如幻
諸天修學無障礙　惟願十力説此事
一切大衆若除疑　以欣喜心修菩提
起增上欲不下劣　衆聞即發勇猛心

爾時世尊以偈頌答馬勝言

馬勝汝今問如來　善合時機大利益
佛知天衆欣喜已　我現笑緣今當說
汝爲天衆問笑因　爲大利益諸衆生
我今爲汝說笑因　以清淨心善諦聽
如是諸天大衆等　知一切法猶如幻
無量無礙智見慧　當來離闇得作佛
過去流轉生死中　曾供諸佛如恒沙
於彼佛所數修習　一切諸法猶如幻
今復於我設勝供　亦如諸法同幻化
此於佛法深信樂　當來之世必成佛
於此佛法所作福　無有失壞及障礙
天衆於我供養已　復知諸法猶如幻
當來力近住劫中　得成最勝說中月
彼勝福者皆同號　名因陀羅幢王佛
彼佛宣說如幻法　度脫無量億衆生
是故汝等捨放逸　修一切法應如幻
是不逸者我所化　爲滿菩提分法故
精進猶如救頭然　速求寂滅勝菩提

夜摩天授記品第十五

爾時復有四億夜摩天衆見阿修羅迦樓羅龍女龍王鳩槃荼乾闥婆夜叉緊那羅虛空行天四天王天忉利天等供養如來并聞授記皆大欣喜踊躍無量爾時夜摩天衆知佛如來以無礙智授彼記已即於佛法起信樂心起信樂已即作是念如是佛法甚奇微妙若證佛法者無有不知無有不見無不簡擇無有不證於已生未生現生或已滅當滅現滅若業及報皆如實知甚奇如來能知世諦及第一義善知此二更無有餘彼佛世尊於其空法善能知見善知簡擇善證相應故名

薩婆若何謂世諦一切世俗生死所行於此諸法悉能曉知第一義者無有言說無有知者非心所行以無知故無能說者無顯示者無開說者無有聞者以無說故亦無知者無生無示無有見者無有施設無有取著無有覺知無有能到亦無所到無能親近無能測量無有建立無有棄捨無有所作亦無能作無譽無毀無利無衰無稱無譏無苦無樂非色非非色非數非非數非明非非明非有煩惱非離煩惱非世間非涅槃非覺非觀非進非退無動無作無有戲論過諸戲論所說色相不可得受想行識亦不可得眼相不可得耳鼻舌身意諸相亦復如是色相不可得聲香味觸法相不可得眼識相不可得耳鼻舌身意識相亦不可得眼觸相不可得耳鼻舌身及意觸相亦復如是眼觸生受亦不可得耳鼻舌身意觸生受亦復如是色思覺相亦不可得乃至法思覺相亦復如是空相不可得地界水界火界風界識界亦不可得欲界相不可得色界相不可得無色界相不可得有爲相不可得無爲相不可得如是等若彼彼法言說無能說者如是如是法名不可說法也佛法最勝無聞愚癡凡夫衆生不能知故聞已驚怖彼於佛法心生怖畏於一切智智便即退失諸天世人應當憐愍如此衆生常處生死恒爲苦切爾時夜摩天觀諸世間煩惱衆生已爲得佛法故爲供養如來故起勇猛心所設供具過忉利天而供養佛供養佛已頂禮佛足右繞三帀却住一面爾時夜摩天即以偈頌而歎佛言

佛見諸陰皆空寂　於其界入亦復然
諸根聚積皆離相　如來如實悉了知
世間智者於實法　不從他聞自然解
所謂世諦及眞諦　離此更無第三法
如來悲愍於一切　爲利世間說俗諦
如來宣說於世間　爲諸衆生顯六趣
地獄畜生及餓鬼　人天之道及脩羅
下劣之家及勝家　所有貧家及富家
奴僕之屬及婢使　男女等類及二根
所有世間諸六道　佛無比身悉已說
觀於世諦諸法已　佛爲利世故宣說
衆生樂著於生死　不能離於世人法
所謂利衰及毀譽　所有稱譏及苦樂
得利便即生欣喜　失利心即生瞋惱
餘如所說應當知　世間皆隨此八法
於俗諦中說眞者　彼顚倒慧應當知
不淨樂中說樂淨　於無我中說爲我
無常法中說爲常　住此相中而取著
聞於如來所說教　恐怖誹謗不信受
誹謗如來實教已　墜墮極苦地獄中
凡愚貪求世樂故　轉受無邊百種苦
若有於其佛法中　如實觀察不顚倒
棄捨諸有入涅槃　猶如蛇脫其故皮
一切諸法體性無　空無有相第一義
若聞此法生愛樂　必得無上勝菩提
如來如實說此法　除斷天衆諸疑惑
悉發無上菩提心　爲度一切衆生故
如此天衆發心已　皆悉欣喜心清淨
得聞最勝佛法已　此諸天衆皆成佛
爾時世尊知彼四億夜摩天衆深心信樂即

便微笑爾時馬勝即以偈頌問如來曰

佛爲世間故現笑　一切時衆皆生疑
惟願世尊說笑因　令此衆會皆欣喜
聞於諸天授記已　一切皆悉大踊躍
有智慧者發勇猛　於佛法中如說行
此佛如來諸勝衆　具足有佛功德器
善哉宣說美妙言　爲攝如是大衆故
聞佛功德心喜樂　此諸大衆必當得
聞於如來授記已　如法當勤修精進
善哉人尊說中勝　於疑惑衆二心者
惟願世尊速爲說　時衆一心樂欲聞
彼夜摩天受勝記　願人師子速爲說
此諸大衆皆欣喜　一切悉發菩提心

爾時世尊即以偈頌答馬勝曰

爲利世間故現笑　馬勝合時善諮問
利益無量諸大衆　聞佛如來功德故
樂著貪瞋諸衆生　於佛功德無樂慧
其心愚癡所惑亂　當没生死大海中
若於佛法深信樂　曾於先佛已請問
與大悲心相應者　是人能得佛功德
若人見彼衰惱逼　勝人於彼起悲心
彼諸衆生聞佛德　頂受佛教如華鬘
我諸衆會大清淨　於先佛所曾修福
彼於如來功德所　頂受猶如婆師鬘
夜摩天衆先佛所　曾修持戒除貪著
猒離煩惱心清淨　於穢衆生起悲心
於無量佛曾親近　其數猶如恒河沙
彼曾修習無量善　爲求無上菩提故
知衆生没煩惱已　於苦衆生起悲心
於人師子利世者　問諸法門無有量

我今導師爲彼說　聞者悉得成佛道
知彼衆生煩惱鉤　爲說最上勝妙法
彼勝丈夫大導師　爲彼衆生說空法
彼聞諸佛所說已　悉皆了知諸法空
所謂空無諸法相　說無自性無相法
如是了知諸佛法　悉皆安住佛功德
此等勝妙供養我　如法各自受記莂
當於來世星宿劫　悉皆得成無上道
如是如來無增減　其數滿足四十億
其佛同號淨智尊　開悟無量諸衆生
大仙降伏諸怨者　答於馬勝所諮問
滿夜摩天所願求　大衆天人皆欣喜

大寶積經卷第六十六

大寶積經卷第六十七

高齊北天竺三藏那連提耶舍譯

菩薩見實會第十六之七

兜率陀天得授記品第十六

爾時八億兜率陀天見諸阿脩羅迦樓羅乃至夜摩天等供養如來聞受記已欣喜踊躍作如是念於何等法世尊與授阿耨多羅三藐三菩提記爲色授記受想行識得授阿耨多羅三藐三菩提記耶彼等諸天復作是念非與色授記亦復非與受想行識阿耨多羅三藐三菩提記何以故色既不生菩提亦不生云何無生色能悟無生菩提如是乃至識亦不生云何無生識能悟無生菩提色既不滅菩提亦不滅云何不滅色能悟不滅菩提如是乃至識亦不滅云何不滅識能悟不滅菩提色無分別菩提亦無分別云何無分別色能悟無分別菩提如是乃至識亦無分別云何無分別識能悟無分別菩提色既無二菩提亦無二云何無二色能悟無二菩提如是乃至識亦無二云何無二識能悟無二菩提色既無作菩提亦無作云何無作色能覺無作菩提如是乃至識亦無作云何無作識能覺無作菩提色既不可得菩提亦不可得云何不可得色能覺不可得菩提如是乃至識陰不可得菩提亦不可得云何不可得識能覺不可得菩提如是於彼不可得諸法中何者是佛何者是菩提何者是菩薩何者是授記色陰空受想行識亦復皆空何以故性自空故如是佛空菩提空菩薩空授記空何以故自體空故如是性空一切法中所言佛

者但名但用是世諦但是言說但是施設所言色陰受想行識亦但名用世諦言說及以施設智者於此不應取著譬如有人於其夢中受五欲樂彼人寤已不見彼樂憶念不得五欲樂故便生苦惱如是住於菩薩乘者若有取著不會菩提不證菩提故不得其味以不得味故心生苦惱何以故如是諸法如夢不實彼法義別愚癡凡夫取解各異一切諸法當如是知何法是佛何法是菩薩何法是菩提彼諸佛法皆不可得凡夫不可得凡夫法亦不可得聲聞不可得聲聞法亦不可得辟支佛不可得辟支佛法亦不可得菩薩不可得菩薩法亦不可得佛不可得佛法亦不可得菩提不可得涅槃亦不可得我等於此諸法之中解了無疑爾時兜率陀天於斯法中既無疑慮於世尊所樂修供養所作供養勝夜摩天頂禮佛足右繞三帀却住一面即以偈頌讚世尊曰

所有住佛功德者　如來爲其說行法
彼得三種解脫門　無等境界中修行
無色亦無受想行　無其受者亦無心
斯則無礙智境界　樂離欲陰人師子
彼諸智慧妙丈夫　不取發於菩提想
離陰已獲勝善根　於佛功德無疑慮
志願無上大菩提　然於菩提離取著
是故內心無憂喜　名爲佛子修聖行
同佛見法悉平等　是故於法無所畏
智者於此世間處　求佛功德起修行
簡擇色相無所著　棄捨一切有相心
於彼三有不起願　觀察諸有悉皆空

能知五陰各不生　如來授記及菩提
菩提心等亦無生　作是說者非愚惑
如來功德及生死　此諸佛法悉無生
如是知者人中勝　是爲眞實如來子
若能知是陰不滅　界入及以如來法
佛與菩提及授記　斯等諸法皆不滅
若爲菩提修行者　當知彼亦是不滅
知諸世間不滅故　彼求菩提不爲難
五陰界入與菩提　佛及菩薩皆無作
如是了知爲佛子　彼人能持佛正法
陰界諸入皆無覺　菩提與佛并菩薩
及以授記悉無覺　如是知者爲佛子
五陰界入性空寂　佛與菩提及授記
如來眞子修行者　斯等亦皆自性空
陰界諸入悉虛妄　兩足世尊及菩提
行者授記亦虛妄　如是了知爲佛子
非是依止非不依　亦非有法非無法
非是有爲非無爲　如是了知爲佛子
世尊如是見世間　我等如是知佛心
即爲勝妙供養佛　及以一切賢聖衆
我等讚佛所得福　唯佛世尊能了知
以斯功德施群生　願皆成佛具衆相

爾時世尊聞彼兜率諸天讚已及知深信即爲天衆而現微笑爾時慧命馬勝以偈問曰

得大勢力無上士　以其因力現笑光
願佛說是微笑因　令衆得聞皆欣喜
以見如來微笑故　此諸大衆悉懷疑
衆會慇懃普瞻仰　咸皆一心欲聽聞
猶如世間有病人　唯思醫師及良藥
如是大衆於佛所　願樂欲聞說授記

斯等皆有深智慧　志求菩提無所著
一切恭敬悉瞻仰　唯希如來爲記莂
世尊於此起大悲　以佛智力斷疑網
是故大衆得欣喜　咸皆願求佛功德
世尊今正授記時　惟願除滅諸疑惑
如來久已離怨敵　願斷衆邪外道論

爾時世尊即以偈答慧命馬勝言

汝今啓請如來義　問其微笑正是時
爲利世間故致問　必當饒益諸衆生
知諸天衆心樂欲　故我現是微笑光
以知佛法勝妙故　於我便作上供養
彼皆如實見世間　隨順聖教得證法
已到三種解脫門　非諸世間所能知
過去已供無量佛　亦曾問是深義趣
於彼佛所久修空　今故於斯顯空義
是故今者於此處　便得值遇佛世尊
以空讚歎無上士　利益一切諸世間
如斯世間悉無生　諸佛菩提及授記
所有修行菩提者　彼等一切亦無生
衆生悉同有此法　如是知已得菩提
過去曾學菩提心　彼於此義能解了
如是世間亦不滅　斯諸天衆善通達
明智照了悉無疑　是故彼天皆作佛
決定必得無依處　於法不取離分別
一切世間皆無作　彼於斯義能了知
一切法體離自性　天衆心淨無疑惑
菩提及與菩提心　一切皆空無自性
兜率諸天堅固慧　皆悉安住無所依
故得菩提不爲難　必當速成無上智
於其未來星宿劫　當得度脫無邊衆

彼天一切皆成佛　同號名曰擇法王
如來於此諸天衆　知其心樂爲記說
一切天人聞說已　咸皆踊躍稱心意

化樂天授記品第十七

爾時化樂天王爲首與其眷屬七億化樂諸天衆等見諸阿脩羅迦樓羅乃至見諸兜率天等供養如來聞授記已欣喜踊躍咸皆稱心得住實際於眞如中無有疑惑從座而起偏袒右肩右膝著地頭面作禮向佛合掌異口同音而白佛言世尊如我解佛所說義一切諸法是眞實際無邊際無礙際無住際無盡際不二際非際實際世尊所言實際者不顚倒故無邊際者無限量故無礙際者離對治故無住際者離自性故無盡際者無有生故不二際者謂一味故言非際者是非有故世尊彼實際者遍一切處無有一法而非實際世尊謂菩提者亦是實際世尊何者是菩提一切法是菩提離自性故乃至五無間業亦是菩提何以故菩提無自性五無間業亦無自性是故無間業亦是菩提世尊言菩提者如無餘涅槃性亦如無間業性何以故一切法即是無餘涅槃性亦是無間業性是故無餘涅槃界即是菩提世尊若有衆生住生死者可求涅槃於實際中無住生死求涅槃者何以故實際無二故世尊我等於此解了無疑若於此法無疑慮者當知是人已曾過去於諸佛所得受阿耨多羅三藐三菩提記爾時世尊聞化樂天王及諸七億化樂天等說授記已欲令大衆心喜悅故而現微笑爾時慧命馬勝以偈問曰

憐愍世者現微笑　而不說其笑因緣
天人導師非無因　現此奇特微笑相
既見世尊笑光已　令諸大衆悉懷疑
惟願說其微笑因　斷除一切諸疑網
斯等若蒙如來說　聞已咸生希有心
爲彼衆會淨眞路　趣向菩提作因緣
若有衆生疑慮者　是人難得妙菩提
惟願大智斷疑惑　精勤速證無上道
世尊此諸大衆等　志求菩提離諸惡
得聞諸天授記已　決定當成大法王
是故世尊願憐愍　除斷一切疑惑心
授此諸天菩提記　令諸大衆皆欣喜

爾時世尊以偈答慧命馬勝曰

哀愍世間故現笑　馬勝汝今問我義
我悉與彼天授記　汝等咸各淨心聽
此諸化樂天衆等　自能授記得菩提
衆中既作師子吼　能壞外道諸邪見
譬如空中雨衆石　必墮大地無有疑
如是佛子離疑惑　自知定當成佛道
種如日沒至夜時　當知月出必不久
如是佛子備衆行　定知必當具十力
又如日在正中時　觀諸色像皆明了
如是佛子具衆行　自知必得薩婆若
喩若日光至沒時　衆人咸知日不現
如是佛子皆自知　決定當得最勝智
譬如衆流趣其下　智者當知歸大海
如是佛子具明慧　定知必得上菩提
如人以石擲虛空　決定墮地無疑慮
如是佛子悉自知　不久當得世間解
智者法爾有此見　以知法故不致疑

自知分有佛功德　必定近於自然智
假使諸魔那由衆　現佛言汝不作佛
不能沮壞其心意　已自善解眞法故
決定於彼佛功德　咸各自說得授記
於斯諸天授記事　如來悉生隨喜心
此天所修菩薩行　悉自了知不由他
彼等自說成善逝　世尊於此皆隨喜
是故馬勝若有人　欲得無上菩提者
可於此法應勤求　必獲最勝安隱處
自成正覺悟斯理　隨義如實能了知
親近供養善知識　彼證菩提不爲難
若有千劫修苦行　皮膏血肉無戀惜
若能解了斯義趣　此福廣大勝於彼
過去所有一切佛　未來憐愍衆生者
及以現在諸世尊　悉依此法成佛道
化天於我供養已　咸皆善知第一義
曾供過去諸如來　悟斯義理當成佛
諸佛所有勝三昧　及以現在所住定
彼天深得佛境界　由本先世久修習
馬勝化樂天子等　於彼三昧無有疑
清淨佛法既善學　今於佛道現修行
是故於理生信解　當正勤求離苦邊
常應親近多聞者　必得無上大菩提
聞佛所說妙法已　化樂諸天衆會等
皆悉欣喜除疑網　流注趣向大涅槃

他化自在天授記品第十八

爾時他化自在天王爲首與其眷屬八十那由他諸天衆等見諸阿脩羅迦樓羅龍女龍王鳩槃茶乾闥婆夜叉緊那羅訶羅伽闍天四天王忉利天夜摩天兜率陀天化樂天等

供養如來聞授記已欣喜踊悅皆得稱心異口同聲而白佛言世尊化樂諸天所說實際者我等尚不見實況復見際何以故世尊若見實者可言見際何以故是人行於二處住如是乘者若善男子善女人應爲彼說此二種法此二法者非真境界世尊若善男子善女人於不二法不信不入雖復如是此人發心望得菩提當知是人行於非徑何以故此於菩提非道行故世尊若有衆生求菩提者是人不見一法可覺何以故無有少法可得覺悟阿耨多羅三藐三菩提故世尊彼法非過去非未來非現在非有爲非無爲非有非無非可識非可知非可捨非可修非可證謂菩提者彼法非與餘法作對治餘法亦不與彼法作對治何以故彼法非雜煩惱非離煩惱法體不可得性自離故此法不與彼法作對治彼法亦不與此法作對治何以故一切諸法離諸相故是故彼法非可知非可識非可捨非可修非可證世尊色生者離生相故彼亦非可知乃至非可證受想行識亦復如是世尊色滅者離色相故彼亦非可知乃至非可證受想行識亦復如是世尊過去者離過去相故彼亦非可知乃至非可證未來者離未來相故彼亦非可知乃至非可證現在者離現在相故彼亦非可知乃至非可證世尊有爲者離有爲相故彼亦非可知乃至非可證無爲者離無爲相故彼亦非可知非可識非可捨非可修非可證世尊如是等乃至爲陰所攝或過去所攝現在所攝未來所攝或有爲所攝無爲所攝此等諸法皆不可得

以不得故是故彼法非可知非可識非可捨非可修非可證世尊若有如是爲求菩提發心修行善男子善女人彼皆名爲住菩薩乘

爾時他化自在諸天咸各說已所知法已以偈讚曰

世尊善說盡有邊　求不暫受六趣身
世間無智畏生死　發心欲度生死岸
彼諸陰體不可得　以陰性相本自空
一切法空皆無相　是故諸法離對治
自體即空無有物　無有可知及修捨
亦復非是可證法　如來說有即非有
相求菩提不可得　助道諸法亦如是
取心求佛不可得　菩薩相求亦不得
堅著諸相愚癡輩　彼等望得悟菩提
顛倒境界取相行　無智非行菩提道
入佛境界離衆相　名爲智者如法行
遠離諸相及無相　亦離於空及不空
彼能悟解無上道　於諸外道非境界
亦非聲聞所能知　又非緣覺之所趣
心得解脫淨無垢　羅漢於法相應者
及諸一切辟支佛　非彼智慧之境界
彼句非爲相心知　及修少空亦不解
若有解空說空者　亦說諸法無自性
彼受佛教無毀訾　是名善修空寂靜
能悟難悟菩提道　世尊於彼眞導師
讚佛二足最尊已　所獲無量諸功德
迴施一切諸群生　成佛覺悟未覺者

爾時世尊知彼八十那由他他化自在天及以天王等得深信已欲令大衆增益善根故現微笑爾時慧命馬勝以偈問曰

二足世尊現微笑　以知他化深信故
未曾演說笑因緣　惟願如來爲解釋
大聖今者非無因　現是希有微笑相
願佛開顯因緣義　滅除大衆諸疑惑
由見世尊微笑故　今此衆會悉懷疑
憐愍一切世間者　惟願敷演分別說
此衆咸皆背生死　合掌恭敬求涅槃
斯等靡不懷猶豫　無礙說者願斷除
悉皆正信善逝法　心得開解離取著
咸有淨信尊重心　善哉牟尼願解說
勇猛精進於佛法　遠離疑網登聖路
一切諸佛遊此道　是故願除大衆疑

爾時世尊以偈答慧命馬勝曰

汝爲憐愍大衆故　以偈問我正是時
具足辯才有巧便　乃能問此微笑義
以問如來現笑故　必當利益無量衆
是故一切衆會等　皆得住於勝菩提
知彼他化深信已　故我現是微笑光
一切隨順如來教　爲求菩提修妙行
觀察世法離諸相　如見陽焰非真實
愚者見焰謂是水　欲求菩提勿同彼
取相貪樂凡夫境　無智常怖於無相
愚癡執相捨正路　離相能獲妙菩提
妄想思量虛僞法　隨所分別即被縛
智者觀相悉皆空　得上寂滅陀羅尼
執相凡愚住惡心　彼皆無智歸六趣
輪迴逼迫受衆苦　都由愚癡住相故
著相衆生見諸陰　佛與菩提及菩薩
智者離相見空已　能得無上大菩提
住相之類增煩惱　能觀無相得除結

所謂結者即是相　觀結無相即斷除
若有分別求道者　分別於道爲障礙
智者雖復行於欲　彼欲即爲無相行
諸法無體不可得　分別諸法說言空
若離分別得無相　彼即菩提更無餘
聞於善逝說是語　大衆除疑得無畏
頂受牟尼所說法　如智頂戴瞻蔔華
斯諸天衆獲無畏　於我設供最無上
亦知諸法佛境界　當作世間大導師

諸梵天等授記品第十九

爾時六千萬諸梵衆天見諸阿脩羅迦樓羅乃至他化自在天等供養如來聞授記已欣喜踊躍皆得稱心彼於世諦禪以喜悅爲食亦於佛法中得智慧明宿殖善根故已曾親承供養諸佛故及深信清淨故於甚深法獲得法忍彼諸天等知諸法無作非無作非生非不生非有非不有非起非不起非滅非不滅非依非不依非清非濁非憎非愛非賢非愚非知非不知非見非不見非受非不受非惻非不惻非無非非無非物非非物非可得非不可得非去非來非趣非不趣非空非不空非相非不相非願非不願彼諸梵天於一切法心無所著亦無所住於非用中不作非用想於非不用中亦不作非不用想於語言中無語言想於非語言中亦無非語言想於有作中無有作想於無作中亦無無作想於凡夫不作凡夫想於非凡夫亦不作非凡夫想於凡夫法不作凡夫法想於非凡夫法亦不作非凡夫法想於聲聞不作聲聞想於非聲聞亦不作非聲聞想於聲聞法不作聲聞

法想於非聲聞法亦不作非聲聞法想於緣覺不作緣覺想於非緣覺亦不作非緣覺想於緣覺法不作緣覺法想於非緣覺法亦不作非緣覺法想於菩薩不作菩薩想於非菩薩亦不作非菩薩想於菩薩法不作菩薩法想於非菩薩法亦不作非菩薩法想於佛不作佛想於非佛亦不作非佛想於佛法不作佛法想於非佛法亦不作非佛法想於涅槃不作涅槃想於非涅槃亦不作非涅槃想於生死不作生死想於非生死亦不作非生死想如是彼天一切皆悉離諸分別定心清淨彼等既得清淨心故以寂滅法說偈讚佛

大聖甚深寂滅智　修行寂滅到彼岸
演說寂滅度衆生　亦自常行寂滅法
菩提寂滅善清淨　斯法牟尼之境界
速得寂滅勝甘露　以是今得盡諸有
恒說寂滅微妙道　是彼智者所行處
八正之路滅惱濁　拔濟一切諸群生
善修寂滅證菩提　乃是先佛之所行
修彼能到安隱城　過去諸佛所證知
是諸如來修學法　導師如是化世間
若人能行有學法　獲得無學勝菩提
一心趣向寂滅道　諸根寂靜久修習
當得爲佛世間解　那羅延力度群生
若知寂滅甘露者　能盡一切諸有相
是爲眞實如來子　寂滅能除世間畏
彼等所設供養佛　勝上希有最殊特
所說寂滅盡煩惱　於諸無相最第一
世間寂滅離諸相　所謂寂滅即涅槃
衆生輪轉受諸苦　遠離寂滅取相故

牟尼諸法不思議　即是菩提一切智
已度淤泥到彼岸　故佛於此無疑慮
若有離陰得解脫　於佛大乘不願樂
欲求菩提思滅度　於其五陰生怖畏
離欲淨心求涅槃　彼等如是簡擇智
於法取相凡夫境　是謂如來之所說
若取寂滅即是縛　以是不得一切智
若有於其五陰相　不生存執取著心
彼能利益釋迦法　是名喜樂無相行
能獲無名安隱處　速得菩提佛境界
降魔諍論滅煩惱　速得成就一切智
我等讚歎無上士　所獲寂滅諸功德
唯佛大智能了智　迴施衆生願成佛

爾時娑婆世界主大梵天王知諸梵天讚歎佛已對佛正立以實功德而讚頌言

法王已知一切法　不實虛誑如空拳
亦如秋雲及電光　是故大聖離取心
猶如夢中飢餓人　餐食百味甘美膳
夢人飢食皆不實　如來見法亦如是
又如夢中燋渴人　得飲清淨涼冷水
夢渴飲水皆虛妄　佛見諸法亦如是
無作無受無衆生　無其作業及得報
亦無得受果報者　世尊於此無疑慮
譬如美言得人愛　然彼語言無可取
亦無言說及聽者　大聖了知皆不實
如聞箜篌美妙音　其聲亦無眞實性
世尊如是見諸陰　知陰無體不可得
猶如摩尼性自淨　繫之衣上隨色變
諸法自體本清淨　虛妄分別增倒染
譬如無垢鮮白衣　隨受染色種種變

諸法如是性自淨　隨所分別而染汙
猶如有人聞貝聲　尋其貝聲從何來
其聲非自非他性　大仙見法亦如是
如人思美餚饍食　其食衆緣所合成
觀食各各無自性　如來見法皆如是
譬如衆緣號爲城　推其城體無自性
如是衆緣皆悉空　法王見法亦如斯
喻若有人擊鼓聲　雖能令人心欣喜
聲及衆緣皆悉空　大聖見法亦如是
譬如有人打鼓時　其聲不從十方來
聲滅亦不向諸方　世尊見法皆如是
如是彼人擊鼓已　其鼓不生憎愛心
亦不分別衆緣性　佛見諸法皆若斯
又如彼人打妙鼓　聲不作心生他喜
及以衆緣皆亦然　導師見法皆如是
如人擊彼妙鼓時　鼓亦不生苦樂想
亦不觀察衆緣性　如來見法皆如是
猶如有人擊妙鼓　聲不即緣亦不離
及彼伎緣亦復然　牟尼見法皆如是

爾時世尊知諸梵天大梵王等深心敬信及以寂滅讚頌佛已又見大衆欲生善根即便微笑爾時慧命馬勝以偈問曰

旣見如來口中出　離垢清淨微笑光
世間天人大衆等　一切咸生希有心
以見世尊微笑故　諸來大衆普懷疑
皆悉瞻仰如來面　慇懃願樂欲聽聞
願佛開示笑因緣　蕩除大衆疑惑心
最勝牟尼非無因　而現希有微笑相
諸佛所現微笑光　必爲利益諸世間
今者爲誰現此笑　惟願敷演分別說

大衆得聞必欣喜　由知微笑因緣故
斯諸大衆皆合掌　一心瞻仰樂欲聞
是故願佛為解釋　必當斷滅諸疑惑
導師為彼諸來衆　願垂演說微笑因
衆會若聞必喜悅　以得洗除疑網故
衆心堅固皆清淨　專念希仰如來德
大衆瞻仰世尊顏　猶如覩見初生月
具八妙聲如梵天　一心渴仰願速聞
天人衆等聞佛說　必得除疑住正法
梵音演說義相應　得聞甚深出世法
佛智善巧能悅豫　故令大衆增踊躍
此衆心淨離疑結　能樂如來一切智
精進勇猛有力人　乃能志求無上道
是故導師愍世間　惟願解說令衆喜
善哉世尊平等心　憐愍一切諸衆生
令諸大衆增善根　安心不動求佛智

爾時世尊即以偈答慧命馬勝曰

憐愍一切諸世間　故我現是微笑光
汝當諦聽說彼因　其義甚深微妙句
此諸衆會若得聞　發勤精進修善業
當得利益諸衆生　於佛妙法起勝行
斯諸梵衆皆欣喜　如來法中悉無疑
那由他劫久修行　猶如恒河沙劫數
於諸境界悉不著　心如虛空無障礙
雖樂常修菩薩行　而不速取菩提證
此等復於未來世　無量億劫恒沙數
天衆清淨無垢穢　得大勢力住世間
然後當成一切智　為大法王有威力
具足功德盡諸有　觀諸世間悉空寂
彼佛如本久修行　壽命限量亦如是

斯諸善逝住世時　能於苦惱度衆生
彼佛國土無倫匹　世界嚴淨甚滋茂
無量那由劫數中　如來演說不可盡
彼佛刹土嚴淨事　無量佛說亦不盡
彼佛同號大智力　國土皆悉名最勝
爲衆演說不動法　不可思議無所依
彼佛世界衆生等　咸皆修治諸善根
無一衆生受後有　生死之中重生者
彼等當時有一苦　於其世間便顯現
惟畏諸行皆無常　令諸衆生起猒離
爾時彼國衆生輩　離老病死諸苦相
一切依於一教法　同猒無常修勝行
彼諸衆生當爾時　耳更不聞餘音聲
唯聞不淨無常苦　無我寂滅空無相
甘露涅槃及菩提　安隱清涼無上樂
斯等如是勝妙音　恒常數數而得聞
爾時更無餘聲響　若樹若壁及露地
或復空中及寺廟　但聞如是微妙句
聞已一切皆得道　便於生死得解脫
皆是如來神力故　具八功德妙音聲
爾時無有雜毒心　所謂離欲及瞋恚
亦無愚癡出惡聲　麤言逼惱來經耳
一切猒背於生死　趣向涅槃大正路
彼土一切悉當空　佛及衆生皆滅度
斯是彼佛大神力　發弘志願不思議
曾於過去那由劫　爲求菩提修道行
彼國所有諸衆生　一切悉皆當作佛
此諸梵天發廣願　皆由觀察寂滅句
悉得證知甚深義　解了如來吉祥路
其所修學皆通達　於諸世間爲導師

彼能觀察衆生空　不生疲倦懈怠心
是故乃入諸法性　修集菩薩勝妙行

大寶積經卷第六十七

音釋

沮壞 沮慈呂切遏也止也壞古聵切毀之也 瞻蔔 梵語也正云瞻博迦此云黃華蔔蒲墨切 箜篌 箜苦紅切篌戶鉤切箜篌樂器也 餚饍 餚胡交切葅醢也饍時戰切具食也

大寶積經卷第六十八

高齊北天竺三藏那連提耶舍譯

菩薩見實會第十六之八

光音天等得受記品第二十

爾時五十八千萬光音諸天見諸阿脩羅迦樓羅乃至梵天等供養如來聞授記已欣喜踊躍皆得稱心偏袒右肩右膝著地向佛合掌恭敬作禮白佛言世尊有三昧名照耀一切法若菩薩摩訶薩學是三昧一切法中悉得光明得入菩薩法門菩薩摩訶薩解了知已得無邊辯無礙辯相續辯種種辯美妙辯眞善辯相應辯解脫辯微細辯不共辯甚深辯乃至得於如來之辯世尊何者名爲照耀一切法三昧菩薩入此諸法門故念諸覺觀知一切法無覺離覺是無覺法遍一切處無有一法能覺察者何以故性自離故若法無性云何能覺知一切法無其覺已入阿字門得上辯才彼菩薩入阿字門已得無邊辯阿字無邊阿字非普遍阿字無作阿字非有爲阿字非成就阿字非事阿字無所依阿字無動轉阿字非略阿字非廣阿字非分別阿字非衆事成阿字不可穿阿字非色阿字不可示阿字不可觀阿字無有能見者阿字非可思阿字不定住阿字非可知阿字非能知阿字非可測阿字不能自示現阿字亦不能示他阿字非思議阿字不去阿字不來阿字非近阿字非遠阿字非言說阿字亦非可說法阿字非名阿字非用阿字非現前阿字非覆障阿字非移轉阿字非可改阿字非差別阿字無二阿字非生阿字非虛妄阿字非眞實

阿字不可說阿字非生滅阿字非清淨阿字亦非可淨法阿字非執持阿字非攝他阿字非棄捨阿字不爲他法作阿字亦不作他法阿字不生阿字不滅阿字不能生他法亦復不能滅諸法阿字非生非不生阿字不與生法作生因亦復不作不生緣阿字非依非不依阿字非假非不假阿字非却非不却阿字非許非不許阿字非可得亦非不可得阿字非空非不空阿字非分别非不分别阿字非相非不相阿字非願非不願世尊一切諸法皆如是相所謂無相一切諸法皆同一實所謂無實皆同一趣所謂無趣皆同一入所謂無入皆同一假所謂無假皆同一用所謂無用一切諸法皆同一說所謂無說世尊諸法無起不可得故諸法非有以無有故諸法無生以不生故諸法無滅以不滅故無爲法者無有作故世尊一切諸法皆同一如當如是知世尊是諸不生法彼法事用云何得知世尊譬如有人夢中所作當知諸法亦復如是何以故夢所作事不生不起亦非有故夢雖不實非無假名說有夢作一切諸法皆亦如是世尊譬如響聲唯有假名諸法但假亦復如是世尊喻若幻人但是假名當知諸法亦復如是世尊譬如陽焰但假名字諸法假名亦復如是世尊如鏡中像但有名用當知諸法亦復如是世尊爲悅豫凡愚說有夢事夢中所作皆非眞實響幻焰影亦復如是但有假名皆無實作世尊我等如是解知如來所說法義爾時光音諸天以偈讚佛

世尊善知此法義　及餘種種無邊法

如來所有諸佛子　得父資財常遊戲
世間少智莫能入　由常計著我心故
十方求我不可得　我體本來性自空
如空陽焰非實水　愚癡見彼作水想
都由無智生迷惑　虛妄顚倒計我人
彼癡愚惑如來教　是故不解深義趣
凡夫心識如焰水　不能了知諸陰義
心樂生死著苦箭　諸根駛流所漂溺
斯等畢竟無自性　爲癡覆蔽妄受苦
彼皆失智心迷亂　於諸苦中生樂想
心常顚倒順三毒　是諸煩惱甚可怖
貪欲瞋恚及愚癡　斯諸結使常隨逐
深樂受故生渴愛　愚癡不識故受苦
無智隨順諸煩惱　如人癡負怨家行
聞佛所說空教門　於空反畏失解脫
譬如怯人執持刀　應得安隱反生畏
大智世尊所說法　謂是微妙阿字門
能生眞實勝智慧　猶如平地生大樹
降諸魔怨那由衆　能悟安隱妙菩提
以彼八正大船栰　於諸有海度群生
世尊所有諸佛子　了知如來勝教法
速滅煩惱諸怨敵　疾證無上大菩提
旣自解脫離毒心　見餘毒者施智藥
得到究竟彼岸果　獲大安樂無爲處
一切諸法皆悉空　諸餘外論妄分別
明人棄惡就正路　皆由本來久修學
心無所著即解脫　諸法體性自如是
彼能如是了知者　成佛大力那羅延
無有繫縛及縛者　諸法性空皆亦無
眞如寂滅及非如　非是垢穢亦非淨

煩惱無相亦無斷　以其本來性自空
如是能知眞實法　彼人當得一切智
自證解脫復度他　此等不生亦不滅
世間天人皆迷惑　如春禽獸見焰水
虛妄分別起渴心　想見男女受苦惱
以業種種生諸趣　由心作故有差別
造業有報及以受　彼業無有能作者
我等如是解佛法　是諸如來妙境界
是故如來心調伏　諸根寂靜能忍辱
世尊如法得供養　清淨無垢盡諸穢
具足衆德離闇冥　唯佛能施三界眼
我今讚佛所獲福　唯有出世大導師
二足世尊功德聚　能知我等所得報
以此微妙勝善根　迴施一切諸群生
願彼當於未來世　悉得成就一切智

爾時世尊知光音天深信心已及知修行辯才具足欲令大衆功德善根當復漸漸勝進增長故是時如來即現微笑爾時慧命馬勝即以偈頌問世尊曰

大悲善逝非無因　而現希有微笑相
能利世間無上士　正覺智慧超群生
兩足世尊功德聚　憐愍衆生願演說
爲誰而現此微笑　殊勝光顯於世間
一切衆生若得聞　心意決定大喜悅
修行善業證佛果　得離生死到涅槃
斯諸世間天人衆　生死苦惱之所逼
願度群生於有海　演說八正大船路
如是得聞大仙說　具八功德最勝道
世間於是生欣喜　樂修諸善願成佛
勇猛精進有大力　內心清淨離諸疑

當傳如來所説法　是佛眞子順聖教
此諸衆會無餘念　一心瞻仰大瞿曇
惟願敷演授記事　令其決斷疑惑心
合掌恭敬正意住　咸皆願樂欲聽聞
善哉願説甘露味　諸有渴法當得飲
是等一切諸會衆　心淨愛樂勝功德
瞻仰如來最勝顏　猶如嬰兒觀母面
大慧願授此天記　開現微笑因緣事
得聞如來授記已　世間當獲大利益
誰於牟尼增善根　及以發願得滿足
剋獲微妙功德藏　我今樂聞彼受記
大衆必生欣喜心　聞佛所説授記故
決定當具念慧力　及得修行三昧定

爾時世尊即以偈答慧命馬勝言

善哉馬勝所問事　辯才應機正是時
斯即如來神通力　以是汝今生智慧
爲利世間故增辯　是故汝今能致問
我今爲彼説授記　寂靜諸根一心聽
此諸勝慧光音天　過去已供無量佛
見是世間孤無救　發心安住欲作佛
修治眞實微妙行　必定當成一切智
爲求佛道諸衆生　如迷失徑教正路
如是得聞世尊教　其聲最勝無等等
樂佛功德智慧人　必得究竟到彼岸
彼有智力知善根　決定當獲佛菩提
欣喜已發菩提願　如婦生男稱其心
此天爲求菩提者　示其出世眞正路
於不可説那由劫　修習菩薩勝妙行
所化衆生過衆星　安置於佛菩提已
當來具足世間解　自然成就一切智

彼等妙土不可說　世界寬廣有百億
是諸妙刹甚清淨　無量種種勝莊嚴
彼佛國土諸衆生　無三惡趣及八難
一切皆發菩提心　咸各得住不退轉
彼諸如來國土中　亦復無有小乘法
衆生悉皆求佛道　便得進趣不退地
是諸刹土衆生類　一切壽命悉齊等
經於十億恒沙劫　皆由值遇諸佛故
若教那由刹衆生　悉得入於小涅槃
若復有人化一人　或男或女入大乘
初福比此功德聚　筭數譬喻不能及
是故若住大乘者　應當轉化於餘人
馬勝以是因緣故　如來出世甚爲難
猶如優曇極難值　無邊大智如是說
以巧深智善知識　善解方便示正路
安隱無上勝菩提　若人求者應親近
從佛口聞如是語　具足微妙甚深義
一切大衆皆欣喜　踊躍充滿稱心意
那由諸天住空中　皆散天衣旋轉下
欣喜讚聲滿虛空　敬禮無比大神力
清淨妙智度世間　能滅衆生煩惱熱
佛說甘露滅三毒　如阿伽陀消衆毒
得聞智慧斷諸結　世間迷惑多苦惱
於其有趣當得脫　從佛得聞勝法故

遍淨天授記品第二十一

爾時十二那由他遍淨諸天等見諸阿脩羅迦樓羅乃至光音天等供養如來聞授記已欣喜踊躍皆得稱心自現威力而白佛言世尊有三昧名超過一切法菩薩摩訶薩得是三昧已於諸攀緣及一切事皆生樂受不生

苦受假使於其地獄事中受諸苦惱皆生樂想或復於其畜生道中受畜生報亦生樂想或復餓鬼道中受飢餓苦亦生樂想或復於彼阿脩羅道中亦生樂想或復人中所受諸苦亦起樂想不生苦想假使截手及以截足割耳劓鼻或復鞭打杖刺入身或復牢獄繫閉或復倒懸或復裁割猶如衣帛或復裹繫及以束縛或復切膾或復鎚擣猶如甘蔗或復蹉蹋破如蘆葦或復火燒如酥油炷或復然身喻若明炬或與獅子虎狼爲食或復釃醋及以辛汁澆灌口鼻或復蒸煮及以火炙或與狂象踐蹋其身或復挑目或以鉾矟穿刺髙舉假使瞋怒來截其首如是一切悉生樂想何以故由彼菩薩於其長夜修菩薩行時發如是願若有衆生施我食者願彼一切得涅槃樂若有與我洗浴身體禮拜奉迎尊重供養若有衆生罵辱於我或復有人讚歎於我若有衆生鞭打斫刺奪我身命願彼一切得涅槃樂乃至覺悟無上菩提彼菩薩成就如是心具足如是業亦復具足如是願於一切衆生皆起樂想常能修集無間不斷以是業報故得一切法樂善最三昧彼菩薩得此三昧時不爲衆魔之所動壞亦不爲魔事之所繫縛當知是菩薩得五種自在何等爲五一者壽命自在二者生自在三者業自在四者覺觀自在五者衆具果報自在彼菩薩摩訶薩若欲過一生證阿耨多羅三藐三菩提者以彼三昧力故即便能得若不樂速證無上菩提能住無量阿僧祇劫度脫衆生何以故當知彼菩薩住於大乘與諸菩薩常爲

導師攝受一切諸餘菩薩是大菩薩猒離諸趣爲衆生故亦復生於一切趣中究竟一切菩薩所學爲般若波羅蜜之所攝受具足一切巧方便力知諸魔業得法究竟彼諸菩薩承佛威神於一切法皆得盡知爾時遍淨諸天即以偈頌讚世尊曰

我等一切遍淨天　於諸佛法皆盡知
頭面歸敬天人師　諸根寂靜如寂滅
解了諸義智所供　已度生死牟尼尊
我今讚歎大導師　能善導他非他導
諸法性相非究竟　亦復無有依住處
如來善知妄想事　猶如幻師知幻術
智人解了語言音　喻若深谷諸響聲
世尊如是善知見　一切世間天人等
無有衆生及以命　亦復無人無壽者
大智觀察一切想　了達衆想悉歸空
二足世尊慈無等　恒常行慈不暫捨
一切世間諸天人　不能測知如來智
導師演說緣衆生　所謂慈心是善根
了知一切諸衆生　無有衆生及命者
我等於此無垢濁　其心清淨離疑惑
是故於佛勝智慧　應受供者令供養
於其十方世界中　求苦畢竟不可得
如來無上天中天　說於衆生起慈心
斯即是其世尊教　我今得解亦如佛
是故我於世間解　令得供養應供者
既無衆生亦無苦　是故無有可救度
已得遣除心憂悶　便獲欣喜大踊悅
如是佛教不思議　我等已得如實知
是故我今供養佛　願得如來無上智

佛於諸趣不見苦　涅槃亦復不可得
增上棄捨於生死　以此饒益諸世間
無苦無趣無衆生　亦無涅槃而可依
如是得知佛法已　是故我等今供養
佛具慈悲及喜捨　轉爲世間常演說
而復不見有衆生　得住於四無量心
不見有其放逸者　亦復不見不放逸
如是知佛教法已　我今供養大導師
於身離身無上士　觀身畢竟不可得
雖然亦非不說念　而說有念失念者
善逝常說修學念　所謂觀身正念處
我等如是知佛法　今得供養救度者
世尊觀受不可得　以受無有體性故
亦復觀察於受者　畢竟無其眞實性
又復觀彼修念者　究竟亦復不可得

我等如是知佛法　今得供養天人師
觀心及以心數法　畢竟無體不可得
亦復不見有修念　及以正住念處者
佛說念與心和合　樂求解脫應修學
我等如是知佛教　今得供養正遍知
如來不見有諸法　亦復不見修法者
大聖所說修習念　彼念亦復性自空
復說念與法和合　欲求解脫應當修
我等如是知佛法　今得供養一切智
念處一尚不可得　何況而復有三四
所謂於彼念住處　彼諸念處皆悉無
是故眞求不可得　畢竟無受苦樂者
我等如是知聖教　今得供養佛世尊
牟尼所說四正勤　若有比丘專修習
斯即能爲解脫路　當得出於生死海

而無解脫無縛者　無佛無教及菩提
然復不壞假名用　是故我今供大聖
佛說四種如意足　勝妙安隱解脫道
寂靜諸根衆生輩　修行此道得涅槃
如意及足修行者　眞實觀察不可得
而非斷絶示有作　智慧境界不可見
如是世尊教法中　我等於此皆悉知
其心清淨無垢穢　皆得遠離諸疑惑
以斯即爲上供養　供養堪受勝供者
是故妙智無倫匹　我今悉得修供養
世間解者說五根　出世能趣解脫道
愼莫放逸常勤修　是爲趣向涅槃路
無根及以修根者　亦無解脫及脫者
我等於此悉無疑　是故今得供養佛
導師所說五種力　非邪能趣涅槃城
此能盡滅煩惱縛　令諸縛者得解脫
彼諸力體性自空　煩惱及佛皆亦無
我等於此無疑慮　是故今得供如來
大仙所說七種善　菩提分法最勝道
能解一切衆生縛　趣向涅槃大正路
無有繫縛及解脫　亦無受縛得脫者
我等於斯無疑惑　是故今得供養佛
世尊說此八正路　顯示一切諸群生
是諸煩惱苦之本　修學聖道能斷除
斯等二法離對治　所謂聖路及煩惱
諸天於此悉無疑　故今供養應供者
修奢摩他及舍那　斯道能盡諸苦邊
示受諸苦習氣垢　世尊曠劫已蕩除
奢摩他及舍那果　是等一切皆悉空
天衆於此離疑網　是故我等今供養

佛說不淨治貪欲　慈心對治於瞋恚
毗婆舍那癡對治　如來顯示諸衆生
斯皆無作無暫停　是故無垢亦無淨
我等如是悉無疑　常樂供養大導師
如來所說十不善　斯等名之爲業道
殺生偷盜及邪婬　妄語兩舌與惡口
綺語貪欲及瞋恚　最後第十名邪見
佛說此等爲不善　是諸衆生惡業道
既無衆生亦無害　自餘九業亦如是
無有對治諸善惡　以彼自性空寂故
然復非無十力教　以其不壞法體性
我於佛慧亦不疑　是故今供無上智
若有修此如來法　是人即爲眞佛子
彼人處處皆受樂　恒常遠離諸苦惱
如是善逝勝智慧　安隱引導諸群生
我等於此離疑心　今悉供養應供者

爾時遍淨諸天偈讚佛已咸皆默然却住一面爾時世尊見彼天衆默然而住及知彼天深信心已而現微笑爾時慧命馬勝以偈問曰

今佛世尊最勝智　爲利世間現微笑
十力世雄超一切　而能化伏諸大衆
善解諸法大導師　所現微笑非無因
心無所乏世間解　惟願解說微笑義
此諸大衆皆一心　無其亂想住正念
喜心瞻仰功德山　唯樂聽聞恭敬住
於佛自在大論師　若得聞說必欣喜
善解諸法決定智　當得作佛導群生
若人於佛生淨信　必成大智世間最
測知微妙甘露句　是人能觀於十方

誰於未來世劫中　當得作佛愍世間
微妙言辭大導師　惟願說彼令衆喜
若於聖雄沙門所　生其敬信尊重心
亦住正法生信慧　一切諸魔不能動
若能生信得決定　即是佛子從心生
惟願世尊演說法　以是大衆得除疑
若有於其衆生所　慈心普覆遍世間
智慧堅固當成佛　便得安住一切智
百福莊嚴無上士　惟願開演除疑網
誰欲受持世尊法　如來爲其現微笑
願得聞佛善巧說　具八功德微妙音
先自得趣於善道　後能引導諸群生
如是善逝微妙法　佛子得住於彼中
世尊佛種不斷絶　必得久住於世間

爾時世尊即以偈答慧命馬勝言

馬勝汝今問笑光　我爲利益諸世間
汝獲福德稱其心　斯福無量不可盡
妙士乃能應時問　以是大利諸衆生
汝及一切大衆等　欣喜一心聽我說
斯等遍淨諸天衆　於我法中悉無疑
一切欣喜淨信心　以偈讚頌我功德
此天曾於過去世　供養千億那由佛
亦於彼佛問斯義　一切法中得無疑
由彼往昔因緣故　今以偈頌讚歎我
亦復淨心當讚歎　賢劫一切諸如來
當於優波羅劫中　成佛大力那羅延
教化不思那由衆　引導入於涅槃城
彼諸大仙成佛時　所得名稱甚微妙
我今爲汝說彼佛　一心寂靜善諦聽
同其劫中悉作佛　號曰法幢等正覺

咸皆救度不思議　那由他衆入涅槃
彼諸如來滅度已　焚身廣布諸舍利
以此舍利皆起塔　遍滿佛剎如散華
爾時一切佛舍利　各各皆悉廣流布
彼佛一一涅槃後　咸皆饒益於世間
不思那由衆生輩　供養彼佛舍利已
當得甘露妙涅槃　三世諸佛之所讚
若有稱彼諸佛名　所獲微妙勝善根
當得成就有學道　值佛轉獲殊勝果
猶如無量難思衆　皆於我所種善根
欣喜信樂清淨心　當得值遇彌勒佛
如是彼佛聲聞衆　從佛復至諸佛所
常得值佛入衆會　皆由供養彼舍利
得聞如斯佛語已　一切大衆生希有
勝妙功德有威神　遍淨諸天清信士
及諸大衆普欣喜　悉皆流注向菩提
得知如來大勢力　咸各頂禮世尊足

大寶積經卷第六十八

音釋

膾古外切肉也　鎚擣鎚直追切擊也擣都晧切舂也　蹉蹋蹉七何切足跌也蹋徒合切踐蹋也　蘆葦蘆落胡切葦于鬼切初生名葭稍大為蘆長成名葦　釅醋釅魚欠切酒醋味醲為釅醋倉故切　澆灌澆堅堯切沃也灌古玩切漑也　鉾矟鉾莫浮切鉤兵也二丈為鉾矟所角切矛屬長丈八為矟　挑目挑土凋切撥也取也

大寶積經卷第六十九

高齊北天竺三藏那連提耶舍譯

菩薩見實會第十六之九

廣果天授記品第二十二

爾時八億廣果諸天見諸阿脩羅迦樓羅龍及龍女鳩槃茶乾闥婆夜叉緊那羅摩睺羅伽訶羅伽闍天四天王天三十三天夜摩天兜率陀天化樂天他化自在天梵摩天光音天徧淨天等供養如來聞授記已欣喜踊躍皆得稱心入一一法門從一一法門見無量法門於一切法門得無量辯不斷辯相應辯解脫辯無著辯無礙辯微細辯甚深辯種種辯美妙辯相續辯於諸辯才皆悉知已於如來所敬信尊重而作是言世尊有陀羅尼名無量門若有菩薩修集是陀羅尼者當知得彼不斷辯等於一切境界中心不迷惑是諸境界無有一法非陀羅尼是菩薩摩訶薩得是陀羅尼時於諸法中悉得陀羅尼解辯才無礙若菩薩住是無量法門陀羅尼時於五陰入十二入入十八界入於諸根入四諦入十二因緣入於衆生入及非衆生入於有入非有入於取想入非取想入於依入非依入於空入於我入於相入非相入於願入非願入於有爲入無爲入如是一切處得不壞辯才是菩薩於陰入中得陀羅尼所謂色陰者即非成就何以故無有少色法得成就者何以故地界性非成就如是水火風界性亦非成就何以故地性離故若法無體性是名非成就如是水火風性自離故以法無體性是故非成就如是色非成就以非成就故不可

說名過去現在及以未來何以故色非有法故是故不可得若色不生者即是不滅以不生滅故即不可說復有如是說所有過去色現在未來色此等和合名爲色陰其色體性亦不可得何有過去現在未來是故色陰非是可說受想行識亦復如是是故陰入即是陀羅尼入以陀羅尼入故陰不可得以陰不可得故陀羅尼亦不可得以陀羅尼入不可得唯是但名但用但假但是世俗但是言說但是施設非陰非色亦非色入亦非陀羅尼體性可得何以故所謂陰等非是作法以非作法故無有積聚以積聚故得名爲陰譬如世間多物積聚假名城屋舍宅殿堂重閣樓閣窻牖欄楯城壁女牆却敵寮孔周迴具足名之爲城彼色性即不可得無有積聚以無積聚故即便無色亦無色陰受想行識亦復如是性不可得無有積聚以無積聚故即便無識亦無識陰彼諸陰入應如是知彼眼入者是誰入謂苦入何者是眼謂清淨四大所造色名爲眼何等是四大謂清淨地界水火風界彼淨地界性自離故以法體不可得彼即非成就如是清淨水火風界體性自離以法體不可得彼即非成就如是眼入非成就是故不可說言過去現在未來何以故眼入非物以非物故不生不滅若不生滅者即是不可說如是眼不生滅入亦不生滅以不生滅故即是不可說應當如是知唯是但名但用但假但是世俗但是言說彼名名體亦離自性何以故無有一法得名爲眼名爲入名爲苦以名不可得是故眼入亦不可得以眼

不可得即是陀羅尼入是陀羅尼入亦不可得何以故性自離故但名但用但假施設世俗言說如是以眼入入得陀羅尼得陀羅尼已便得辯才當知耳鼻舌身意色聲香味觸法亦皆如是於彼界入得陀羅尼眼眼體不可得界體不可得何以故眼離眼性故界離界性故以法體不可得彼即非物以非物故即非成就非成就者不生不滅以不生滅故彼即非過去非現在非未來但名但用但假但世俗但言說但施設彼名離名自性乃至施設亦離施設自性若法無自性不可得者即是非物以非物故即非成就非成就者即非生滅以不生滅故彼即非過去非現在非未來若於三世所不攝者彼名即非相亦非想非用非假非有爲非可說非來非去非可爲他說非可顯示非可知非可識非黒非白非窟宅離窟宅故非至非可至故非得非可得故非證非可證故非凡夫亦非凡夫地非聲聞亦非聲聞地非緣覺亦非緣覺地非菩薩亦非菩薩地非佛亦非佛地非地亦非非地此即是眞如不異如非非如寂滅無相但用但假謂如來者但世俗故說名如來非第一義有如來也何以故彼法不可得故無如來於彼界入應當入如是眼耳鼻舌身意界法界意識界如是一切餘界亦應知應當如是廣入法界世尊彼法界說言陰時而不壞彼法界本性說言入時說言界時說言四諦時說言十二因緣時亦不壞本法界體性彼法界隨所說處一切諸法建立名字皆不壞彼法界體性世尊譬如地界隨其所在作異

名字而不壞彼本地界性世尊如是法界隨其所在作異名字亦復不壞法界本性如是水火風界亦復如是世尊譬如虛空隨其所在差別異用而不壞彼虛空體性世尊如是法界隨其所在差別名用而不壞彼法界體性世尊入諸根時即是入法界言諸根者所謂眼根耳根鼻根舌根身根意根男根女根命根樂根苦根喜根憂根捨根信根精進根念根定根慧根未知欲知根知根知已根彼眼根體不可得根根體不可得何以故是眼離眼自性故以法無體性彼即非物以非物故即非成就非成就者彼即不生若不生者即是不滅以不生滅故不可說言彼是過去現在未來若於三世中不生滅者彼即非眼亦非眼根云何有用應如是知世尊譬如空拳虛誑無物但有名字乃至言說於第一義中空拳亦無如是眼及眼根猶如空拳虛妄非實而現虛相誑惑凡夫但有名字乃至言說於第一義眼及眼根俱不可得如是世尊得一切智已爲度衆生故說名爲根彼等諸根於第一義性自離故根體皆空其法體空者用亦虛妄非有非實誑惑凡愚離自性故不生不滅不生滅者不得說言彼是過去現在未來若於三世中無者彼即無名無相非可說非可爲他說非生非可生非已知非當知非已聞非當聞非識非可識非已證非當證非已得非當得非已見非當見非已到非當到何以故彼非有故世尊譬如有人於其夢中受樂喜笑藝語遊戲是人爾時從寐寤已憶念夢中受樂遊戲念已求之不見不得

何以故彼人夢中受樂喜笑囈語遊戲尚自無實何況寤時若見若得無有是處世尊如是諸根猶如夢中受樂遊戲實不可得如是一切諸法體性亦不可得以不可得故不可說言彼是過去現在未來若於三世中不可得者彼即不可說一切諸根當如是知世尊若入法界即入一切法入一切法即是入法界世尊入四諦法即是入法界何等爲四謂苦集滅道世尊亦說一切諸法皆悉是空非衆生非命非補特伽羅非想非相我等於此法中無有疑慮世尊以無衆生故亦復無苦何以故衆生無處苦諦亦無以無苦故集諦亦無何以故無如是因而無果者世尊以無集故滅諦亦無何以故無集諦故亦無斷集以無滅故道諦亦無何以故無有是道不斷集者世尊道果者謂是滅諦彼煩惱不可得斷煩惱滅亦不可得以滅不可得故道亦不可得無有如是道而無其果此四聖諦但是分別虛妄非有以非有故不可說言過去現在及以未來若於三世中不可得者彼即非生非滅非相非想非設非可設非示非可示非顯非可顯非語言非可語言非言辭非可言辭非說非可說非見非可見非知非可知非識非可識非測非可測非達非可達非到非可到非得非可得非聞非可聞非見非可見非對非可對非證非可證非白非黑非明非暗非去非來非淺非深非清非濁非畏非安非縛非解非憎非愛非煩惱非清淨非智非非智非路非非路非壞非非壞非攝受非非攝受非生死非非生死非可得非不可得

非衆生非非衆生非命非非命非壽者非非壽者非我非非我非物非非物非空非不空非相非非相非願非不願非依非不依非有爲非無爲非斷非常非邪非正非實非妄非妄想非非妄想非處非非處非宅非非宅非知非不知非捨非修非生死非涅槃非覺非不覺非凡夫境界非聲聞境界非緣覺境界非菩薩境界非佛境界非境界非非境界非作非不作如是入諦即是入法界入法界已即得陀羅尼得陀羅尼已即得辯才入十二因緣即是入法界無明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六入緣觸觸緣受受緣渴愛渴愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱是衆苦大聚如是無明滅則行滅乃至憂悲苦惱滅衆苦大聚滅世尊彼無明無明體不可得何以故性自離故若法無體性彼即非物以非物故即非成就非成就者非生非滅非生滅者即非過去非現在非未來若於三世中不可得者無名無形無相無想亦非差别唯是但名但假但用但世俗但言說爲教化一切凡夫衆生故彼無明於第一義實不可得不可得者即非差别用亦不可說世尊若是但名乃至但施設彼即非實唯是虛妄言說分别覺觀非定但是戲論彼無明若無自性者云何能生行無明無故行亦不生以不生故彼即不老不病不死不流轉即不生何以故若不生者云何有老以無老故乃至不生若不生不死者即是一切過現未來諸佛菩提但世俗名字非第一義所言無明即是菩提當知諸有支亦復如是如是入十

二因緣當知即是入於法界世尊如來不生一切諸法亦不生是故一切法即是如來如來不滅一切諸法亦不滅是故一切法即是如來世尊如來無相一切諸法亦無相是故一切法即是如來略而言之如是無相不可得非垢非淨非愛非憎法界不可識亦復不可知世尊真如者即是如來一切諸法即是真如是故一切法即是如來世尊實際者即是如來一切諸法即是實際是故一切法即是如來世尊隨所法中即有如來於其法中即有一切法是故一切法即是如來世尊若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提者彼諸衆生是計著見何以故如來不二菩提亦不二不二者不能覺悟於不二世尊若復有人作如是言如來轉於無上法輪彼諸衆生是執著見何以故如來非進退世尊若復有人作如是言如來滅度無量衆生彼等一切皆是執見何以故一切諸法實無衆生是故無有得滅度者世尊若復有人作如是言如來利益無量衆生彼等一切是取著見何以故如來不爲利益衆生亦復不爲不利衆生出現於世世尊若復有人於未來世作如是言如來捨壽彼諸衆生皆是執見何以故法界無攝受亦無捨故世尊若復有人作如是言如來入於無餘涅槃界彼諸衆生是計著見何以故法界非生死亦非涅槃世尊若復有人於我所說法能決定知者彼諸衆生於阿耨多羅三藐三菩提皆不退轉世尊假使法界有其變異是諸善男子善女人能如是信者必定當覺無上菩提無有變退爾時八

億廣果諸天於世尊所演說自己所證法已頭面禮足右繞三帀却住一面合掌而立異口同聲以偈讚佛

敬禮善逝知法者　那羅延力大導師
憐愍一切勝牟尼　方便示現於眞實
既自了知一切法　如實顯示諸世間
稽首無量功德身　智慧最勝無上士
如是眞實微妙法　聖說相應無有異
世尊無等大醫王　能令衆生法眼淨
敷演八種眞聖路　爲得無上大菩提
歸敬無量功德身　智慧最勝無上士
顯示菩提正直道　畢定趣向大涅槃
獲得無等勝菩提　寂滅安隱最堅固
度脫多億那由他　輪迴生死苦衆生
頂禮無量功德身　智慧最勝無上士
觀察五陰悉空無　陰體畢竟不可得
彼陰即體離諸觀　唯誑愚惑癡衆生
凡夫於此悉被縛　猶如獮猴膠所粘
智者於斯得解脫　遊行無礙如空風
諸界即體性自空　一切智人如是說
彼空亦空無自性　究竟求之不可得
凡夫於此皆被縛　都由不知眞實性
智者觀察得解脫　於其三界無所著
諸入無體自空寂　一切智人如是說
猶如空拳虛非實　誑惑愚癡衆生輩
凡夫妄起取著心　皆由於法生疑惑
墜落生死皆喪壞　猶如商人沒巨海
彼等諸根性自空　畢竟推求不可得
譬如鏡中現面像　其像無實畢竟空
凡愚無智於此著　正由不知眞實法

猶如衆鳥入羅網　亦如淵中所釣魚
衆生無體離生相　依眞求之不可得
譬如壁上彩畫像　究竟無實衆生相
凡夫無智而取著　皆由不知眞實義
智者觀彼得解脫　猶如卵生出於殼
因緣生法悉無常　皆悉空寂離攀緣
譬如夢中所受樂　非實誑惑癡凡夫
愚無智慧爲彼縛　由不思量妄分別
智人觀察得解脫　猶如飛鳥出籠網
如佛功德不思議　一切諸法亦如是
諸法無相如牟尼　法體寂滅如涅槃
諸法無依如如來　於其三界不取著
是故所有成佛者　皆由得知此義故
諸法無怖如世尊　不起自身及他想
諸法難思如導師　唯佛能知導群生
法無分別如善逝　非是凡夫心所行
是諸如來妙境界　唯佛大聖能了知
若有無智作是言　佛證無等大菩提
若復有人作是言　世尊已轉妙法輪
若復有人作是言　善逝已度那由衆
彼悉爲見之所縛　皆由不知眞實性
若人謂佛如是說　殺害行陰及與命
若言十力入涅槃　利益無量衆生已
彼人一切皆執見　入於魔罥之所縛
不能解知眞如法　以不知故不知佛
若有善知是非者　彼皆能知大導師
當獲無上功德聚　成佛憐愍於世間
斯即眞如無變易　一切諸法離疑惑
人中無上最勝尊　我等已知如是義
如是廣果諸天衆　咸皆於法得盡知

對佛導師自演說　現已內心淨信解
一切欣喜無疑慮　各自見已當成佛
此是如來微妙法　彼即自受導師記

爾時世尊知廣果諸天深信具足於佛法中決定無疑欲令大衆種善根故而現微笑爾時慧命馬勝以偈問世尊言

智慧導師功德山　非是無因而現笑
我從善逝親自聞　世尊現笑必有因
如來示此微笑相　令衆皆受清涼樂
天人脩羅大導師　惟願演說笑因緣
今見如來從面門　所現微笑甚清涼
此諸衆會悉懷疑　一心瞻仰如來面
大悲最勝人中上　願說希有微笑因
世間若得從佛聞　決定必除疑惑心
世尊彼等諸天衆　咸皆演說自授記
以何功德獲何果　願說成佛神通事
聞演微妙梵音聲　惟願普斷諸有疑
一切大衆聞佛說　皆悉踊悅甚欣喜
斯等合掌皆一心　淨信瞻仰恭敬住
佛子天衆各思惟　希求無上大菩提
是諸衆會有疑惑　惟願如來爲除斷
必當得力知是非　具足成就一切智
得聞如來八種音　天衆靡不皆喜悅
當得護持如來教　隨順正法如說行
觀察知彼天心已　無上大智願解說
以是大衆生欣喜　於佛法中得信解
今於導師願得聞　天衆過去所修行
若蒙如來解說已　所願皆悉得滿足
廣果諸天如法行　必得成就一切智
當度世間諸群生　顯示真如法體性

爾時世尊即以偈答慧命馬勝曰

善哉馬勝汝知時　今者問我正是宜
我爲廣果諸天輩　於此大衆現微笑
今當爲汝分別說　咸皆一心共諦聽
所現微笑因緣義　汝及大衆悉得聞
如來具足一切智　觀察因緣有三種
二足德聚正觀已　而現微笑示世間
有樂住於涅槃者　少智微淺願聲聞
復有樂住默然者　志求辟支佛菩提
復有樂求世導師　成佛大力那羅延
我觀彼等深信已　隨所樂欲而度脫
爲求聲聞示現者　當知是其最下笑
應當知我中品笑　爲求辟支而示現
馬勝當知此上笑　爲諸天衆授佛記
我說此三解笑因　所謂最下及中上
善解世間勝導師　而作微笑現瑞相
佛知衆生欲三乘　願樂求證於聖果
爲求聲聞現笑者　微笑光明從足沒
爲求辟支所示現　當知笑光入臍輪
爲受無上十力者　其光從佛頂上入
馬勝汝今應當知　微笑因緣有二種
我向所現微笑光　彼光於我頂上沒
當知光所現微笑　悉爲無上菩提記
我今當更爲汝說　微笑復有三種因
善哉馬勝及大衆　一心靜意俱諦聽
前現微笑爲佛者　其光即從頂上入
有光少時住身腰　須臾沒者爲辟支
我現微笑放光明　暫時在於足前住
斯光隨乘而變現　當知此爲聲聞人
今復更說微笑因　馬勝諦聽有三種

導師所放諸光明　出巳圍繞於十力
其光既出皆踈散　還復速聚繞身腰
漸漸轉復更增廣　亦還右繞於如來
有光初停後廣大　漸漸右繞於我身
彼光悉遍世尊形　與身俱等無有異
其光莊嚴佛身相　暉赫猶如真金聚
牟尼所放微笑光　當知此光記剎土
有光出巳猶如蓋　於上遍覆世尊身
有光如華空中住　其光照曜於導師
彼光一切皆右旋　三帀圍繞如來身
當知此光記壽命　出世大智現斯瑞
斯等三種微笑光　善逝隨根差別現
馬勝汝今應當知　此是三種微笑因
世間導師所現相　善知衆生深信樂
今於如來教法中　汝等聞此得除疑

是諸廣果天衆等　其數滿足有八億
廣說微妙正法門　各於異剎得成佛
壽命具足無有量　經由多劫住於世
是故如來現斯瑞　廣大光明五種色
此諸天衆於過去　三十有六僧祇劫
常得值遇諸世尊　親承供養習諸善
又復經於三十六　阿僧祇劫廣修行
斯等大士住世間　供養如來未曾倦
思惟救度衆生故　數數勤修供養佛
供養世尊應其宜　希求無上大菩提
彼諸天衆未來世　當得作佛那羅延
成妙牟尼功德山　其劫號曰勝金幢
是諸如來各自住　清淨莊嚴國土中
彼佛同號日光輪　具足無量功德聚
一一如來各住世　經於無量那由劫

此諸善逝所集衆　無量無邊不可數
一一導師成佛時　所有聲聞弟子輩
十力住經那由劫　筭數彼衆不可盡
若有筭師悉共聚　亦筭彼衆不能盡
當時所有諸菩薩　倍多於彼聲聞衆
皆悉發心住佛乘　願得當成一切智
於其清淨國土中　悉當成佛具十力
是諸菩薩所修行　皆如本師無有異
彼諸如來滅度後　正法興顯久住世
經於十二那由劫　爲諸佛子所護持
此諸佛法熾盛時　有發無上菩提心
其數過於恒河沙　皆悉勤修菩薩行
彼諸善逝滅度已　所有一切聲聞衆
斯衆皆悉得涅槃　過於大海諸沙數
如是彼諸佛正法　具足興顯於世間
饒益無量諸衆生　彼教如法大興盛
如是聞佛所說已　一切大衆皆信解
必當得成佛世尊　廣能利益諸群生
是時衆會悉欣喜　頭面禮拜如來足
無等恭敬於善逝　如法供養天人師
是故踊躍發精進　猶如有人救頭然
常應親近善知識　勤修般若波羅蜜
此是見實勝進行　汝等比丘應修習
當成無上二足尊　功德如山利世間

大寶積經卷第六十九

音釋

囈魚祭切寐中有言也　補特伽羅梵語也此云數取趣伽求迦切　㲉克角切　魔罥罥規縣切羂也　臍輪臍徂奚切臍輪謂肚臍輪相也　數數並所角切頻也

大寶積經卷第七十

高齊北天竺三藏那連提耶舍譯

菩薩見實會第十六之十

淨居天子讚偈品第二十三之一

爾時淨居諸天子知無量衆生得住菩提於佛法中無有疑慮已稱意踊悅各以妙偈讚佛功德爾時信施天子以偈讚曰

所愛妻子施　并捨所重身　乃至王位財
我禮檀度者

爾時樂持戒天子以偈讚曰

如來本持戒　一切無所著　獲果到彼岸
我禮戒度者

爾時樂忍天子以偈讚曰

佛昔修忍辱　堪受解支節　初無悔惱心
我禮忍度者

爾時樂精進天子以偈讚曰

不退勇健者　精進有大力　已得上菩提
我禮進度者

爾時樂禪天子以偈讚曰

佛本修禪定　世間所不知　三際得平等
我禮禪度者

爾時威德天子以偈讚曰

大雄於般若　相續而修行　獲得無盡慧
我禮智度者

爾時界慧天子以偈讚曰

布施及愛語　利益與同事　以此度衆生
我禮大導師

爾時淨慧天子以偈讚曰

於大慈悲喜　長夜常修習　以是濟群生
歸命大船師

爾時淨心天子以偈讚曰
以度無諍行　調心大牟尼　能調未調者
我禮調御師
爾時無垢慧天子以偈讚曰
廣心柔軟心　心調及諸根　知諸衆生心
我禮悉知者
爾時淨意天子以偈讚曰
具足正念者　安住堅慧中　明達悉了知
禮覺覺他者
爾時莊嚴心天子以偈讚曰
佛久心清淨　亦淨佛國土　及淨群生慧
我禮淨法王
爾時無勝天子以偈讚曰
所願無能壞　降伏魔怨力　滿足諸大願
悦豫諸天衆

爾時速營事天子以偈讚曰
如來速知法　亦疾淨衆生　已見難見法
我禮速事者
爾時堅精進天子以偈讚曰
處處悉解脱　離癡無諸漏　已度彼岸住
我禮堅固力
爾時樂威儀天子以偈讚曰
離欲無諸過　除闇得漏盡　爲世勝福田
我禮應供者
爾時善住天子以偈讚曰
世尊住正法　三界所供養　一道安隱行
是故我敬禮
爾時無動天子以偈讚曰
佛如堅固山　不爲風所動　毀譽常平等
是故今敬禮

爾時得平等天子以偈讚曰

大雄色殊勝　具三十二相　有大深智慧
我禮端正智

爾時深慧天子以偈讚曰

非身大身者　安住眞如法　顯說於實際
世間無與等

爾時無等礙慧天子以偈讚曰

究竟同不二　勇健能伏魔　不疑於深義
照法到彼岸

爾時喜意天子以偈讚曰

喜意本勇健　所學皆通利　棄捨此三界
如蛇脫故皮

爾時定意天子以偈讚曰

譬如闇室燈　油盡故明滅　智者如是滅
由聞佛法故

爾時住舍摩他天子以偈讚曰

如來普觀察　爲欲所結縛　佛能斷彼罥
由執智劒故

爾時多舍摩他天子以偈讚曰

定心及定行　定威儀境界　佛能滅煩惱
我禮伏怨者

爾時無畏舍摩他天子以偈讚曰

學佛舍摩他　菩薩得名稱　正定導引故
成就定心佛

爾時定食天子以偈讚曰

寂滅一切法　大雄所演說　解彼大智者
疾成於如來

爾時常觀天子以偈讚曰

常觀諸衆生　悉隨如來學　獲得勝菩提
滿足大智慧

爾時持德天子以偈讚曰

如來智彼岸　菩薩修學故　成世大威德

能見無量法

爾時造光天子以偈讚曰

彼得不思光　當獲無垢樂　照世如來所

得聞智境界

爾時無垢光天子以偈讚曰

諸法無分别　以善方便故　修習如是智

故成妙丈夫

爾時無所住天子以偈讚曰

無住無觸嬈　諸法無所覺　不覺於自他

佛依眞實見

爾時宅慧天子以偈讚曰

諸法無窟宅　導師如是見　爲衆生說故

隨順取法相

爾時無依慧天子以偈讚曰

諸法無所依　遠離於彼此　如來顯眞實

如掌菴羅果

爾時虛空行天子以偈讚曰

知法如虛空　不生亦不滅　佛見法如是

故能離世間

爾時無積聚天子以偈讚曰

無求亦無慢　無覺無不覺　依眞無自性

是佛見世間

爾時修慧天子以偈讚曰

猶如工幻師　幻作種種事　非實而見實

故佛無與等

爾時喜悟天子以偈讚曰

譬如鏡中像　雖見非眞實　佛如是見法

不迷於世間

爾時除疑天子以偈讚曰
佛如呼聲響　諸法亦復然　說聞俱非實
是佛見世間
爾時無礙辯天子以偈讚曰
安住正法者　辯才深妙說　世尊乂證法
故能具足辯
爾時無障智天子以偈讚曰
依真無自性　一切法如是　如來如實知
故能除闇冥
爾時無憂天子以偈讚曰
無憂亦無惱　無諍無嬈濁　諸法無垢染
佛見真實性
爾時行具足天子以偈讚曰
無來亦無去　諸法無所有　如來真實見
如是爲世說

爾時勝慧天子以偈讚曰
無染亦無淨　非愚亦非智　諸法無能所
佛依如實見
爾時得無礙天子以偈讚曰
非明亦非闇　非色非非色　非縛非解脫
佛慧如實見
爾時勇目天子以偈讚曰
非局亦非遍　非有亦非無　如夢受五欲
佛見法如實
爾時不瞬天子以偈讚曰
不生亦不滅　亦不住中間　迷彼無智者
唯佛見真實
爾時住空天子以偈讚曰
非人非衆生　非用非世財　隨說故有用
佛能真實見

爾時住無相天子以偈讚曰
所用一切法　彼皆悉無相　諸法性相離
導師如是見
爾時無願天子以偈讚曰
因法空無相　以是不起願　假設有願求
唯佛如實知
爾時三昧流注天子以偈讚曰
已得解脫門　無有解脫者　煩惱本亦無
佛見眞實性
爾時無毀天子以偈讚曰
捨棄一切惡　集諸功德聚　故佛無毀呰
亦無毀呰事
爾時電雲天子以偈讚曰
猶如雷電雲　降雨充大地　佛注正法雨
充足諸群生

爾時不唐願天子以偈讚曰
世尊辭無上　能轉正法輪　明達深法理
具足一切智
爾時具智慧天子以偈讚曰
無生亦無滅　諸法自性爾　如來善知故
亦復轉教他
爾時師子吼天子以偈讚曰
如來師子吼　演說空法時　外道皆怖畏
如獸畏師子
爾時業無放逸天子以偈讚曰
現前無放逸　佛修成菩提　導師於正法
無逸到彼岸
爾時住無放逸天子以偈讚曰
安住不放逸　增益佛正法　十力及餘行
佛法不思議

爾時無放逸生天子以偈讚曰

會於無放逸　助道得生天　以此濟群生
佛亦自解脫

爾時成無放逸天子以偈讚曰

無逸得成就　諸有依解脫　聲聞及菩薩
皆從如是學

爾時不逸行天子以偈讚曰

所有諸佛子　常不放逸行　能取一切智
善觀世間故

爾時無逸護天子以偈讚曰

佛修菩提時　守護不放逸　逮得勝菩提
大悲莊嚴故

爾時住不放逸天子以偈讚曰

若住不放逸　揀擇一相法　佛子大勇健
當得父遺財

爾時樂不放逸天子以偈讚曰

勇健樂不逸　能破煩惱山　是等以佛智
疾滅高慢聚

爾時堅持不放逸天子以偈讚曰

守護無放逸　昔求一切智　阿僧祇億劫
佛心無疲倦

爾時舍摩他現前天子以偈讚曰

法寂自性爾　是諸佛境界　智者依彼住
能趣勝菩提

爾時依舍摩他天子以偈讚曰

諸佛依舍摩　依而不取著　衆生煩惱滅
如雨淹諸塵

爾時住舍摩他天子以偈讚曰

諸佛住舍摩　不動如太山　天魔不能壞
心寂故歸命

爾時舍摩他調伏天子以偈讚曰

舍摩所調伏　佛子無譏毀　億魔不能動
離欲如羅漢

爾時修舍摩他天子以偈讚曰

大雄昔修習　舍摩他定時　無有知佛心
依何得禪定

爾時舍摩他上首天子以偈讚曰

佛轉正法輪　奮得舍摩他　餘法悉依彼
以是獲菩提

爾時留舍摩他天子以偈讚曰

佛說舍摩他　是爲心籠網　衆生墮迷獄
佛教降伏心

爾時舍摩他境界天子以偈讚曰

諸佛妙境界　是爲舍摩他　修此得無礙
成就大導師

爾時滿足舍摩他天子以偈讚曰

以禪充滿心　復更修習慧　故佛得菩提
復能安衆生

爾時重舍摩他天子以偈讚曰

不見有餘道　唯在佛法中　獲得大智慧
成就無上士

爾時欣毗婆舍那天子以偈讚曰

佛依毗舍那　能視一切法　菩薩隨順學
成就自然智

爾時生毗婆舍那天子以偈讚曰

到智彼岸故　成就大醫王　顯示四眞諦
皆由毗舍那

爾時住毗婆舍那天子以偈讚曰

住毗婆舍那　如實知諸法　勇健證菩提
能成大導師

爾時修盡毗婆舍那天子以偈讚曰
大士以智慧　修習勝菩提　不生識境界
成就大導師
爾時樂毗婆舍那天子以偈讚曰
智者依真實　觀察如此法　能獲無等果
成佛號導師
爾時勤習毗婆舍那天子以偈讚曰
勤修智慧故　能立諸苦行　彼成難降伏
不為邪道壞
爾時毗婆舍那天子以偈讚曰
所有諸佛子　觀察法相故　知彼法相已
成就調御師
爾時修毗婆舍那天子以偈讚曰
如來於長夜　修習勝智慧　能成一切智
度脫無量衆

爾時殊勝行天子以偈讚曰
佛修一切智　成就大導師　以法濟世間
越渡駛流水
爾時住毗婆舍那天子以偈讚曰
住毗婆舍那　觀察一切法　出生諸佛法
地生尼拘樹
爾時持毗婆舍那天子以偈讚曰
世尊諸佛子　攝受勝智慧　得上菩提已
能度諸衆生
爾時遊戲毗婆舍那天子以偈讚曰
遊戲於諸法　得佛無所畏　無怯亦無怖
勝智大牟尼
爾時隨順毗婆舍那天子以偈讚曰
大雄於諸法　皆會毗舍那　觀察無自性
是即佛菩提

爾時毗婆舍那堅固天子以偈讚曰
諸佛智堅固　於法無所畏　觀見群生苦
能起大悲心
爾時毗婆舍那天子以偈讚曰
以智趣菩提　有智能善學　彼得勝菩提
度脫諸衆生
爾時修空天子以偈讚曰
修習於空法　智者悟菩提　能壞諸牢獄
亦度結縛者
爾時解空天子以偈讚曰
世尊解空故　不見於身命　無緣無自性
依是爲世說
爾時空境界天子以偈讚曰
一切佛境界　諸法性自空　大雄於中學
愍濟衆生故
爾時信空天子以偈讚曰
如來離臭穢　怖畏亦久度　不著於諸法
如風無所依
爾時樂空天子以偈讚曰
修習空法者　能樂佛境界　彼即供養佛
亦成無上供
爾時空建立天子以偈讚曰
修習空法故　導師得建立　通達空法已
成就世間親
爾時向空天子以偈讚曰
佛知無一法　不是涅槃者　諸法趣涅槃
此是佛菩提
爾時空成就天子以偈讚曰
已得空寂定　佛子得成就　彼等供養佛
是修空法者

爾時趣空天子以偈讚曰
所有歸空者　有智非愚癡　無著斷煩惱
離垢得菩提
爾時滿足空天子以偈讚曰
佛法得滿足　成就難降伏　所有修空者
能利益世間
爾時住空天子以偈讚曰
安住佛法中　能修空智者　無量諸魔衆
不能動彼等
爾時樂無相天子以偈讚曰
憘樂於無相　不著有相中　簡擇諸法已
佛能超世間
爾時無相行天子以偈讚曰
習行無相時　清淨寂滅行　離相衆生等
魔不知彼趣

爾時無相境界天子以偈讚曰
無相佛境界　如來於中修　無相難證解
我禮定行者
爾時渴樂無相天子以偈讚曰
此等一切衆　渴樂無相法　希求父資財
供養天人師
爾時修無相行天子以偈讚曰
如來於無相　晝夜常修行　天人及鬼神
不知佛所趣
爾時無相解脫天子以偈讚曰
大雄住無相　思量一切法　導師所修學
是故我敬禮
爾時無相遊戲天子以偈讚曰
大慈現遊戲　常依無相法　成熟衆生故
住於佛智中

爾時無相成就天子以偈讚曰

善修離相者　能得佛菩提　亦能供養佛

如子恭敬父

爾時久樂無相天子以偈讚曰

彼愛佛正法　即是衆生塔　所有棄相者

得住於師處

爾時無相道天子以偈讚曰

衆生諸所歸　依道得濟度　無著寂滅行

如來最無上

爾時信無相天子以偈讚曰

信解無相者　寂滅離諸怨　我禮一切佛

自度度他者

爾時趣無願天子以偈讚曰

世尊所有願　求之不可得　彼等離所作

是佛出世間

爾時修無願天子以偈讚曰

於有不起願　修行寂滅心　斷除渴愛縛

是佛離世間

爾時無願生天子以偈讚曰

彼得大精進　於有離愛染　是等如來子

悉禮自已父

爾時從無願生天子以偈讚曰

彼等不起願　於有而壞有　所能斷愛縛

佛子離譏毀

爾時無願解脫天子以偈讚曰

無願得解脫　不求離諸縛　放捨不起願

佛子持威德

爾時出無願天子以偈讚曰

出離憂曠野　拔斷愛染根　彼等禮如來

得除飢渴者

爾時必定無願天子以偈讚曰

善知有苦者　亦知世樂安　佛是彼等父
彼爲導師子

爾時向無願天子以偈讚曰

於有見苦者　彼人得調伏　我禮善調伏
破有調御師

爾時超無願天子以偈讚曰

超度有曠野　得住安隱處　普禮大導師
已伏煩惱怨

爾時被無願鎧天子以偈讚曰

戰勝破怨敵　最強難伏者　降諸魔衆已
勇健不求有

爾時無願力天子以偈讚曰

大力於解脫　能斷諸魔縛　是諸佛子等
觀魔如細草

爾時觀身天子以偈讚曰

諸有觀此身　彼能樂佛法　無身無作者
是等隨順法

爾時念身天子以偈讚曰

所有念此身　穢惡不清淨　已知身如實
敬禮大導師

爾時猒患身天子以偈讚曰

繫念於內身　觀見不淨相　彼得離身苦
調伏故敬禮

爾時捨身天子以偈讚曰

捨此膿血身　如蛇脫故皮　敬禮於非身
是大如來身

爾時猒惡身天子以偈讚曰

猒惡膿血身　不淨甚臭穢　捨此不淨身
歸敬天人師

爾時恚身疲勞天子以偈讚曰

所恚爛壞身　佛子求清淨　彼等悉禮佛
所修正法身

爾時怖身天子以偈讚曰

觀知此四大　猶如惡毒蛇　彼等超度身
敬禮大導師

爾時見身過天子以偈讚曰

現前見身過　是得智慧眼　悉照此三有
智者依佛慧

爾時不樂身天子以偈讚曰

所有不樂身　不依法相住　無著於諸結
彼等禮調御

爾時於有起怨想天子以偈讚曰

於有如怨想　修觀壞諸有　佛子如是學
智生悟菩提

爾時壞有天子以偈讚曰

於有見過已　能知滅無畏　佛子勤求道
獲得父遺財

爾時棄有天子以偈讚曰

所修棄諸有　樂住大涅槃　心淨離眾結
我禮大導師

爾時斷有天子以偈讚曰

斷除有根本　照達三千界　世尊諸子等
所學悉通利

爾時度有天子以偈讚曰

已度於有海　濟拔孤獨者　於此三界中
彼等不在數

爾時破有天子以偈讚曰

佛子修道者　能破於三有　彼是供養佛
以化眾生故

爾時於有解脫天子以偈讚曰
有流得解脫　究竟住後際　大雄出世間
敬禮斷有者
爾時滅有天子以偈讚曰
滅除有根本　度有到彼岸　已斷於後際
世間無如佛
爾時住後際天子以偈讚曰
如來後際住　寂滅到彼岸　度有一切智
覺了未悟者
爾時於有住後際天子以偈讚曰
佛於後際住　說彼三有因　不見有諸結
後能不生有
爾時得滅有天子以偈讚曰
知有空寂已　能解三有因　精進不怯弱
我禮平等者

爾時度有到彼岸天子以偈讚曰
度有到彼岸　拔除有根源　救度諸群生
導師愍一切
爾時於受無惱天子以偈讚曰
於受無貢高　無思亦無慮　禪事悉知解
觀受如水泡
爾時解受天子以偈讚曰
如來知諸受　本來無自性　凡夫所著處
如夢受欲樂
爾時觀受天子以偈讚曰
有智觀諸受　能取於善道　不生未來受
如是見導師
爾時離受天子以偈讚曰
受及所受者　佛見無自性　能即爲衆說
難知甚深句

爾時決定知受天子以偈讚曰

諸受但世諦　第一義中無　如來說眞實

除斷世間疑

爾時善解受天子以偈讚曰

世尊善知受　猶如空中雲　誰迷無智者

獨佛能實解

爾時通達受天子以偈讚曰

如來達諸受　解受到彼岸　知受無我所

說法最爲上

爾時度受天子以偈讚曰

世尊已久度　最難三受海　捨離惡汙泥

佛智號無上

爾時斷受天子以偈讚曰

導師於諸受　了知出世間　超離汙染泥

不著於諸有

爾時思受天子以偈讚曰

如來念諸受　由受苦世間　衆生煩惱縛

佛智眞實性

爾時解心天子以偈讚曰

佛心伏煩惱　亦降諸魔怨　依眞無所破

故佛號牟尼

爾時識心天子以偈讚曰

佛久識心相　猶如巧幻師　幻作種種像

故佛號應供

爾時心行天子以偈讚曰

大雄已修行　能斷心所緣　億劫阿僧祇

心性不可得

爾時攝心天子以偈讚曰

躁動難調伏　無體而住窟　佛斷速疾心

故能受勝供

爾時簡擇心天子以偈讚曰

佛已簡擇心　衆生爲心縛　佛能眞實知

如幻師教子

爾時修心境界天子以偈讚曰

所行心境界　導師決定見　如夢受五欲

迷彼愚癡者

爾時心自在天子以偈讚曰

調伏作業已　心無分別事　如來見心相

世間所不知

爾時心勇天子以偈讚曰

所言心勇者　能破魔軍衆　以心見心者

觀心不疲倦

爾時建立天子以偈讚曰

如來觀衆生　於法建立者　以心能知心

彼則眞佛子

爾時定心天子以偈讚曰

所有伏心者　彼能行寂滅　是等離諸縛

不爲魔所惱

爾時柔軟心天子以偈讚曰

勇健柔軟心　調伏衆生輩　所樂佛法者

不著於諸欲

爾時淨心天子以偈讚曰

善心樂清淨　審思而作業　聞佛正法已

無疑於深義

爾時住法天子以偈讚曰

所有向法心　深樂不退沒　彼是眞佛子

已到調伏地

爾時思惟法天子以偈讚曰

思惟於法界　境界無非一　一切法界淨

諸佛所學處

爾時法界建立天子以偈讚曰

法界所建立　是大慈悲心　能住一相中
彼是眞佛子

爾時法界境界天子以偈讚曰

世尊說法界　是爲諸佛土　大士所行處
此智不思議

爾時法界生天子以偈讚曰

法界所出生　是智難思議　不疑深佛法
亦知諸根性

爾時入法界天子以偈讚曰

入深法界者　解法無與等　是力不思議
亦得諸妙願

爾時法界無畏天子以偈讚曰

已得無畏法　是住安隱處　所有辯才力
無能與等者

爾時善解法界天子以偈讚曰

如來解法界　亦達一切智　示現法界相
如掌菴羅果

爾時住法界天子以偈讚曰

世尊住法界　見法眞實性　不依亦不離
不取復不捨

爾時法界行天子以偈讚曰

如來行法界　寂靜如虛空　境界大牟尼
敬禮慈悲父

爾時歸法界天子以偈讚曰

隨其種種門　世尊說法界　彼彼法門中
無心亦無色

爾時法界精進天子以偈讚曰

世尊說精進　能知於法界　因修精進故
覺智到彼岸

爾時法界充滿天子以偈讚曰
大慈以正法　充飽諸世間　能知法界者
彼得住菩提
爾時徹法界天子以偈讚曰
世尊徹深法　故能觀世間　法界悉知已
我禮天人師
爾時住智處天子以偈讚曰
是處人中上　如來智所得　法界及十方
導師所行處
爾時住處天子以偈讚曰
法界是住處　衆智所行道　諸有一切法
悉作一相解
爾時知處天子以偈讚曰
世尊知法界　已作一相修　衆生諸欲性
佛亦悉了知

爾時出處天子以偈讚曰
能取一切智　是謂諸佛子　於此法界處
唯智所能知
爾時學處天子以偈讚曰
所習法界者　安住菩提中　得達自然處
疾成於如來
爾時非處學天子以偈讚曰
所見非處者　能樂如來教　千億衆魔軍
不能迷惑彼
爾時知非處天子以偈讚曰
所有知非處　智者得欣喜　我等修善提
億魔不能動
爾時深察處天子以偈讚曰
善學深智處　安住正法中　能乘魔波旬
如車駕調馬

爾時善非處天子以偈讚曰

非處善法界　習學於一相　若魔能惱者
佛說無是處

爾時住處天子以偈讚曰

是處及非處　示現愚癡者　如來自覺已
復爲衆生說

爾時善取天子以偈讚曰

彼因所取事　及昔所作業　彼因修業處
世尊皆悉知

爾時巧業天子以偈讚曰

貪欲及恚癡　佛亦知因業　爲因爲業者
如來悉知彼

爾時知當來天子以偈讚曰

知彼當來世　衆生所作業　彼因所作事
是處佛悉知

爾時思現在天子以偈讚曰

普及十方界　衆生業與因　處及因業事
導師悉了知

爾時力境界天子以偈讚曰

若業若與因　處所及出生　如來無不知
故稱天人師

爾時樂力天子以偈讚曰

因業及處所　三世果報中　彼有所作事
如來皆悉知

爾時力主天子以偈讚曰

因業所作事　報因及因緣　處所性自離
是佛無有等

爾時力吉祥天子以偈讚曰

因業所作事　處因緣世諦　所受用果報
佛知彼悉空

爾時力悅天子以偈讚曰

因業所作事　俗諦因緣處　佛自悉知已

說彼無自性

爾時力遊戲天子以偈讚曰

因緣所作事　處因緣世諦　不由自他生

佛知從緣起

大寶積經卷第七十

音釋

觸嬈（觸樞玉切觸犯也嬈而沼切擾同亂也）瞬（舒閏切目動也）駛（疎士切疾也）局（渠玉切拘也）

大寶積經卷第七十一

高齊北天竺三藏那連提耶舍譯

菩薩見實會第十六之十一

淨居天子讚偈品第二十三之二

爾時力生天子說偈讚曰

若諸因緣業　及所得果報　此體性悉空
佛說如師子

爾時隨順力天子說偈讚曰

若以業因緣　增長於諸果　兩足尊能知
是故佛無等

爾時順行力天子說偈讚曰

修習如是界　造作如是業　當還獲是報
佛眼悉能知

爾時力起天子說偈讚曰

修習如是界　成就如是性　佛知諸衆生
如觀手五指

爾時力行天子說偈讚曰

修習如是界　還值如是友　如是相親近
勝丈夫悉知

爾時力加天子說偈讚曰

加持於彼界　導師能了知　親近於諸友
人尊悉照見

爾時決定界天子說偈讚曰

彼界彼要期　彼友彼相應　佛悉決定知
故能除疑惑

爾時正定界天子說偈讚曰

彼界彼相續　隨所住世間　所行及諸趣
勝人皆悉知

爾時學界天子說偈讚曰

於彼諸界中　導師智能知　彼智體性空

勝智如是說
爾時乘界天子說偈讚曰
修習於彼界　隨機時住世　佛悉如實知
故號無比身
爾時隨順界天子說偈讚曰
修習於彼界　隨所得功德　依因及果報
佛知悉無餘
爾時共界住天子說偈讚曰
隨所修習界　隨其所向道　佛悉知無餘
故爲智所敬
爾時智行天子說偈讚曰
隨所修習界　隨其所向道　佛知衆生行
故號學智者
爾時行無畏天子說偈讚曰
正定及邪定　及不定衆生　於此三聚中
佛能決定知
爾時乘行天子說偈讚曰
若正定衆生　堪趣涅槃者　佛爲世間日
於中智無礙
爾時解脫行天子說偈讚曰
若有諸衆生　住於不定聚　墮於諸惡道
亦爲說涅槃
爾時力期會天子說偈讚曰
佛者但假名　力智亦如是　及四無畏等
但隨言說有
爾時見實天子說偈讚曰
無佛及佛法　亦無餘智聚　顯示第一義
如來如實知
爾時力住天子說偈讚曰
住於佛法力　因是得無畏　自在隨所欲

悉是諸佛子
爾時法無畏天子說偈讚曰
世諦及真諦　顯示此二種　彼於真諦中
言說不可得
爾時智尊天子說偈讚曰
法言說各異　法相亦復異　是言說無相
佛知是法相
爾時行精進天子說偈讚曰
非處不定衆　或向於異趣　邪定一切處
大牟尼悉知
爾時信力天子說偈讚曰
修習於彼界　如起信樂心　見貪以爲淨
牟尼悉了知
爾時不淨乘天子說偈讚曰
不實妄分別　增長貪欲界　信則行彼道
牟尼如實知
爾時慈乘行天子說偈讚曰
不實妄分別　增長瞋恚界　信則乘彼道
牟尼悉了知
爾時乘因緣道天子說偈讚曰
不實妄分別　增長愚癡界　信則乘彼道
牟尼悉了知
爾時乘捨天子說偈讚曰
有不活畏者　增長於嫉妬　信彼則習行
牟尼悉了知
爾時習近善知識天子說偈讚曰
近於善惡友　還增彼惡界　還成於彼信
瞿曇悉了知
爾時識堅固天子說偈讚曰
流轉於世間　隨所修習界　隨順信於彼

佛知悉無餘

爾時行堅固天子說偈讚曰

流轉於生死　修習如是行　隨順信於彼

佛知悉無餘

爾時信根天子說偈讚曰

若有諸衆生　隨所修習界　佛悉能了知

故號無礙智

爾時根行天子說偈讚曰

佛了知諸根　隨其方便起　攀緣及境界

隨所入如生

爾時乘根天子說偈讚曰

身苦所逼迫　由貪著渴愛　斷滅諸渴愛

惟佛智爲勝

爾時根境界天子說偈讚曰

教下根衆生　遠離於色愛　教利者觀察

兩足尊所說

爾時根勝天子說偈讚曰

下根住空閑　能滅於貪欲　正觀於渴愛

兩足尊能知

爾時根決定天子說偈讚曰

於先起愛欲　佛觀無所得　知無知寂滅

故名爲勝根

爾時不離根天子說偈讚曰

遠離不忿怒　是離嗔對治　是下根所行

佛知衆生欲

爾時信根天子說偈讚曰

行慈除嗔恚　能起衆生智　彼能滅恚界

人尊悉能知

爾時求根天子說偈讚曰

不嗔無過惡　慈行性寂滅　淨穢不可得

故號人中尊
爾時根順行天子說偈讚曰
行於邪分別　爲他說邪行　惑重無方便
佛見而解脫
爾時智起天子說偈讚曰
貪嗔恚癡等　取著於前事　違彼得智明
大名稱悉知
爾時離智愛天子說偈讚曰
貪嗔及愚癡　及明闇中事　其性不可得
兩足尊悉知
爾時持威德天子說偈讚曰
衆生所得智　隨得智多少　隨所成智器
如來悉能知
爾時求根天子說偈讚曰
以智知於智　遠離諸煩惱　天人師悉知
故我稽首禮
爾時一向樂根天子說偈讚曰
國土及時節　觀察法方便　煩惱穢及淨
如來悉知空
爾時智幢天子說偈讚曰
衆生根欲信　上中下差別　縛解及智慧
悉見無覺知
爾時根幢天子說偈讚曰
諸根上中下　煩惱智及受　調伏不調伏
佛說悉無相
爾時脩根天子說偈讚曰
禪解脫煩惱　正受三摩提　起清淨衆生
如來悉能知
爾時力速疾天子說偈讚曰
得禪寂滅故　於諸法自性　悉皆能了知

故號一切智
爾時力鎧天子說偈讚曰
若法及自性　能說於此法　能如實正受
故不著三世
爾時樂力天子說偈讚曰
煩惱邪分別　起生於四種　能知業所生
故號無比人
爾時知力天子說偈讚曰
能知清淨法　對治於煩惱　能宣說於業
故號佛無比
爾時力生天子說偈讚曰
於禪解脫起　三摩提正受　煩惱及清淨
佛悉說虛假
爾時力生天子說偈讚曰
禪解脫清淨　三昧及正受　彼從不逸生

佛於此悉知
爾時力增長天子說偈讚曰
大雄於此中　能於禪等轉　知入捨無礙
如風行於空
爾時知前際天子說偈讚曰
於無數億劫　住於諸有中　不爲有過染
故號勝丈夫
爾時住前際天子說偈讚曰
於無數億佛　已曾修供養　爲求無上道
是故我歸依
爾時見前際天子說偈讚曰
曾於過去世　種種奉施佛　於其種種辯
人尊悉獲得
爾時前際善巧天子說偈讚曰
昔流轉世間　如法學如行　曾見無量佛

故能深解法
爾時學前際天子說偈讚曰
諸佛法王所　大雄昔修行　於佛邊學已
故禮知衆行
爾時本方便具足天子說偈讚曰
於無量億劫　無邊諸佛行　修行勝精進
爲求佛智故
爾時本方便決定天子說偈讚曰
一切法決定　多億劫觀察　一切法無入
但說緣和合
爾時思前際天子說偈讚曰
於無量億劫　導師曾修行　知於處非處
故名解世間
爾時簡擇前際天子說偈讚曰
住於處非處　觀察於業因　界根禪解脫

佛悉能知彼
爾時觀察前際天子說偈讚曰
過去曾觀察　增長智慧力　十力大雄猛
以智觀世間
爾時前際境界天子說偈讚曰
大雄本修行　知一切衆生　淨行不淨行
故能治衆生
爾時觀察前際行天子說偈讚曰
先觀於衆生　過去之所行　信樂及與界
然後治衆生
爾時信力天子說偈讚曰
我今信如來　不可思議劫　觀察本所行
心悉無所著
爾時智信天子說偈讚曰
於無數億劫　思佛昔所行　善男子無能

測盡如來德
爾時觀後際善巧天子說偈讚曰
如來以佛眼　觀十方衆生　初生及與死
種種業相應
爾時學後際天子說偈讚曰
若因及以業　隨趣向佛道　牟尼悉知彼
故號一切智
爾時識生死天子說偈讚曰
若衆生以界　熏習造諸業　衆生及業習
佛了知無覺
爾時知生死天子說偈讚曰
近如是朋友　造作如是業　趣向如是道
牟尼悉了知
爾時所須善巧天子說偈讚曰
能知於所須　隨其所作業　如是作業已

如來悉了知
爾時事善巧天子說偈讚曰
依於如是事　造作如是業　佛悉能知彼
皆是佛境界
爾時知事天子說偈讚曰
隨所執著事　能有所造作　佛了諸根故
悉能知彼業
爾時智善巧天子說偈讚曰
若智及與事　佛知彼妄想　隨彼如執著
佛亦知無餘
爾時修作善巧天子說偈讚曰
隨執著造業　由於煩惱故　佛悉能知彼
故爲世間歸
爾時趣善巧天子說偈讚曰
隨趣如造業　隨業得彼果　隨所緣作業

佛眼悉了知

爾時攀緣善巧天子說偈讚曰

能知於所緣　隨緣業成熟　於諸趣受報
佛悉知無失

爾時習氣善巧天子說偈讚曰

知惡業習氣　善業亦復然　知過去所行
衆生趣趣中

爾時業善巧天子說偈讚曰

能知三種業　現未及過去　衆生於趣中
凡於中迷惑

爾時報善巧天子說偈讚曰

少作得多報　多作得少報　及知多少等
外道於中惑

爾時學業天子說偈讚曰

知於現報業　亦知生報業　及以後報業
佛眼悉能了

爾時知現法業天子說偈讚曰

若現世作業　現在則受報　佛悉能了知
凡夫不能解

爾時知生報天子說偈讚曰

若作如是業　於異生得報　彼大智悉知
衆生不能了

爾時知後報天子說偈讚曰

若業多億劫　然後得受報　或復過於彼
如來悉了知

爾時知業不熟天子說偈讚曰

若所造作業　其業緣未熟　未得於果報
如來悉了知

爾時觀業未熟天子說偈讚曰

如來善觀業　若業相應時　生於諸衆生

悉皆能善説
爾時善知業熟天子説偈讚曰
彼業若成熟　能與當來報　佛能如實知
亦知彼智空
爾時業熟決定天子説偈讚曰
一切智了達　輕業及以重　能知衆生欲
故得爲我尊
爾時知業輕重天子説偈讚曰
趣惡道衆生　隨其業如見　彼業若輕重
智者悉了知
爾時知衆生行天子説偈讚曰
見衆生所行　及輕重諸業　雄猛隨順知
外道不能了
爾時觀衆生行天子説偈讚曰
觀於衆生行　宣説於業報　如器恒河水
投鹽於一兩
爾時學業天子説偈讚曰
若受於恩業　佛説業究竟　亦學無學報
勝仙已宣説
爾時樂佛智天子説偈讚曰
佛勝眼所見　三界中愚智　隨業受於報
見微細頂禮
爾時説業盡天子説偈讚曰
生死衆生所　世尊大導師　悉了知無餘
故禮智無畏
爾時無所得天子説偈讚曰
若業及生死　衆生各趣趣　彼報猶如夢
兩足尊悉知
爾時求煩惱天子説偈讚曰
貪慾嗔恚癡　兩足尊悉盡　猶如夢渴人

飲於清泠水

爾時離分別天子說偈讚曰

從於分別生　貪慾嗔恚癡　猶如夢中戲

歸命勝說者

爾時滅分別天子說偈讚曰

若滅於分別　則名盡煩惱　如夢見雲散

人尊顯現此

爾時觀察漏盡天子說偈讚曰

如夢見天雨　起漏亦如是　大雄能顯示

起漏之因緣

爾時觀察夢天子說偈讚曰

如夢見天雨　起漏亦如是　大雄能顯示

凡迷惑生漏

爾時觀如夢天子說偈讚曰

如夢見天雨　隨順起諸漏　大雄能顯示

凡迷生諸漏

爾時如自性知天子說偈讚曰

如女夢生子　生已還復死　生喜亦生悲

佛觀世亦然

爾時思量夢天子說偈讚曰

如夢見斬首　盡漏亦如是　自解亦教他

故禮悉解者

爾時修習慧天子說偈讚曰

見法能解了　如夢遇愛事　遠離彼非實

如是悅世間

爾時智心天子說偈讚曰

聞於如來法　以空法自悅　如夢中說夢

如是曉世間

爾時歡喜意天子說偈讚曰

禪定者能令　世間天人喜　觀察於諸趣

猶如鏡中像
爾時決定慧天子說偈讚曰
聞於如來法　猶如箜篌音　度人天疑海
故禮人中王
爾時幻喜天子說偈讚曰
如人作幻化　迷惑於愚人　智者終不迷
知幻不實故
爾時除相天子說偈讚曰
觀於一切世　猶如夢作幻　我於中無疑
以聞佛法故
爾時學幻天子說偈讚曰
如幻師作幻　自於幻不迷　以知幻虛故
佛觀世亦然
爾時觀妄想天子說偈讚曰
妄想生世間　大導師悉知　如精進念佛

夢中即見佛
爾時滅妄想天子說偈讚曰
非事能生欲　皆由妄想起　不實妄起欲
人尊如實知
爾時識解天子說偈讚曰
猶如深谷聲　其響無有實　是故不著世
如是觀世間
爾時說善巧天子說偈讚曰
彼聲無有實　而於中聽聞　人尊宣說此
救拔諸凡愚
爾時如說行善巧天子說偈讚曰
於法別義中　衆生異妄取　能行者知法
於中除疑惑
爾時順義行天子說偈讚曰
若義及法實　無有能了者　無說亦無證

牟尼作是説

爾時法假名行天子説偈讃曰

煩惱垢漏習　皆想妄分別　穢汙及清淨

但假名言説

爾時分別善巧天子説偈讃曰

一切但名字　謂煩惱漏等　穢汙及清淨

大智之所説

爾時無依慧天子説偈讃曰

於三界不著　其心如虚空　離惡眞福田

頂禮心寂滅

爾時不下劣天子説偈讃曰

非色非非色　非欲非涅槃　佛心無所依

其猶如虚空

爾時無欲天子説偈讃曰

離於欲界愛　色無色亦然　解脱於貪癡

頂禮愛盡者

爾時遠離愛天子説偈讃曰

於有無有中　佛永斷遠離　於三界無著

頂禮牟尼王

爾時障愛天子説偈讃曰

障蔽於三界　行於丈夫行　能解脱衆生

歸命救濟者

爾時解脱渴愛天子説偈讃曰

遠離於結使　於後盡生滅　身心皆清淨

頂禮無怨親

爾時知自性天子説偈讃曰

大雄解自性　知法中無事　無縛亦無解

頂禮見實者

爾時出淤泥天子説偈讃曰

遠離愛欲泥　亦離於諸有　無取亦無捨

頂禮盡後有

爾時吐棄資緣天子說偈讚曰

棄垢及資緣　捨罪亦遠愛　亦離於諸蓋
歸命大導師

爾時棄欲天子說偈讚曰

棄捨利不利　無著行決定　出離於魔網
頂禮無著者

爾時樂利益天子說偈讚曰

若自及他道　遠離惱熱者　大雄見彼道
頂禮無礙見

爾時得名稱天子說偈讚曰

與佛智相應　如說如觀者　彼能除煩惱
頂禮解世間

爾時無畏天子說偈讚曰

於諸法決定　無能當對者　師子吼無畏
智海乳亦然

爾時一切處無所畏天子說偈讚曰

善度一切處　遠離諸毒箭　無畏不怯弱
我禮最勝者

爾時無所希天子說偈讚曰

非天乾闥婆　非魔及與梵　能有難問者
故佛如師子

爾時師子遊步天子說偈讚曰

佛於法無畏　曉了諸法故　無礙故無著
無能難問者

爾時無怖天子說偈讚曰

如山林師子　無怖亦無畏　摧伏諸禽獸
林中而大吼　世尊如是吼　驚怖諸外道
天龍乾闥婆　不見敵對者

爾時一切處超勝天子說偈讚曰

一切三界中　悉皆都無有　力敵於佛者
故爲我歸依
爾時師子慧天子說偈讚曰
大智見一切　於諸法無畏　世間無與等
我禮無所畏
爾時稱順生天子說偈讚曰
自知是正覺　如法無能難　若有能難者
世間悉無有
爾時持藏天子說偈讚曰
佛作師子吼　開顯諸法藏　億梵聞說已
悉發菩提心
爾時順威儀天子說偈讚曰
彼衆得大利　順佛威儀者　發菩提心已
必作勝導師
爾時順樂法天子說偈讚曰
彼世大衆生　得聞佛法已　能發菩提心
必成妙丈夫
爾時淨心天子說偈讚曰
得聞佛說已　世間無與比　千億衆生等
發勝菩提心
爾時清淨流天子說偈讚曰
人王於長夜　佛學善修習　故佛身清淨
嚴相三十二
爾時無漏心天子說偈讚曰
佛得盡漏故　而作師子吼　得上智慧山
無能難問者
爾時順衆生天子說偈讚曰
三界中悉無　天人及脩羅　言佛漏不盡
故佛具十力
爾時巧盡漏天子說偈讚曰

大勝沙門漏　皆悉盡無餘　於是無能難
故佛是我父
爾時常精進天子說偈讚曰
於人王能難　言有餘煩惱　世間不可得
故佛自在父
爾時寂滅行天子說偈讚曰
佛已斷貪嗔　愚癡及習氣　亦滅惡業行
我禮寂滅者
爾時方便行天子說偈讚曰
若以方便觀　斷盡諸煩惱　彼佛滿足智
是故我頂禮
爾時方便解天子說偈讚曰
無量巧方便　導師於中修　斷彼諸煩惱
皆悉盡無餘
爾時方便慧天子說偈讚曰

導師照世間　巧慧無有盡　故斷諸煩惱
及以習氣等
爾時修寂滅天子說偈讚曰
斷諸煩惱故　習氣悉無餘　於是佛大者
不動無所畏
爾時觀道理天子說偈讚曰
佛斷煩惱盡　及滅諸習氣　照明如佛者
世間更無比
爾時斷使天子說偈讚曰
佛斷諸習氣　無有腥臭事　故佛一切智
天中最勝慧
爾時住邊天子說偈讚曰
佛今最後身　已斷生因緣　由盡諸漏故
世親得無畏
爾時無量智天子說偈讚曰

大雄斷種子　焚燒苦惱芽　枯涸憂枝蔓
我禮離惱者
爾時出坑澗天子說偈讚曰
世尊一切智　已離無明坑　佛行已得淨
故佛得無畏
爾時度有天子說偈讚曰
已度於有海　導師所作辦　亦捨於彼岸
自利得無畏
爾時入涅槃天子說偈讚曰
佛已得寂滅　悉破諸煩惱　乃至少習氣
世親皆悉無
爾時法幢天子說偈讚曰
佛建正法幢　摧折憍慢幢　大雄已顯示
無量諸法行
爾時法性天子說偈讚曰
性與諸了本　牟尼達諸法　善友於羣生
我禮最勝海
爾時法充天子說偈讚曰
渴樂於佛法　故得無所畏　無著諸佛子
而作師子吼
爾時求法天子說偈讚曰
爲求諸法故　佛子得發心　及見佛無畏
有智求菩提
爾時渴法天子說偈讚曰
渴樂佛法故　多億衆生輩　聞佛無畏已
深發大精進
爾時法起天子說偈讚曰
見佛說法勝　建立於正法　無畏布施已
佛子求菩提
爾時持法天子說偈讚曰

世尊所說法　甚深難可見　佛子得聞已
求無上菩提

爾時無悋天子說偈讚曰

身命及餘財　佛子無悋惜　聞佛師子吼
悉求妙菩提

爾時無異慧天子說偈讚曰

聞佛說法已　心思無有異　於佛無畏所
求法持律儀

爾時無異行天子說偈讚曰

聞法王吼已　不趣於異路　遠離於二乘
求無上菩提

爾時近住天子說偈讚曰

見佛師子吼　諸子得聞已　定得勝菩提
當成如來身

爾時近辯天子說偈讚曰

於佛世尊所　得聞辯才已　如來妙法中
深生喜樂心

爾時得辯才天子說偈讚曰

佛吼無畏時　所說不可毀　信樂心決定
終無退轉意

爾時常喜天子說偈讚曰

十力吼無畏　所有諸佛子　一切時歡喜
心調求菩提

爾時無怯弱心天子說偈讚曰

常喜不怯弱　世尊諸佛子　樂求勝菩提
以聞佛語故

爾時無礙心天子說偈讚曰

彼等求佛心　終不有退轉　欣喜微妙心
聞佛善說故

爾時巧知無邊法天子說偈讚曰

以修正法故　白法黨不減　導師知非處
不生猒足心
爾時巧說法天子說偈讚曰
修行黑法黨　若不退減者　世尊知非處
故佛無所畏
爾時法性無畏天子說偈讚曰
黑法體性爾　必當穢淨法　彼不汙心者
佛知彼非處
爾時巧相應天子說偈讚曰
黑法及白法　二異不相合　佛說於彼義
故佛是我師
爾時巧知善不善天子說偈讚曰
大雄皆悉知　諸法不雜聚　妄想分別故
於善法中退
爾時如說行滿足天子說偈讚曰
行於煩惱者　終不生白法　不生白法故
當知必退減
爾時樂解脫天子說偈讚曰
若樂解脫者　修行於黑法　佛說彼有障
故佛一切智
爾時淨心天子說偈讚曰
心樂解脫者　須知煩惱事　大雄說此法
故佛應受供
爾時見煩惱天子說偈讚曰
行於煩惱中　不識煩惱者　彼不知正法
善逝如是說　若言行諸惡　不退善法者
於解脫非器　兩足尊所說
爾時調伏天子說偈讚曰
離欲及憒鬧　亦離嗔癡等　如佛所說法
應當如是修　煩惱及白法　愚癡不知者

佛於彼非師　大仙如是說
爾時勤修解脫天子說偈讚曰
佛說對治法　為除煩惱故　行彼不盡惑
無能擊難者
爾時向解脫天子說偈讚曰
佛說如是法　為斷煩惱故　若修不滅惑
無能擊難者
爾時方便相應天子說偈讚曰
佛是說法者　為諸聲聞等　若修不證者
無能擊難佛
爾時趣解脫天子說偈讚曰
佛說如是法　為欲斷煩惱　若不滅惑者
無能擊難佛
爾時無畏功德天子說偈讚曰
為滅煩惱故　佛說不淨觀　若不盡滅者
無能擊難佛
爾時善發心必修天子說偈讚曰
慈能斷瞋恚　修慈若不斷　無能擊難佛
世尊得無畏
爾時淨目天子說偈讚曰
佛說能修彼　智慧除愚癡　若彼不斷者
無能擊難佛
爾時滅覺觀天子說偈讚曰
為覺對治故　說於安般念　修彼不滅者
無能擊難佛
爾時尊重無相天子說偈讚曰
為斷吾我故　佛說空寂滅　以彼不滅者
於是無能難
爾時斷我慢天子說偈讚曰
為斷憍慢故　佛說無相法　若修不滅者

不見能難佛
爾時淨身天子說偈讚曰
深心信清淨　一切煩惱盡　修彼不斷者
無能擊難佛
爾時深解想天子說偈讚曰
對治及朋黨　求於煩惱道　無畏難佛者
如來初不見
爾時解用天子說偈讚曰
世尊但名用　此彼盡不盡　無畏問難者
彼亦但假名
爾時調伏身業天子說偈讚曰
以智善解已　身業得流行　世尊悉徧知
故號一切智
爾時知身天子說偈讚曰
身業甚清淨　大雄悉無餘　憐愍羣生者
我禮世間親
爾時身業簡擇天子說偈讚曰
善簡擇身業　憐愍衆生等　照世而造作
故號勝丈夫
爾時善見身業天子說偈讚曰
身業得清淨　導師悉觀見　憐愍諸羣生
故號一切智
爾時善觀身天子說偈讚曰
善觀得清淨　身業得相應　憐愍羣生故
勝丈夫遊行
爾時成就語言天子說偈讚曰
具甘美功德　離於綺澀語　智慧相圍繞
世親而演說
爾時時語天子說偈讚曰
依時義相應　遠離無益事　佛言無不忠

衆生悉受行
爾時成就智慧天子說偈讚曰
不惱愍衆生　成相應不濁　不壞於因果
佛本如是說
爾時不相違天子說偈讚曰
乃至爲身命　未曾有妄語　是故佛功德
於世無有礙
爾時實語天子說偈讚曰
佛行實語因　以是世瞻仰　至心樂聽聞
爲得佛法故
爾時從實生天子說偈讚曰
世尊以實語　漸備成菩提　諸法眞實性
世尊皆悉知
爾時實精進天子說偈讚曰
於諸有爲法　如性眞實見　世尊皆悉知
諸法眞實相
爾時簡擇業天子說偈讚曰
於己及與他　知身口意業　以其智清淨
故號佛無等
爾時觀察意業天子說偈讚曰
人王心意業　所有思量事　悲念於衆生
故禮愍世者
爾時巧覺觀意天子說偈讚曰
世尊心緣處　是心皆調柔　悲念於衆生
故禮愍世者
爾時巧方便天子說偈讚曰
衆生心所緣　意業所起作　種種智慧生
世尊悉知彼
爾時解慧天子說偈讚曰
意業是佛地　愍觀衆生故　方便智清淨

佛智無體性
爾時巧知過去天子說偈讚曰
佛知過去世　若人所行業　戒忍精進智
佛皆悉知彼
爾時觀察過去天子說偈讚曰
觀察過去行　能知多億佛　過去所行處
求勝菩提故
爾時本行具足天子說偈讚曰
憶念本行事　億劫阿僧祇　佛心無所著
佛本所行處
爾時觀察本行天子說偈讚曰
阿僧祇億佛　導師悉曾問　出生三昧力
種種成佛法
爾時本行生天子說偈讚曰
無量阿僧祇　導師三昧門　過去諸佛所
曾問亦修行
爾時觀察本住天子說偈讚曰
生死中多過　應供非應供　觀已化衆生
度脫於盲冥
爾時猒過去世天子說偈讚曰
彼此相食噉　亦曾相戲樂　迭互相殺害
世尊皆悉知
爾時知未來境界天子說偈讚曰
導師未來時　智慧無有礙　衆生信業報
諸趣佛能知
爾時從本行來天子說偈讚曰
世尊於過去　智慧無障礙　善業三摩提
離趣知諸趣
爾時巧知未來天子說偈讚曰
佛於未來時　智慧無障礙　終死及生處

於業報亦爾
爾時離有法天子說偈讚曰
世尊王三界　三世中說勝　佛智常無礙
善知有境界
爾時用行天子說偈讚曰
衆生業行趣　及受果報事　此等但假名
世尊如是說
爾時觀察現在天子說偈讚曰
世尊王現在　智慧終不礙　於無數佛土
牟尼皆悉知
爾時現在無畏天子說偈讚曰
世尊正觀察　三世悉平等　究竟無所有
迷惑凡夫智
爾時智無所住天子說偈讚曰
導師如是見　三世無所住　以依於法性
諸法無事故
爾時教三世天子說偈讚曰
過去及未來　陰生必敗壞　無事無自性
導師所顯說
爾時意無著天子說偈讚曰
世尊說三世　皆悉無堅牢　如幻亦如焰
說言猶如響
爾時三世自在富天子說偈讚曰
世尊於三世　常勤增智慧　知諸行如幻
諸根無所著
爾時欲到彼岸天子說偈讚曰
大雄於其夜　得證上菩提　世尊勤進欲
至今不退減
爾時欲作精進天子說偈讚曰
世燈所有欲　常不有退減　世尊諸子等

甚樂精進欲
爾時建立欲作天子說偈讚曰
世尊從欲起　猶如水中蓮　不爲世所染
如蓮處於水
爾時欲解脫天子說偈讚曰
欲及世間親　此二名法界　不二無二體
世尊皆悉見
爾時精進生天子說偈讚曰
以精進威德　尅證大菩提　於其是非法
終不捨精進
爾時念具足天子說偈讚曰
佛於一切處　發心皆隨順　於其善惡法
佛念不損減
爾時攝心天子說偈讚曰
世親常攝心　知諸衆生行　隨其所修行
而爲其說法
爾時敬重般若天子說偈讚曰
世尊智慧海　邊際不可得　經億僧祇劫
佛說不可盡
爾時學解脫天子說偈讚曰
無等佛世尊　解脫不損減　解脫及脫者
佛求不能得
爾時會解脫智天子說偈讚曰
世尊解脫者　等解脫知見　解眞實不滅
以知無自性
爾時觀察身天子說偈讚曰
佛於然燈始　常修眞實行　三業無過失
故歎號爲佛
爾時深行天子說偈讚曰
世尊無過失　不如餘衆生　知諸法自性

佛自性不惑

爾時大慧天子說偈讚曰

佛於一切種　心念不迷惑　其念常現前

譬如油滿鉢

爾時心不散亂天子說偈讚曰

乃至少許時　心念終不亂　佛得不共法

衆生悉不知

爾時善解智慧天子說偈讚曰

若有思量捨　善逝無此事　世尊不共法

其法不思議

爾時超一切天子說偈讚曰

於是三界中　知其一切法　一切無如佛

故號難降伏

爾時堅持天子說偈讚曰

無上堅固士　於法無所畏　等同一切佛

能覺未覺者

大寶積經卷第七十一

音釋

淤泥（淤依倨切淤泥澱滓濁泥也）怯弱（怯乞業切畏懦也弱日灼切劣弱也）腥（桑經切）涸（下各切水竭也）蔓（無販切藤蔓也）摧折（摧昨回切挫也折之熱切斷也）憒閙（憒古對切心亂也閙女教切不靜也）澀（色立切）

大寶積經卷第七十二

高齊北天竺三藏那連提耶舍譯

菩薩見實會第十六之十二

遮羅迦波利婆羅闍迦外道品第二十四

爾時遮羅迦波利婆羅闍迦外道八千人見諸阿脩羅迦樓羅龍女及諸龍鳩槃荼乾闥婆夜叉緊那羅摩睺羅伽空行諸天四天王天三十三天夜摩天兜率陀天化樂天他化自在天梵天光音天徧淨天廣果天淨居天等供養世尊及聞讚歎生希有心聞此法門便生疑慮聞未聞法彼外道等白佛言瞿曇我等聞此昔未聞法聞已不樂遮羅迦波利婆羅闍迦外道亦不樂在家我於此法復生疑慮不生敬信都由昔來未聞此法是故我於瞿曇沙門所亦有因緣何以故以沙門瞿曇作如是神通變化作如是神通變化已以其變化故我等見此諸天等得微妙身及見大衆歸伏瞿曇者至多以知瞿曇善說法故是故於瞿曇所復生微信瞿曇復為廣果天說如是法言一切法是如來者我等於此甚生疑慮云何一切法名為如來我等於瞿曇所如是生信惟有瞿曇知我等意如是如是為我等說令使我等解此所說義得離疑網從座而起作是請已世尊如是答於彼等是以我今還問汝等隨汝意答外道白佛善哉瞿曇瞿曇問我我今當說佛即問彼汝等知不云何胎入母腹如是問已外道答佛瞿曇我諸論中聞說三種因緣和合胎入母腹父母相近生於貪染思量欲事思故行欲是故胎入如是成胎佛言汝等外道於意云何父

母思時彼貪爲從母心起耶外道言不也瞿曇佛言可從於母思量起耶外道言不也瞿曇佛言彼貪可從父心起耶外道言不也瞿曇佛言爲從於父思量起耶外道言不也瞿曇佛言於意云何彼父貪欲可入母腹耶外道言不也瞿曇佛言於意云何父心入母腹耶外道言不也瞿曇佛言於意云何父分別入母腹耶外道言不也瞿曇佛言於意云何彼胎從天終已來入母腹耶外道言不知也瞿曇佛言於意云何彼胎爲從地獄終已來入母腹耶外道言不知也瞿曇佛言於意云何彼胎爲從畜生終已來入母腹耶外道言不知也瞿曇佛言於意云何彼胎爲從餓鬼終已來入母腹耶外道言不知也瞿曇佛言於意云何彼胎爲從阿脩羅終已來入母腹耶外道言不知也瞿曇佛言於意云何彼胎可非色來入母腹耶外道言不知也瞿曇佛言於意云何彼胎爲是色來入母腹耶外道言不知也瞿曇佛言於意云何受想行識來入母腹耶外道言不知也瞿曇作是答已佛告外道作如是言外道此法甚深寂滅善說微妙難測非思量境界難可顯示非汝所知是諸外道異見異忍異種樂欲於非正處精進修行於異見中決定趣向佛言外道若善男子善女人遇如是善知識於甚深法中得生眼目外道譬如有人患其眼根得遇良醫治瘥眼目以其淨眼現身能覩昔未見色如是外道若有善男子善女人不具信等五根遇善知識慧眼得淨以淨慧眼得見深法是故汝等諸外道輩本昔長夜邪論誑惑而作

異見於其非法取善法相於非解脫取解脫相於非出處生其出相汝師自壞亦壞汝等外道如人自盲復語餘盲我將汝去智者當知此等二人於其非路必有墜落遭其辛苦外道如是若沙門若婆羅門實非導師自稱導師實非正覺言我正覺實不能知出世之道言我能知實不能見出世之道言我能見實不能知淺度之處言我能知實非教師言我是師彼所教者是爲邪教自非正覺所教悟者亦是邪覺實不解出言我能解彼所教出者是爲邪出實不知道言我知道其所示者皆是邪道實不知淺處言我知處其所度者反令困厄外道譬如牧牛人不知淺處驅牛入水於深處而渡彼牛捨此未到彼岸於其中流而受困厄無有救護何以故由牧牛人不知淺處外道如是汝等實非導師作導師想其所化者反受困厄外道我是導師實堪化導其所化者正化彼等我是正覺所言不虛我所悟者令其正悟我是能出所言不虛所教出者令其正出我見道故復能示他其所導者示其正路我知淺處所言不虛是以我所度者令其正度我知教化法是以能化他我知佛法能覺悟他我知出法令他得出由我正見故復能正示他我知可度處故能度於他所將度者令得好道汝等外道樂解脫者我是導師今在現前汝等應來我能正悟具解出法善見出道能作淺度處汝等一心諦聽善思悉生樂願正念現前心當流注發勤精進爲未證法令得證故未逮得法令獲得故昔未行道令進路故昔未到處令

得到故爲未伏魔令降伏故昔未求伴者令求伴侶故爲未得法方便令得方便故外道如我所說三法和合而得受胎我今當說汝等外道一心諦聽當爲汝等說受胎法門外道我言毋者是其過去作業之緣我言父者是其過去作業之因我言乾闥婆者謂是業招識外道我言迦羅邏者謂是業安置外道我言毋腹者業安識依處所識住腹已生得增長漸漸廣闊外道譬如藥草叢林依於大地而得增長漸漸廣闊外道如是彼識入毋腹已增長廣闊亦復如是彼毋腹中嬰孩成長方得産生生已漸增既得長大行宿時性隨終來處彼過所行此現習起彼是智知非愚能了共住交友常恒觀察方知其性外道諦聽彼人若從地獄終來生人中者當有是相智者應知其聲嘶破騾聲忽急聲怖畏聲高聲淺聲小心常怖數數戰悚其毛數竪夢中多見大火熾然或見山走或見火聚或見釜鑊沸涌或見有人執杖而走或見已身爲鉾矟所刺或見羅刹女或見羣狗或見羣象來逐已身或見已身馳走四方而無歸處其心少信無有親友外道有如是等無量衆相我今略說如是等相是名從地獄終來生人間此智所知非愚能測外道諦聽彼人若從畜生終來生人中者當有是相智者應知闇鈍少智懈怠多食樂食泥土其性怯弱言語不辯樂與癡人而爲知友喜黒闇處愛樂濁水喜齒草木喜以脚指剜掘於地喜樂動頭驅遣蠅虫常喜昂頭欠欬空噍常喜蹬脚隨宜卧地不避穢汙常喜空嗅喜樂裸形常喜

虛詐異言異作多喜綺語夢泥塗身或夢見已身於田野食草或夢見已身爲衆蚍纏繞或夢見已身入於山谷叢林之中外道有如是等無量衆相我今略說如是等相是名從畜生終來生人間智者能知非愚能測外道諦聽彼人若從餓鬼終來生人中者當有是相智者應知其頭髮黄怒目直視常喜飢渴慳貪嫉妬喜饞飲食喜背說人身體饒毛眼精光赤多思衆食貪樂積聚不欲割捨不樂見善人所見財物其心欲盜乃至得其少許財物即便欣喜常求財利樂不淨食見他資產便生嫉妬復於他財生已有想見他受用便生悋惜聞說好食心生不樂乃至巷路見遺落果及以五穀便生貪心採取收斂外道有如是等無量衆相我今略說如是等相是名從餓鬼中終來生人間智者能知非愚能測外道諦聽若從阿修羅終生人中者當有是相智者應知高心我慢常喜忿怒好樂鬪諍挾怨不忘起增上慢其身洪壯眼白如犬齒長多露勇健大力常樂戰陣亦喜兩舌破壞他人踈齒高心輕懱他人所造書論他人雖知語巧微密亦有智力及煩惱力樂自養身外道有如是等無量衆相我今略說如是等相是名從阿脩羅終來生人間智者能知非愚所測外道諦聽若從人終還生人中者當有是相智者應知其人賢直親近善人毀呰惡人好惜門望篤厚守信樂好名聞及以稱譽愛樂工巧敬重智慧具慚羞耻心性柔輭識知恩養於善友所心順無違好喜捨施知人高下善觀前人有益無益善能答對領

其言義善能和合亦能乖離善能作使宣傳言語於種種語能善通達憶持不忘亦復能知是處非處外道有如是等無量衆相我今略說如是等相是名從人中終還生人間智者能知非愚能測外道諦聽若從天中終生人間者當有是相智者應知爲人端正樂好清淨喜著華鬘及以香熏樂香塗身常喜洗浴所樂五欲簡擇好者不喜於惡喜樂音聲及以歌舞純與上人而爲交友不與下人而爲朋黨好喜樓閣高堂寢室樂慈爲道含笑不嗔吐言柔美言語善巧令人喜悅喜樂瓔珞及好衣服嚴身之具常樂出入行來暢步所作精勤終不懈怠外道有如是等無量衆相我今略說如是等相是名從天中終生於人間此智能知非愚能測外道若善男子若善女人欲超此相應近善知識順彼人意彼所作者即隨作之彼善知識令彼超度爲其說法外道從地獄終生人間者地獄以前作人身時造諸過惡起嗔恚故便作殺害以其彼業牽墮地獄彼在地獄受種種苦後生人間猶有習氣是人既知如是相已必須自知我從地獄來生人間是人爲捨地獄因緣應求善知識遇知識已彼善知識爲除嗔業故說慈悲亦說慈悲相應助道以此等行能除彼人餘殘習氣地獄因緣彼善知識或爲是人說慈悲相應尸波羅蜜斷除彼人嗔恚過惡是人修慈悲時六波羅蜜當得滿足增長福德外道從畜生終來生人間者畜生已前作人身時修行積習愚癡之法以習癡故便行惡業由作彼業生畜生中彼人本受畜生

身時與諸畜生久居住故行畜生儀式彼從畜生終已由有習氣畜生行法是人得人身已聞如是法見已身行應當自知我本必從畜生中終來生人間是人爲捨畜生行故應求知識彼善知識爲除是人愚癡業故說十二因緣以是法故愚癡得除彼善知識或爲彼人說般若波羅蜜既聞般若波羅蜜故彼人愚癡體性自離作是觀時便生智慧外道從餓鬼終生人間者餓鬼以前作人身時修行積習慳貪之法是人修行慳貪法故堅持不捨彼業力故生餓鬼中與諸餓鬼久居住故行餓鬼業彼從餓鬼終已由有習氣餓鬼行法是人得人身已聞如是法見已身行應當自知我本必從餓鬼中終來生人間是人爲捨餓鬼行故應求善知識彼善知識爲除彼人慳貪業故爲說布施以是法故慳貪得除彼善知識或爲彼說與施相應助菩提法令其慳貪悉得斷除彼善知識或爲彼人說檀波羅蜜是人修行檀波羅蜜故六度得滿彼善知識或爲彼人說一切法皆悉平等是人以修法平等故般若波羅蜜得滿以修般若波羅蜜故流注趣向一切智處外道於阿修羅中終生人間者阿脩羅已前作人身時多作善根行於憍慢彼以慢故而作諸業修行積習憍慢業已彼業力故生阿修羅中與諸脩羅久居住故行阿修羅業從脩羅終已由有習氣修羅行法是人得人身已聞如是法見已身行當須自知我本必從修羅中終來生人間是人爲捨修羅行故應求知識彼善知識爲除彼人憍慢業故爲說聖住處以

是法故令彼得除憍慢之業或爲彼人說空法門以是空法令其彼人慢業得除亦除吾我得無我解或爲彼說因緣和合故有諸法以和合故而有所作若無和合亦無所作作是觀已慢使及業悉得除斷或爲彼人說諸法一相修行彼故般若波羅蜜得滿修般若波羅蜜滿已速證一切智終不退轉外道於人中終生人間者彼人昔作人身之時修行積習十善業道作彼業已數數修行以彼業力還生人中昔作人時與人久居行人儀式今還得人由有習氣是人得聞如是法已應當自知我本必從人中終已還生人中是人爲超彼習氣故應求知識彼善知識爲其彼人說無常想以無常想令除習氣彼善知識或爲是人說生死過涅槃至樂聞此法已是人能得猒生死過欣涅槃樂彼善知識或爲是人說六波羅蜜既得聞已能發無上菩提之心彼善知識或爲是人說善方便是人以此善方便故即能堅持六波羅蜜速證一切智終不退轉外道從天中終生人間者天身已前作人身時所修梵行布施持戒皆希來報是人如是修行積習作業久訖以是業力生於天上得生天已與天久居行天儀式從天終已由有習氣諸天行法是人得人身已聞如是法見已身行應當自知我本必從天中終來生人間彼人爲超天中習氣應求知識彼善知識教其彼人修持梵行不期來報說於求報是其過惡但爲顯說修淨梵行無所依著得福無量教行布施不期來報說於求報是其過惡但爲顯說行於布施無所依

著得福無量教行持戒不期來報說於求報是其過惡但爲顯說受持禁戒無所依著功德無量彼善知識或爲彼說善巧方便是人以此善方便故能行六波羅蜜行六波羅蜜已六波羅蜜漸得滿足速證一切智終不退轉外道從地獄終得人身者彼應依善知識依知識已應聽三世佛平等法聞平等法已應發勤精進依城邑聚落與大衆共居具四部處更互相於論量佛法學問難答三世法平等得現在前解一切法無有自性修此解故煩惱漸除外道從畜生中終生人間者彼應依善知識親近多聞以近多聞斷除愚癡是人雖復求多聞人及諸經論作非有想是人觀察非有想已自然解證無自性法是人以此三世法平等自然現前速證一切智終不退轉外道從餓鬼終生人間者彼應依善知識修行布施除其慳貪作諸功德以修捨故心不積聚是人以此三世法平等自然現前作一相解所言一相即是無相是人修此無相解故速證一切智終不退轉外道從阿脩羅終生人間者彼應依善知識與煩惱魔戰何者是煩惱魔所謂憍慢是時彼人應當觀察何者是慢是其誰慢誰受是慢誰以此慢起煩惱使誰捨此慢是人如是推求之時無慢可得亦不見有人攝受慢者彼人如是觀察義故無慢可得無起慢者與慢相應境界亦不可得亦不見有人能捨慢者如是觀已無一法可得復作是觀以惡攝受自誑已身他亦如是作是觀時能見諸法悉無自性以見諸法無自性故見法非有以非有故知

不成就不成就故知即不生若不生者知彼不滅若不生不滅者彼非可說若解不可說者則非過去非現在非未來三世不可得若法三世不可得者當知未曾有得有失外道當知此是一切法平等以此一切法平等當知一切法是眞如不變不異如來亦眞如不變不異以一切法即是眞如是故觀慢得知是人從人中終得生人間以有憍慢習氣力故乃至從彼地獄中終得生人間以慢習故得知此相若無慢習不可得說此從人來乃至此從地獄中來外道此名離慢智慧彼相要以具巧方便乃能得知又爲般若波羅蜜加持此人方乃得知爾時八千諸外道等聞說此法得無生法忍彼等得住無生忍已從座而起頂禮佛足却住一面彼諸外道却住一面已異口同音說偈讚曰

導師智力所建立　知諸道趣不由他
知諸衆生遊諸趣　如見掌中菴羅果
由諸見趣濁世間　譬如雲霧障虛空
以是聾愚常流轉　譬如衆盲失正路
世間爲常爲無常　復言有常亦無常
又言非常非不常　譬如盲象入城行
言世有邊復無邊　復言亦有亦無邊
又言非邊非無邊　以是流轉如籠鳥
又言即身是神我　又言離身有神我
妄想分別所纏縛　如鳥被網心生苦
又言自在天所化　有言非因之所生
一切衆生見取覆　譬於雲霧障於月
由如籠中卵生鳥　於諸孔中常欲出
見取衆生如是癡　彼不解脫如籠鳥

又禮梵王及世主　及禮童子并圍紐
又禮方海毗沙門　如賊被捉求諸神
猶如貧人遇債主　求與債主立保證
如是世間著見取　愚癡求天希欲樂
佛見衆生依眞實　譬如見手掌五指
於諸趣中受百苦　譬如羣賊入牢獄
世尊於彼生慈悲　修諸道行知諸趣
世尊已說出獄法　如王生子放大赦
愍世不思僧祇劫　修諸苦行得菩提
見取所壞愚癡輩　佛令彼等得解脫
以是善逝人師子　於諸法中得自在
我等見取失正路　佛於見取拔我等
以是世尊具大力　具足無畏無怨對
衆中大吼如師子　我等亦願得彼法
以彼能動於三界　亦以彼法普徧照
以彼授記諸衆生　亦願我等值遇彼

世尊知彼諸外道等得其深信如作微笑現瑞光明爾時慧命馬勝比丘以偈問佛

佛愍世間現微笑　以見此等外道衆
惟願如來說彼因　所現微笑有何義
善解因者非無因　而現微笑瑞光明
善哉能現微笑光　大衆悉皆瞻仰佛
世尊大衆悉懷疑　以見善逝現笑光
悉皆猶如觀滿月　瞻佛願說微笑因
誰於今日設勝供　誰於今日悅慈父
誰令得住佛功德　善哉大智願演說
大衆聞之必歡喜　皆由外道得授記
惟願導師普爲說　於何乘中如得道
善哉牟尼除心惑　於其疑者斷疑網
以是大衆得歡喜　一向趣佛不退轉

爾時世尊以偈答馬勝曰

善哉馬勝巧知時　能問如來降怨者
憐愍世間作是說　能問導師自然士
我當說彼現笑事　一心諦聽所作因
汝宜欣喜聽我說　今說笑義所爲者
此諸外道皆調伏　捨諸惡見住善見
覩是世間見取惱　悉起悲心求菩提
一切見取悉得捨　以知不濁正見故
從我得聞無礙記　悉皆樂求一切智
過去佛所得記已　供養大慈兩足尊
具足二億諸佛所　以上無上菩提故
佛所行檀亦不少　亦淨持戒修禪定
淨修智慧發精進　於諸羣生修忍辱
常修習六波羅蜜　簡擇智慧求菩提
馬勝請問降怨者　發心樂求佛菩提
彼諸苦惱由惡黨　依止有惡見取中
彼等今見勝導師　捨諸惡見悉無餘
以得眞解如來教　隨順佛法起深信
彼於當來多億佛　皆悉供養求菩提
於其未來星宿劫　皆得作佛同一號
號曰普聞高名稱　彼等大智度世間
彼佛國土甚清淨　種種莊嚴無與等
彼離惡見衆生輩　純求菩提賢聖處
彼國衆生離惡趣　是時亦無一切難
彼等諸佛得壽命　皆悉同壽八萬歲
衆生聞彼佛名者　皆悉不退上菩提
若有衆女聞佛名　彼女皆悉得男身
如是世尊降怨者　與諸外道所授記
一切天人聞記彼　無不欣喜生敬信

大寶積經卷第七十二

音釋

瘥 楚懈切病瘳曰瘥
嘶 先稽切聲破曰嘶
數數 色角切頻數也
悚 息拱切懼也
豎 臣愈切立也
釜 扶雨切鑊屬
鑊 胡郭切釜屬
沸涌 沸方味切亦涌也
鉾稍 鉾莫浮切鉤兵也稍所角切矛屬
嚙 倪結切噬也
剜 烏丸切削也
掘 其月切穿地曰掘
蠅虻 虻眉庚切齧人飛蟲也
欠款 款丘加切欠款謂氣擁滯欠款而解也
空噍 噍才笑切咀嚼也
踡 巨員切膝曲也
饞 鋤銜切貪食也
輕懱 懱莫結切輕易也
毀呰 呰蔣氏切口毀也
圍紐 圍于非切紐女久切
債 側界切負財也

大寶積經卷第七十三

高齊北天竺三藏那連提耶舍譯

菩薩見實會第十六之十三

六界差別品第二十五之一

爾時淨飯王及諸眷屬見阿脩羅迦樓羅龍及龍女鳩槃茶乾闥婆夜叉緊那羅摩睺羅伽阿羅竭闍天四天王天三十三天夜摩天兜率陀天化樂天他化自在天梵摩天光音天徧淨天乃至廣果天見彼供養及聞授記又聞淨居諸天說偈讚佛復聞外道亦得授記淨飯王作是思惟是事希有不可思議世尊如是善說一切世間聞已咸皆欣喜是時淨飯王以愛戀子故情意慇懃爾時世尊告父王言我所說法初善中善後善其義深邃其味亦善淳淨無雜清白無染顯說梵行法何者梵行所謂分別六界法門王今諦聽善思念之當爲王說王言善哉我今諦聽惟願說之佛言大王何者爲分別六界法門大王所言六界者即是丈夫六觸入亦是丈夫十八意識境界亦是丈夫大王我所言六界即是丈夫者我何故如是說大王何者是六界所謂地界水界火界風界空界識界大王此名六界所言六界是丈夫者所謂此也我言六觸入名爲丈夫何故如是說大王所言觸入何者是謂眼觸入見諸色故如是耳鼻舌身亦如是意觸入爲知法故我言六觸入是丈夫者謂此也我言十八意識境界是丈夫者何故如是說大王此十八意識境界何者是謂眼見可意色以憶想分別而生思覺見不可意色已亦憶想分別而生思覺見捨處

色巳亦憶想分別而生思覺耳鼻舌身亦如是意知法可意處法知巳思想分別不可意處法知巳亦思想分別捨處法知巳亦思想分別大王我言十八意識境界是丈夫者謂此也大王地界有二種有內有外大王何者爲內地界謂自身內所有彼彼身內所有得有取堅者強者所謂髮毛爪齒塵垢皮肉筋骨髓脾腎肝肺大腸小腸大便脬膜腦胲大王是等名爲身內地界大王何者是身外地界謂身外所有不得不取堅者強者大王是名身外地界大王身內地界生時無所從來滅時無所去大王有時女人自分別我是女人自分別我是女人巳見外丈夫復生分別彼是丈夫是女人分別彼是丈夫巳即生欲想生欲想巳樂欲和合於彼男子而生染愛彼男子亦作是分別我是男子自分別我是男子巳見外女人復生分別彼是女人此男子作是分別巳於彼女人而生染愛是男子女人俱生染愛巳而便和合以和合故而有歌羅邏大王彼丈夫分別及所分別事二俱不可得女人女人性亦不可得男子男子性亦不可得以是不相續而生分別彼分別亦自性不可得如分別自性不可得如是和合和合性亦不可得如和合和合性不可得如是歌羅邏歌羅邏性不可得若自性不可得者彼云何能生堅強大王當知因分別故而生有堅者強者彼堅強生時無所從來大王有時此身終爲塚間死屍彼死屍堅強相變壞時不向東方亦不向南西北方四維上下大王如是當知爲內身地界大王有時世間

居處悉皆空虛復生梵天七寶宮殿彼宮殿堅強相生時無所從來如是他化自在諸天七寶宮殿堅強生時無所從來如是化樂天兜率陀天夜摩天三十三天四天王天所有七寶宮殿堅相生時無所從來鐵圍山大鐵圍山堅固牢實同一金剛堅強生時無所從來如是須彌山尼民達山育乾達山伊沙達山佉提羅迦山鞞達略山毗那多迦山阿葉波竭那山鐵圍山大鐵圍山蘇達舍那山摩訶蘇達舍那山優帝伽羅山雪山香山諸餘黑山及三千大千世界若成時彼一切堅強生時無所從來此大地厚一百六十萬由旬生已而住大王彼堅強生時無所從來大王又時此世界壞是世界欲壞時此大地或為火所燒或為水所漂或為風所吹悉皆散滅彼地為火燒時乃至煙灰都無所見大王譬如酥油為火所燒無有遺餘大王如是此三千大千世界燒已灰燼不現後為水所漂時亦無遺餘可見大王譬如以鹽投水消滅無餘大王如是如是三千大千世界為水漂已亦無遺餘大王如是三千大千世界風吹壞時無有遺餘大王譬如毗嵐猛風吹諸飛鳥彼鳥散滅無有遺餘大王如是如是此三千大千世界為毗嵐猛風之所吹壞一切散滅無有遺餘大王彼地界成時無所從來壞時無所去大王如是如是內身地界生時亦無所從來滅時亦無所去大王彼地界生時亦空住時亦空生住二時體性俱空大王彼水界亦有二種有內有外大王是內身水界謂自身內所有及餘彼身內所得所攝若水若

水性若水體若潤若潤性若潤體所謂此身中洟汗洟唾膿血癊汁肪膏髓乳痰小便大王如是等物名身內水界大王何者是身外水界身所不得不攝者水及水性水體潤及潤性潤體大王此名身外水界大王彼身內水界生時無所從來滅時無所去大王謂如見所愛人眼中流淚苦惱所逼亦復流淚聞法敬信亦復流淚若遇風寒亦復流淚眼赤痛時亦復流淚大王彼淚出時無所從來滅時無所去大王又時身內水界增長增長已益彼水界能滅身內火界彼火界滅時去無所至大王彼身內外界生時亦無所從來滅時亦無所去大王彼身內外界生時亦空滅時亦空其水界性自是空大王有時彼內火界增盛增盛已能竭身內水界彼水界燒竭之時去無所至大王彼身內水界生時無所從來滅時亦無所去大王彼身內水界生時亦空滅時亦空體性自空大王又時此世界壞大王此世界欲壞時於虛空中興三十二重雲而住徧興三十二重雲住已徧覆三千大千世界徧覆三千大千世界已經五中劫天降大雨流注不絕如象王尿其後復經五中劫降麤大雨當於爾時其水積滿上至梵天大王彼大水界初生之時無所從來大王又時此世界居處壞時此世界中第二日出二日出時小河泉源悉皆枯盡大王又時此世界第三日出第三日出時大地江河悉皆枯竭大王又時此世界第四日出第四日出時四大河本源亦悉枯盡大王世界又時第五日出第五日出已大海中水一由旬二由

旬三由旬四五乃至十由旬悉皆枯盡二十三十四十五十由旬海水枯盡一百由旬二百由旬三百乃至千由旬亦皆枯盡二千三千四千乃至一萬由旬悉亦枯盡二萬三萬乃至四萬四千由旬大海水盡皆枯涸大王又時大海之中餘殘之水四萬由旬餘殘水在三萬二萬一萬由旬餘殘水在後復漸盡九千八千乃至一千由旬九百八百乃至一百由旬餘殘水在九十由旬八十七十六十五十四十三十二十乃至十由旬九由旬八由旬乃至一由旬餘殘水在五里下至十多羅樹九多羅乃至一多羅十人乃至一人餘殘水在於一人身齊咽至腋至齋至腰至跨至踌至踝餘殘水在乃至牛跡水在大王當爾之時大海之中惟有少濕相如麤雨時乍濕乍乾大王譬如麤雨渧渧如有濕未周帀大海之水亦復如是大王又時大海之中所有濕處惟潤一指面大王彼水界漸滅之時去無所至亦不詣於東西南北四維上下大王彼水界生時亦空住時亦空滅時亦空如是大王彼水界性不可得惟有但用然彼但用非男非女大王火界亦二種一內二外大王何者是內火界大王身內所有及他身內所有所取火火體火相熱熱體熱相所謂能消飲食者身中所有溫暖蒸熱入於熱數者大王此名身內火界大王何者爲身外火界身外所有不取不受者所謂火火體火相溫暖蒸熱大王此名身外火界大王又時歌羅邏胞胎中身內火界增盛水界漸微是故歌羅邏漸稠漸堅大王譬如鐵器煎煮錫鋪以

火力故漸漸稠強大王如是如是以火力故歌羅邏漸稠漸堅歌羅邏漸稠漸堅故名遏浮陀遏浮陀以火力成故名爲卑尸迦卑尸迦以火力成故名爲堅固堅固爲火成故生於五支如是如是大王彼水界爲火界成熟如是如是彼水界漸稠漸堅故成於肉團大王彼火界生時無所從來而能燒滅於彼水界大王又時當有病人身內火界悉皆滅盡彼病人身內火界旣滅盡已所食之物不復消化其彼病人不能消故於後不復更能進食不能食故身內火界悉皆滅盡以彼人不能進食身內火滅故必當命終大王火界滅時不至東方南西北方四維上下大王彼火界生時亦空滅時亦空而彼火界從本以來體性自空大王有時世界壞世界壞時身外火界增盛洞一洞一已徧燒三千大千世界大王彼身外火界生時無所從來大王又時彼大火聚徧燒三千大千世界已還復滅盡大王彼火滅時不至東方南西北方四維上下大王彼身外火界生時亦空滅時亦空彼大火界體性自空非有不可得惟是但用然彼但用非男非女大王風界亦二種一內二外大王何者是身內風界自己身內及他身內所有風界所受所取風風體風名速疾不速疾體速疾名所謂住身四支者是風住胃者是風行五體者是風行諸子支者亦皆是風徧行大小支者亦是風出入息者亦是風略而言之徧身行悉皆是風大王此名身內風界大王又時身內風界增盛集合彼增盛集合時能枯燥水界亦能損滅火界于時枯

燥水界損滅火界已令人身無潤澤亦無溫暖心腹皷脹四支伛強諸脉洪滿筋節拘急彼人爾時受大苦惱或復命終大王彼身内風界生時無所從來大王又時彼病人遇值良醫醫觀彼病人已應病處藥隨病與藥故風病除愈大王彼風界滅時亦無所去大王彼身内風界生時亦空滅時亦空身内風界體性自空大王何者是身外風界身外所有身所不取不受者風風體風名速疾速疾體速疾名大王此是外風界大王又時彼外風界增盛增盛故風界集合集合時落葉折枝條折樹拔根崩摧山峯倒壞大山破析分段漸次散壞乃至微塵而此三千大千世界爲風所吹周迴旋轉大王譬如陶師以杖轉輪三千大千世界爲風所轉亦復如是如少麥麨爲風所吹碎末爲塵難可得見如是大王此三千大千世界爲風所吹破析作末已成於微塵成微塵已亦不可見大王譬如大猛風輪起以一把土隨風散之乃至微塵亦不可見如是大王此三千大千世界爲風所吹分析作末分析作末已乃至無一餘殘微塵可見大王彼外風界生時無所從來大王又時夏初彼外風界皆悉隱滅隱滅故暑熱無風於草木上無露以無露故一切草木無有濕潤大王彼外風界滅時亦無所去大王彼風界生時亦空滅時亦空彼風界體性自空大王彼内風界及外風界二俱皆空體性自離相亦自離性亦不可得滅相亦離何以故彼風界非作無作者故大王何者是虛空界虛空界亦二種有内有外大王何者是内虛

空界若自身內若他身內所受所取所謂虛空虛空體虛空名此身內所生入於陰數亦入入數亦入界數所有空孔竅大王此名身內虛空界大王何者外虛空界外所有非色者乃至無有如毛等虛空處名爲虛空大王此名外虛空界大王又時由業因緣故生諸入彼入等生已圍繞空界是時得名入內虛空界數大王如是一一法中推求無一眼入可得惟有作用大王何以故空地界清淨故如地界清淨空故如是水火風界清淨故空彼無所從來大王又時一切諸色悉皆壞滅以爲虛空何以故虛空界無盡故大王惟內虛空界安住不動大王譬如無爲涅槃界安住不動當知如是虛空界徧一切處大王譬如有人於空澤曠野掘作泉池陂井大王於意云何彼諸虛空從何而來王言世尊無所從來佛言大王若使彼人還以土塡大王於意云何彼虛空界去何所至王言無所去也何以故世尊彼虛空界無來無去何以故彼虛空界非男女故佛言大王外虛空界亦復不動性無變易虛空界空非是有法何以故虛空界非男非女故大王何者是識界如眼爲主攀緣於色對色知故眼識生或能知青黃赤白雜色亦知長短麤細如是一切所有色等物眼識所能觀者名爲眼識界如是若知聲若知香若知味若知觸若知法或知六根所緣所知是名意識界大王又此識界不依諸根亦不依界何以故大王非地淨色爲眼入非水火風淨爲眼入何以故非地界清淨及諸餘法以爲眼入及具眼入者如是乃

至非水火風界清淨色及諸餘法以爲眼入具眼入者何以故諸法無知故無了別故無堪能故非初非中非後故非內非外亦非中間大王如此識界了前事已即便謝滅不復更生彼識生時無所從來及其滅時亦無所至大王何謂爲眼入謂四大所成清淨色若使諸法體性自空何者是清何者是濁於諸法中無有淨穢云何於中而見淨穢如是大王是故當知眼入定體性畢竟空寂前際後際皆不可得何以故未來未至故不可得過去已滅故不可得未來未來事不可得彼眼處亦不可得自性離故若體性不可得者亦無男女性可得既無男女性何有我我所大王若有我我所者是魔境界無我我所者是名諸佛如來境界何以故一切諸法離我我所故大王如實了知眼入空眼入自性空何以故此眼入相不可得是故此眼入體性空寂此空離於眼入相是名無相於相無求故名無願大王是名於眼入中三空解脫門現在前大王何者是耳入界乃至身入大王此一切法對三解脫門現前決定趣法界究竟徧虛空不可名不可說不可用不可示無有諍論無有語言不可測量大王以眼對色者名爲顛倒如是略說耳聲鼻香舌味身觸意法是故諸法說名意境界大王眼入對色者徃矚取著此眼三種礙照矚順境生於愛想若睹違境生於恚想矚中庸境生於捨想如是諸餘耳鼻舌身皆亦如是其意矚法亦復如是若緣順境生於愛心緣於違境則生嗔恚於中庸境生愚惑心如是境界是意所行

意徧行故名意境界大王彼意行於順色生於貪欲行於違色則起恚怒行中庸色起於無明如是聲香味觸意所緣法亦行三事起貪嗔癡謂意緣順境意法生於貪欲意緣違境意法生於嗔恚意緣中庸境意法生於無明起於愚癡大王應當如是知於諸根猶如幻化知彼境界其猶如夢大王如人夢中與諸婇女及衆人等共相娛樂是人覺已憶念夢中衆人婇女大王於意云何夢中所見是實有不王言不也大王於意云何是人所夢執謂爲實是爲智不王言不也世尊何以故夢中所見衆人婇女畢竟是無亦不可得何況共相娛樂是人但自疲勞都無有實佛言大王如是愚癡無聞凡夫見可意色眼見色已心生執著生執著已起於愛重起愛重已生染著心生染著已作染著業所謂身三口四意三種業造彼業已即便謝滅是業滅已不依東方而住亦復不依南西北方四維上下而住如是之業乃至臨死之時最後識滅見先所作心想中現大王是人自分業盡異業現前大王如似夢覺念夢中事如是大王最後識爲主彼業因緣故以此二緣生分之中識心初起或生地獄或生畜生或生閻魔羅界或生阿脩羅或生天人中前識既識生分識生生分相續心種類不絕大王無有一法從於此世至於他世而有生滅見所作業及受果報皆不失壞無有作業者亦無受報者大王彼後識滅時名爲死數若初識生名爲生數大王彼後識起時無所從來及其滅時亦無所至其緣生時亦無所從來滅時亦

無所至其業生時亦無所從來滅時亦無所至死時亦無所從來滅時亦無所至初識生時亦無所從來滅時亦無所至其生亦無所從來滅時亦無所至何以故自性離故彼後識後識體性空緣緣體性空業業體性空死死體性空初識初識體性空受受體性空世間世間體性空涅槃涅槃體性空起起體性空壞壞體性空大王如是作業果報皆不失壞無有作業者無有受報者但隨世俗故有非第一義大王當知一切諸法皆悉空寂一切諸法空者是空解脫門空無空相名無相解脫門若無於相則無願求名無願解脫門如是大王一切法皆具三解脫門與空共行涅槃先道遠離於相遠離願求究竟涅槃界決定如法界周徧虛空際大王當知諸根如幻境界如夢一切譬喻當如是知大王猶如夢中與怨共鬪是人覺已憶念夢中而共怨鬪於意云何夢中所見是實有不王言不也大王於意云何是人所夢執謂爲實是爲智不王言不也世尊何以故夢中畢竟無怨何況鬪戰是人徒自疲勞都無有實佛言大王如是愚癡無聞凡夫眼見不愛之色心不喜樂於不喜樂而生執著生執著已便生瞋恚生瞋恚已其心濁亂造作瞋業所謂身三口四意三種業造彼業已即便謝滅是業滅已不依東方而住亦復不依南西北方四維上下而住如是之業乃至臨死之時最後識滅見先所作心想中現大王是人見已心生恐怖自分業盡異業現前大王如似夢覺念夢中事如是大王最後識爲主彼業因緣故以

此二緣生分之中識心初起或生地獄或生畜生或生閻魔羅界或生阿脩羅處或生天人中前識既滅生分識生生分相續心種類不絕大王無有一法從於今世至於後世而有生滅見所作業及受果報皆不失壞無有作業者亦無受報者大王彼後識滅時名爲死數若初識生名爲生數大王彼後識起時無所從來及其滅時亦無所至其緣生時亦無所從來滅時亦無所至其業生時亦無所從來滅時亦無所至死時亦無所從來滅時亦無所至初識生時亦無所從來滅時亦無所至其生亦無所從來滅時亦無所至何以故自性離故彼後識後識體性空緣緣體性空業業體性空死死體性空初識初識體性空受受體性空世間世間體性空涅槃涅槃體性空起起體性空壞壞體性空大王如是作業果報皆不失壞無有作業者無有受報者但隨世俗故有非第一義大王當知一切諸法皆悉空寂一切諸法空者是空解脫門空無空相名無相解脫門若無相者則無願求名無願解脫門如是大王一切法皆具三解脫門與空共行涅槃先道遠離諸相遠離願求究竟涅槃界決定如法界周徧虛空際大王當知諸根如幻境界如夢一切譬喻當如是知大王猶如有人於其夢中爲鬼所嬈心生恐怖是人覺已憶念夢中所夢之鬼於意云何夢中所見是實有不王言不也大王於意云何是人所夢執謂爲實是爲智不王言不也世尊何以故夢中所見畢竟無鬼何況怖也是人但自疲勞都無有實佛言大王

如是愚癡無聞凡夫眼覩色已於捨處色妄生執著生執著已作執著業所謂身三口四意三種業造彼業已即便謝滅是業滅已不依東方而住亦復不依南西北方四維上下而住如是之業乃至命根欲盡臨死之時最後識滅見先所作心想中現大王是人見已心生怖懼自分業盡異業現前大王如似夢覺念夢中事如是大王最後識爲主彼業因緣故以此二緣生分之中識心初起或生地獄或生畜生或生閻魔羅界或生阿脩羅處或生天人中前識既滅分生識生生分相續心種類不絕大王無有一法從於今世至於後世而有生滅見所作業及受果報皆不失壞無有作業者亦無受報者大王彼後識滅時名爲死數若初識生名爲生數大王彼後識起時無所從來及其滅時亦無所至其緣生時亦無所從來滅時亦無所至其業生時亦無所從來滅時亦無所至死時亦無所從來滅時亦無所至初識生時亦無所從來滅時亦無所至其生亦無所從來滅時亦無所至何以故自性離故彼後識後識體性空緣緣體性空業業體性空死死體性空初識初識體性空受受體性空世間世間體性空涅槃涅槃體性空起起體性空大王如是作業果報皆不失壞無有作業者無有受報者但隨世俗故有非第一義大王當知一切諸法皆悉空寂一切諸法空者是空解脫門空無空相名無相解脫門若無相者則無願求名無願解脫門如是大王一切法皆具三解脫門與空共行涅槃先道遠離於相遠離願求

究竟涅槃界決定如法界周徧虛空際大王當知諸根如幻境界如夢一切譬喻當如是知

大寶積經卷第七十三

音釋

脾腎 脾頻彌切土藏也腎時忍切水藏也
脬膜 脬匹交切膀胱也膜慕各切胲膜也
腦胲 腦奴皓切頭髓也胲古來切膜也
燼 徐刃切火餘也
呲
嵐 梵語也此云迅猛嵐盧含切
洟 延知切鼻液也
唾 吐臥切口液也
汁 之入切滑也
肪 府良切脂也
髓 息委切骨中脂也
痰 徒含切病液也
咽 烏前切嗌也
腋 羊益切左右肘脅之間曰腋
臍 徂奚切肚臍也
跨 苦瓦切兩股之間曰跨
蹲 市充切腓腸也
踝 胡瓦切腿兩旁曰內外踝
餳餔 餳徒當徐盈二切飴也餔補胡切食也
燥 先到切乾也
倔強 倔衢物切強巨兩切偲強梗戾貌
麨 尺沼切乾粮也
竅 苦弔切穴也
陂 彼為切澤障曰陂又池也
塡 徒年切塞也
矚 之欲切視也
嬈 而沼切擾亂也

大寶積經卷第七十四

高齊北天竺三藏那連提耶舍譯

菩薩見實會第十六之十四

六界差別品第二十五之二

大王如人夢中見於國中第一端正最勝女人於彼女邊得聞微妙可愛音樂彼人聞已以彼樂音而自娛樂受五欲樂是人覺已憶念夢中可愛音樂於意云何夢中所見是實有不王言不也大王於意云何是人所夢執謂爲實是爲智不王言不也世尊何以故夢中所見最勝女人可愛音樂畢竟是無況五欲樂是人但自疲勞都無有實佛言大王如是愚癡無聞凡夫見最勝女人及以音樂稱可其意心生執著生執著已起於愛樂既愛樂已生染著心生染著已作染著業所謂身三口四意三種業造彼業已即便謝滅是業滅已不依東方而住亦復不依南西北方四維上下而住如是之業乃至臨死之時最後識滅見先所作心想中現大王是人見已心生忙怖自分業盡異業現前大王如似夢覺念夢中事如是大王最後識爲主彼業因緣故以此二緣生分之中識心初起或生地獄或生畜生或生閻魔羅界或生阿脩羅處或生天人中前識既滅生分識生生分相續心種類不絕大王無有一法從於此世至於他世而有生滅見所作業及受果報皆不失壞無有作業者亦無受報者大王彼後識滅時名爲死數若初識生名爲生數大王彼後識起時無所從來及其滅時亦無所至其緣生時亦無所從來滅時亦無所至其業生時亦

無所從來滅時亦無所至死時亦無所從來滅時亦無所至初識生時亦無所從來滅時亦無所至其生亦無所從來滅時亦無所至何以故自性離故彼後識後識體性空緣緣體性空業業體性空死死體性空初識初識體性空受受體性空世間世間體性空涅槃涅槃體性空起起體性空壞壞體性空大王如是作業果報皆不失壞無有作業者無有受報者但隨世俗故有非第一義大王當知一切諸法皆悉空寂一切諸法空者是空解脫門空無空相是無相解脫門若無相者則無願求名無願解脫門如是大王一切法皆具三解脫門與空共行涅槃先道遠離於相遠離願求究竟涅槃界決定如法界周徧虛空際大王當知諸根如幻境界如夢一切譬喻當如是知大王耳聞惡聲生於惡心大王如人夢中親愛別離生大苦惱悲號啼哭或離父母妻子所愛眷屬是人覺已憶念夢中親愛別離悲哭等事於意云何夢中所見是實有不王言不也佛言大王於意云何是人所夢執謂爲實是爲智不王言不也世尊何以故夢中所見親愛別離畢竟是無何況悲泣是人徒自疲勞都無有實佛言大王如是愚癡無聞凡夫見聞惡聲而生執著生執著已起不愛心以不愛故生於瞋心生瞋心故造作瞋業所謂身三口四意三種業造彼業已即便謝滅是業滅已不依東方而住亦復不依南西北方四維上下而住如是之業乃至臨死之時最後識滅見先所作心想中現大王是人見已心生憂怖自分業盡異業現

前大王如似夢覺念夢中事如是大王最後識爲主彼業因緣故以此二緣生分之中識心初起或生地獄或生畜生或生閻魔羅界或生阿脩羅或生天人中前識旣滅受生分識生生分相續心種類不絕大王無有一法從於今世至於後世而有生滅見所作業及受果報皆不失壞無有作業者亦無受報者大王彼後識滅時名爲死數若初識生名爲生數大王彼後識起時無所從來及其滅時亦無所至其緣生時亦無所從來滅時亦無所至其業生時亦無所從來滅時亦無所至死時亦無所從來滅時亦無所至初識生時亦無所從來滅時亦無所至其生亦無所從來滅時亦無所至何以故自性離故彼後識後識體性空緣緣體性空業業體性空死死體性空初識初識體性空受受體性空世間世間體性空涅槃涅槃體性空起起體性空壞壞體性空大王如是作業果報皆不失壞無有作業者無有受報者但隨世俗故有非第一義大王當知一切諸法皆悉空寂一切諸法空者是空解脫門空無空相名無相解脫門若無相者則無願求名無願解脫門如是大王一切諸法皆具三解脫門與空共行涅槃先道遠離於相遠離願求究竟涅槃界決定如法界周徧虛空際大王當知諸根如幻境界如夢一切譬喻當如是知大王耳聞捨聲起於捨相大王如人夢中聞不了句義聲是人覺已憶念夢中所聞之聲於意云何夢中聞聲是實有不王言不也大王於意云何是人所夢執謂爲實是爲智不王言不也

世尊何以故夢中畢竟無有音聲可得何況當有了義及不了義句是人空自疲勞都無有實佛言大王如是愚癡無聞凡夫聞於捨聲而生執著生執著已而生迷惑生迷惑已造作凝業所謂身三口四意三種業造作業已便即謝滅是業滅已不依東方而住亦復不依南西北方四維上下而住如是之業乃至臨死之時最後識滅見先所作心想中現是人見已心生執著自分業盡異業現前大王如似夢覺念彼夢中不了句義之聲大王如是最後識爲主彼業因緣故以此二緣生分之中識心初起或生地獄或生畜生或生閻魔羅界或生阿脩羅或生天人中前識既滅受生分識生生分相續心種類不絕大王無有一法從於今世至於後世而有生滅見所作業及受果報皆不失壞無有作業者亦無受報者大王彼後識滅時名爲死數若初識生名爲生數大王彼後識起時無所從來及其滅時亦無所至其緣生時亦無所從來滅時亦無所至其業生時亦無所從來滅時亦無所至死時亦無所從來滅時亦無所至初識生時亦無所從來滅時亦無所至其生亦無所從來滅時亦無所至何以故自性離故彼後識後識體性空緣緣體性空業業體性空死死體性空初識初識體性空受生受生體性空世間世間體性空涅槃涅槃體性空起起體性空壞壞體性空大王如是作業果報皆不失壞無有作業者無有受報者但隨世俗故有非第一義大王當知一切諸法皆悉空寂一切諸法空者是空解脫門空無

空相名無相解脫門若無相者則無願求名無願解脫門如是大王一切諸法皆具三解脫門與空共行涅槃先道遠離於相遠離願求究竟涅槃界決定如法界周徧虛空際大王當知諸根如幻境界如夢一切譬喻當如是知大王如人夢中以栴檀香或多摩羅葉香及諸種種餘香用塗已身是人覺已憶念夢中栴檀之香及多摩羅葉香并餘香等於意云何如夢中所見是實有不王言不也大王於意云何是人所夢執謂爲實是爲智不王言不也世尊何以故夢中畢竟無有諸香況塗其身是人徒自疲勞都無有實佛言大王如是愚癡無聞凡夫觸聞妙香便生愛著生愛著已復更深樂生深樂已起染著心生染著已作染著業所謂身三口四意三種業造彼業已即便謝滅是業滅已不依東方而住亦復不依南西北方四維上下而住如是之業乃至臨死之時最後識滅見先所作心想中現大王如似夢覺憶念夢中所聞諸香如是大王最後識爲主彼業因縁故以此二縁生分之中識心初起或生地獄或生畜生或生閻魔羅界或生阿脩羅或生天人中前識旣滅受生分識生生分相續心種類不絕大王無有一法從於今世至於後世而有生滅見所作業及受果報皆不失壞無有作業者亦無受報者大王彼後識滅時名爲死數若初識生名爲生數大王彼後識起時無所從來及其滅時亦無所至其縁生時亦無所從來滅時亦無所至其業生時亦無所從來滅時亦無所至死時亦無所從來滅時亦無

所至初識生時亦無所從來滅時亦無所至其生亦無所從來滅時亦無所至何以故自性離故彼後識後識體性空緣緣體性空業業體性空死死體性空初識初識體性空受生受生體性空世間世間體性空涅槃涅槃體性空起起體性空壞壞體性空大王如是作業果報皆不失壞無有作業者無有受報者但隨世俗故有非第一義也大王當知一切諸法皆悉空寂一切諸法空者是空解脫門空無空相名無相解脫門若無相者則無願求名無願解脫門如是大王一切諸法皆具三解脫門與空共行涅槃先道遠離於相遠離願求究竟涅槃界決定如法界周徧虛空際大王當知諸根如幻境界如夢一切譬喻當如是知大王如人夢中夢見死蛇死狗

死人等屍繫著於頸是人覺已憶念夢中所見死蛇死狗死人之屍心生怖畏大王於意云何如是夢中或以一屍繫著於頸是真實不王言不也世尊佛言是人執於夢中所見之屍寧為智不王言不也世尊何以故夢中畢竟無有死蛇死狗死人之屍況將繫頸是人徒自疲勞都無有實佛言大王如是無聞愚癡凡夫既見臭惡而生執著生執著已起不愛心以不愛故生於嗔心生嗔心故造作嗔業所謂身三口四意三種業造彼業已便即謝滅是業滅已不依東方而住亦復不依南西北方四維上下而住如是之業乃至臨死之時最後識滅見先所作心想中現大王是人見已心生猒惡自分業盡異業現前大王如似夢覺念夢中事如是大王最後識為

主彼業因緣故以此二緣生分之中識心初起或生地獄或生畜生或生閻魔羅界或生阿脩羅或生天人中前識旣滅受生分識生生分相續心種類不絕大王無有一法從於今世至於後世而有生滅見所作業及受果報皆不失壞無有作業者亦無受報者大王彼後識滅時名爲死數若初識生名爲生數大王彼後識起時無所從來及其滅時亦無所至其緣生時亦無所從來滅時亦無所至其業生時亦無所從來滅時亦無所至死時亦無所從來滅時亦無所至初識生時亦無所從來滅時亦無所至其生亦無所從來滅時亦無所至何以故自性離故彼後識後識體性空緣緣體性空業業體性空死死體性空初識初識體性空受生受生體性空世間世間體性空涅槃涅槃體性空起起體性空壞壞體性空大王如是作業果報皆不失壞無有作業者無有受報者但隨世俗故有非第一義也大王當知一切諸法皆悉空寂一切諸法空者是空解脫門空無空相名無相解脫門若無相者則無願求名無願解脫門如是大王一切諸法皆具三解脫門與空共行涅槃先道遠離於相遠離願求究竟涅槃界決定如法界周徧虛空際大王當知諸根如幻境界如夢一切譬喻當如是知大王如人夢中夢鼻根壞是人覺已憶念夢中所壞鼻根於意云何夢中所見是實有不王言不也大王於意云何是人所夢執謂爲實是爲智不王言不也世尊何以故夢中畢竟無有鼻根況復壞也是人徒自疲勞都無有實佛

言大王如是愚癡無聞凡夫見鼻根壞便生執著生執著已起於恐懼既恐懼已生染著心生染著已作染著業所謂身三口四意三種業造彼業已即便謝滅是業滅已不依東方而住亦復不依南西北方四維上下而住如是之業乃至臨死之時最後識滅見先所作心想中現大王是人見已心生忙怖自分業盡異業現前大王如似夢覺念夢中事如是大王最後識爲主彼業因緣故以此二緣生分之中識心初起或生地獄或生畜生或生閻魔羅界或生阿脩羅或生天人中前識既滅受生分識生生分相續心種類不絕大王無有一法從於今世至於後世而有生滅見所作業及受果報皆不失壞無有作業者亦無受報者大王彼後識滅時名入死數若初識生名入生數大王彼後識起時無所從來滅時亦無所至其業生時亦無所從來滅時亦無所至死時亦無所從來滅時亦無所至初識生時亦無所從來滅時亦無所至其生亦無所從來滅時亦無所至何以故自性離故彼後識後識體性空緣緣體性空業業體性空死死體性空初識初識體性空受生受生體性空世間世間體性空涅槃涅槃體性空起起體性空壞壞體性空大王如是作業果報皆不失壞無有作業者無有受報者但隨世俗故有非第一義大王當知一切諸法皆悉空寂一切諸法空者是空解脫門空無空相名無相解脫門若無相者則無願求名無願解脫門如是大王一切諸法皆具三解脫門與空共行涅槃先道遠離於相遠離

願求究竟涅槃界決定如法界周徧虛空際大王當知諸根如幻境界如夢一切譬喻當如是知大王如人夢中自身飢渴得百味饌恣意而食是人覺已憶念夢中百味飲食於意云何是人所夢是眞實不王言不也佛言大王於意云何是人所夢執謂爲實是爲智不王言不也世尊何以故夢中畢竟無有飲食況復食也是人徒自疲勞都無有實佛言大王如是愚癡無聞凡夫見百種食已心生執著生執著已起貪樂心既貪樂已心生染著生染著已作染著業所謂身三口四意三種業造彼業已即便謝滅是業滅已不依東方而住亦復不依南西北方四維上下而住如是之業乃至臨死之時最後識滅見先所作心想中現大王是人見已心生貪樂自分業盡異業現前大王如彼夢覺念夢中事如是大王最後識爲主彼業因緣故以此二緣生分之中識心初起或生地獄或生畜生或生閻魔羅界或生阿脩羅或生天人中前識既滅受生分識生生分相續心種類不絕大王無有一法從於今世至於後世而有生滅見所作業及受果報皆不失壞無有作業者亦無受報者大王彼後識滅時名入死數若初識生名入生數大王彼後識起時無所從來及其滅時亦無所至其緣生時亦無所從來滅時亦無所至其業生時亦無所從來滅時亦無所至死時亦無所從來滅時亦無所至初識生時亦無所從來滅時亦無所至其生亦無所從來滅時亦無所至何以故自性離故彼後識後識體性空緣緣體性空業業

體性空死死體性空初識初識體性空受生受生體性空世間世間體性空涅槃涅槃體性空起起體性空壞壞體性空大王如是作業果報皆不失壞無有作業者無有受報者但隨世俗故有非第一義大王當知一切諸法皆悉空寂一切諸法空者是空解脫門空無空相名無相解脫門若無相者則無願求名無願解脫門如是大王一切法皆具三解脫門與空共行涅槃先道遠離於相遠離願求究竟涅槃界決定如法界周徧虛空際大王當知諸根如幻境界如夢一切譬喻當如是知大王如人夢中爲飢所逼遇得苦瓠并拘奢得子及紙婆子等而便食之是人覺已念於夢中所食苦瓠子等於意云何是人所夢是眞食苦瓠不王言不也大王於意云何是人所夢執謂爲實便生瞋恚是爲智不王言不也世尊何以故夢中畢竟無有苦瓠及拘奢得子等況復食也是人徒自疲勞都無有實佛言大王如是愚癡無聞凡夫夢爲飢所逼心生執著生執著已作執著業所謂身三口四意三種業造彼業已即便謝滅是業滅已不依東方而住亦復不依南西北方四維上下而住如是之業乃至臨死之時最後識滅見先所作心想中現大王是人見已心生妄想自分業盡異業現前大王如彼夢覺念夢中事如是大王最後識爲主彼業因緣故以此二緣生分之中識心初起或生地獄或生畜生或生閻魔羅界或生阿脩羅或生天人中前識既滅受生分識生生分相續心種類不絕大王無有一法從於今世至於後

世而有生滅見所作業及受果報皆不失壞無有作業者亦無受報者大王彼後識滅時名入死數若初識生名入生數大王彼後識起時無所從來及其滅時亦無所至其緣生時亦無所從來滅時亦無所至其業生時亦無所從來滅時亦無所至死時亦無所從來滅時亦無所至初識生時亦無所從來滅時亦無所至其生亦無所從來滅時亦無所至何以故自性離故彼後識後識體性空緣緣體性空業業體性空死死體性空初識初識體性空受生受生體性空世間世間體性空涅槃涅槃體性空起起體性空壞壞體性空大王如是作業果報皆不失壞無有作業者無有受報者但隨世俗故有非第一義也大王當知一切諸法皆悉空寂一切諸法空者是空解脫門空無空相名無相解脫門若無相者則無願求名無願解脫門如是大王一切法皆具三解脫門與空共行涅槃先道遠離於相遠離願求究竟涅槃界決定如法界周徧虛空際大王當知諸根如幻境界如夢一切譬喻當如是知大王如人夢中夢舌根壞是人覺已憶念夢中舌根毀敗於意云何是人所夢是真壞不王言不也大王於意云何是人所夢執謂實壞是爲智不王言不也世尊何以故夢中畢竟無有舌根況復壞也是人徒自疲勞都無有實佛言大王如是愚癡無聞凡夫見舌根壞心生執著生執著已生不愛心生不愛已作染著業所謂身三口四意三種業造彼業已即便謝滅是業滅已不依東方而住亦復不依南西北方四維上

下而住如是之業乃至臨死之時最後識滅見先所作心想中現大王是人見已心生怖懼自分業盡異業現前大王如彼夢覺念夢中事如是大王最後識爲主彼業因緣故以此二緣生分之中識心初起或生地獄或生畜生或生閻魔羅界或生阿脩羅或生天人中前識既滅受生分識生生分相續心種類不絕大王無有一法從於此世至於他世而有生滅見所作業及受果報皆不失壞無有作業者亦無受報者大王彼後識滅時名入死數若初識生名入生數大王彼後識起時無所從來及其滅時亦無所至其緣生時亦無所從來滅時亦無所至其業生時亦無所從來滅時亦無所至死時亦無所從來滅時亦無所至初識生時亦無所從來滅時亦無所至其生亦無所從來滅時亦無所至何以故自性離故彼後識後識體性空緣緣體性空業業體性空死死體性空初識初識體性空受生受生體性空世間世間體性空涅槃涅槃體性空起起體性空壞壞體性空大王如是作業果報皆不失壞無有作業者無有受報者但隨世俗故有非第一義也大王當知一切諸法皆悉空寂一切諸法空者是空解脫門空無空相名無相解脫門若無相者則無願求名無願解脫門如是大王一切法皆具三解脫門與空共行涅槃先道遠離於相遠離願求究竟涅槃界決定如法界周徧虛空際大王當知諸根如幻境界如夢一切譬喻當如是知大王猶如夢中自覩國中最勝之女共相抱持是人覺已憶念夢中所得

細觸於意云何是人所夢是眞實不王言不
也大王於意云何是人所夢執謂眞實是爲
智不王言不也世尊何以故夢中畢竟無有
此女況受細觸是人徒自疲勞都無有實佛
言大王如是愚癡無聞凡夫見可意色眼見
色已心生執著生執著已起於愛欲起愛欲
已生染著心生染著已作染著業所謂身三
口四意三種業造彼業已即便謝滅是業滅
已不依東方而住亦復不依南西北方四維
上下而住如是之業乃至臨死之時最後識
滅見先所作心想中現大王是人見已心生
愛喜自分業盡異業現前大王如彼夢覺念
夢中事如是大王最後識爲主彼業因縁故
以此二縁生分之中識心初起或生地獄或
生畜生或生閻魔羅界或生阿脩羅或生天
人中前識旣滅受生分識生生分相續心種
類不絶大王無有一法從於此世至於他世
而有生滅見所作業及受果報皆不失壞無
有作業者亦無受報者大王彼後識滅時名
入死數若初識生名入生數大王彼後識起
時無所從來及其滅時亦無所至其縁生時
亦無所從來滅時亦無所至其業生時亦無
所從來滅時亦無所至死時亦無所從來滅
時亦無所至初識生時亦無所從來滅時亦
無所至其生亦無所從來滅時亦無所至何
以故自性離故彼後識後識體性空縁縁體
性空業業體性空死死體性空初識初識體
性空受生受生體性空世間世間體性空涅
槃涅槃體性空起起體性空壞壞體性空大
王如是作業果報皆不失壞無有作業者無

有受報者但隨世俗故有非第一義也大王當知一切諸法皆悉空寂一切諸法空者是空解脫門空無空相名無相解脫門若無相者則無願求名無願解脫門如是大王一切法皆具三解脫門與空共行涅槃先道遠離於相遠離願求究竟涅槃界決定如法界周徧虛空際大王當知諸根如幻境界如夢一切譬喻當如是知

大寶積經卷第七十四

大寶積經卷第七十五

高齊北天竺三藏那連提耶舍譯

菩薩見實會第十六之十五

六界差別品第二十五之三

大王如人夢中自持熱銅葉纏被其身是人覺已憶念夢中所被銅葉於意云何是人所夢是真實不王言不也大王於意云何是人所夢執謂真實是爲智不王言不也世尊何以故夢中畢竟無有銅葉況以衣身是人徒自疲勞都無有實佛言大王如是愚癡無聞凡夫見恐懼事心生執著生執著已起於怖畏於怖畏已作怖畏業謂身三口四意三種業造彼業已即便謝滅是業滅已不依東方而住亦復不依南西北方四維上下而住如是之業乃至臨死之時最後識滅見先所作心想中現大王是人見已心生忙懼自分業盡異業現前大王如彼夢覺念夢中事如是大王最後識爲主彼業因緣故以此二緣生分之中識心初起或生地獄或生畜生或生閻魔羅界或生阿脩羅或生天中或生人中前識既滅受生分識生生分相續心種類不絕大王無有一法從於今世至於後世而有生滅見所作業及受果報皆不失壞無有作業者亦無受報者大王彼後識滅時名入死數若初識生名入生數大王彼後識起時無所從來及其滅時亦無所至其緣生時亦無所從來滅時亦無所至其業生時亦無所從來滅時亦無所至死時亦無所從來滅時亦無所至初識生時亦無所從來滅時亦無所至其生亦無所從來滅時亦無所至何以故

自性離故彼後識後識體性空緣緣體性空業業體性空死死體性空初識初識體性空受生受生體性空世間世間體性空涅槃涅槃體性空起起體性空壞壞體性空大王如是作業果報皆不失壞無有作業者無有受報者但隨世俗故有非第一義也大王當知一切諸法皆悉空寂一切諸法空者是空解脫門空無空相名無相解脫門若無相者則無願求名無願解脫門如是大王一切法皆具三解脫門與空共行涅槃先道遠離於相遠離願求究竟涅槃界決定如法界周徧虚空際大王當知諸根如幻境界如夢一切譬喻當如是知大王如人夢中見身根壞不覺諸觸是人覺已憶念夢中敗壞之相於意云何是人所夢是眞實不王言不也大王於意云何是人所夢執謂眞實是爲智不王言不也世尊何以故夢中畢竟無有身根況敗壞也是人徒自疲勞都無有實佛言大王如是愚癡無聞凡夫自見身根敗壞心生執著生執著已起恐怖心起恐怖心已作恐怖業所謂身三口四意三種業造彼業已即便謝滅是業滅已不依東方而住亦復不依南西北方四維上下而住如是之業乃至臨死之時最後識滅見先所作心想中現大王是人見已心生怖懼自分業盡異業現前大王如彼夢覺念夢中事如是大王最後識爲主彼業因緣故以此二緣生分之中識心初起或生地獄或生畜生或生閻魔羅界或生阿脩羅或生天中或生人中前識既滅受生分識生生分相續心種類不絶大王無有一法從於

今世至於後世而有生滅見所作業及受果報皆不失壞無有作業者無有受報者大王彼後識滅時名入死數若初識生名入生數大王彼後識起時無所從來及其識滅時亦無所至其緣生時亦無所從來滅時亦無所至其業生時亦無所從來滅時亦無所至初識生時亦無所從來滅時亦無所至其生亦無所從來滅時亦無所至何以故自性離故彼後識後識體性空緣緣體性空業業體性空死死體性空初識初識體性空受生受生體性空世間世間體性空涅槃涅槃體性空起起體性空壞壞體性空大王如是作業果報皆不失壞無有作業者無有受報者但隨世俗故有非第一義也大王當知一切諸法皆悉空寂一切諸法空者是空解脫門空無空相名無相解脫門若無相者則無願求名無願解脫門如是大王一切法皆具三解脫門與空共行涅槃先道遠離於相遠離願求究竟涅槃界決定如法界周徧虛空際大王當知諸根如幻境界如夢一切譬喻當如是知大王如人夢中夢見幻師幻作五欲自見已身與彼圍繞共相娛樂是人覺已不見五欲便憶夢中五欲之樂於意云何是人所夢是眞實不王言不也大王於意云何是人所夢執謂眞實是爲智不王言不也世尊何以故夢中畢竟無有幻師況復幻作五欲遊相娛樂是人徒自疲勞都無有實佛言大王如是愚癡無聞凡夫見是幻師幻作五欲心生執著生執著已起於愛重起愛重已生染著心生染著已作染著業所謂身三口四意三

種業造彼業已即便謝滅是業滅已不依東方而住亦復不依南西北方四維上下而住如是之業乃至臨死之時最後識滅見先所作心想中現大王是人見已心生愛著自分業盡異業現前大王如彼夢覺念夢中事如是大王最後識爲主彼業因緣故以此二緣生分之中識心初起或生地獄或生畜生或生閻魔羅界或生阿脩羅或生天人中前識既滅受生分識生生分相續心種類不絕大王無有一法從於今世至於後世而有生滅見所作業及受果報皆不失壞無有作業者亦無受報者大王彼後識滅時名入死數若初識生名入生數大王彼後識起時無所從來及其滅時亦無所至其緣生時亦無所從來滅時亦無所至其業生時亦無所從來滅時亦無所至初識生時亦無所從來滅時亦無所至何以故自性離故彼後識後識體性空緣緣體性空業業體性空死死體性空初識初識體性空受生受生體性空世間世間體性空涅槃涅槃體性空起起體性空壞壞體性空大王如是作業果報皆悉不壞無有作業者無有受報者但隨世俗故有非第一義大王當知一切諸法皆悉空寂一切諸法空者是空解脱門空無空相名無相解脱門若無相者則無願求名無願解脱門如是大王一切法皆具三解脱門與空共行涅槃先道遠離於相遠離願求究竟涅槃界決定如法界周徧虛空際大王當知諸根如幻境界如夢一切譬喻當如是知大王如人夢中夢見大水漂

蕩已身妻子眷屬既見漂已心生無量種種憂惱是人覺已憶念夢中爲水所漂憂苦之事於意云何是人所夢是真實不王言不也佛言大王是人所夢執謂真實是爲智不王言不也世尊何以故夢中畢竟無有大水況復漂蕩生大憂惱是人徒自疲勞都無有實佛言大王如是愚癡無聞凡夫見水漂蕩心生執著生執著已其心不喜心不喜故作不喜業所謂身三口四意三種業造彼業已即便謝滅是業滅已不依東方而住亦復不依南西北方四維上下而住如是之業乃至臨死之時最後識滅見先所作心想中現大王是人見已心生怖自分業盡異業現前大王如彼夢覺念夢中事如是大王最後識爲主彼業因緣故以此二緣生分之中識心初起或生地獄或生畜生或生閻魔羅界或生阿脩羅或生天中人中前識既滅受生分識生生分相續心種類不絕大王無有一法從於今世至於後世而有生滅見所作業及受果報皆不失壞無有作業者亦無受報者大王彼後識滅時名入死數若初識生名入生數大王彼後識起時無所從來及其滅時亦無所至其緣生時亦無所從來滅時亦無所至其業生時亦無所從來滅時亦無所至死時亦無所從來滅時亦無所至初識生時亦無所從來滅時亦無所至其生亦無所從來滅時亦無所至何以故自性離故彼後識後識體性空緣緣體性空業業體性空死死體性空初識初識體性空受生受生體性空世間世間體性空涅槃涅槃體性空起起體性

空壞壞體性空大王如是作業果報皆不失壞無有作業者無有受報者但隨世俗故有非第一義也大王當知一切諸法皆悉空寂一切諸法空者是空解脫門空無空相名無相解脫門若無相者則無願求名無願解脫門如是大王一切法皆具三解脫門與空共行涅槃先道遠離於相遠離願求究竟涅槃界決定如法界周徧虛空際大王當知諸根如幻境界如夢一切譬喻當如是知大王如人夢中自見已身飲酒惛醉無所覺知不識罪福善惡尊卑優劣是人覺已憶念夢中飲酒迷亂於意云何是人所夢是真實不王言不也大王於意云何是人所夢執謂真實是爲智不王言不也世尊何以故夢中竟無有酒況飲惛亂不識尊卑善惡優劣是人徒自疲勞都無有實佛言大王如是愚癡無聞凡夫夢見飲酒惛醉心生執著生執著已起染愛心起染愛心已作染愛業所謂身三口四意三種業造彼業已即便謝滅是業滅已不依東方而住亦復不依南西北方四維上下而住如是之業乃至臨死之時最後識滅見先所作心想中現大王是人見已心生愛著自分業盡異業現前大王如彼夢覺念夢中事如是大王最後識爲主彼業因緣故以此二緣生分之中識心初起或生地獄或生畜生或生閻魔羅界或生阿脩羅或生天中人中前識旣滅受生分識生生分相續心種類不絕大王無有一法從於今世至於後世而有生滅見所作業及受果報皆不失壞無有作業者亦無受報者大王彼後識滅時名入

死數若初識生名入生數大王彼後識起時無所從來及其滅時亦無所至其緣生時亦無所從來滅時亦無所至其業生時亦無所從來滅時亦無所至死時亦無所從來滅時亦無所至其生亦無所從來滅時亦無所至何以故自性離故彼後識後識體性空緣緣體性空業業體性空死死體性空初識初識體性空受生受生體性空世間世間體性空涅槃涅槃體性空起起體性空壞壞體性空大王如是作業果報皆不失壞無有作業者無有受報者但隨世俗故有非第一義也大王當知一切諸法皆悉空寂一切諸法空者是空解脫門空無空相名無相解脫門若無相者則無願求名無願解脫門如是大王一切法皆具三解脫門與空共行涅槃先道遠離於相遠離願求究竟涅槃界決定如法界周徧虛空際大王當知諸根如幻境界如夢一切譬喻當如是知

四轉輪王品第二十六之一

爾時佛告淨飯王言大王如上所說之法繫心精勤當自觀察修行勿隨於他此法乃是過去未來現在諸佛菩提能超一切世間自在能除一切渴愛降伏我慢滅除罪過一切諸法而得平等彼非凡夫地一切聲聞所不能到一切辟支佛非其境界一切菩薩之所修行一切諸佛之所證得大王於此法中應當安意應作是念我當云何於天人中得爲眼目得爲燈明得爲大炬得爲船栰善知水路得爲導師得爲商主得爲導首我當云何得自度已復能度他自既解脫令他解脫自

得安隱令他安隱自證涅槃令他涅槃大王當知不應觀過去世際所經豪富自在大王諸根如幻無滿足時亦無能滿者境界如夢於色聲香味觸無有猒足大王過去之世有轉輪王名無量稱大王彼無量稱王具足無量衆寶輦輿軍衆象馬無礙輪寶七寶具足所有軍乘無能壞者於先佛所植諸善根意力成就隨念即辦大王彼無量稱王有所憶念無不隨意何以故具足成就善根力故大王爾時無量稱王即作是念以我自試福德之力時無量稱王即作是念以我威力令此四天下所有樹木常有華果用之無盡大王彼無量稱王作是念已於四天下所有樹林華果繁茂用無窮盡大王無量稱王復作是念令四天下所有人民諸所欲願隨意無違大王彼無量稱王作是念已四天下中一切人民一切所願悉得充滿大王無量稱王復作是念我當更試善根之力若我有福令四天下降注香水作是念已於四天下尋降香雨大王爾時無量稱王復作是念我今當更自試福力大王時無量稱王即作是念若我福力令四天下普雨妙華作是念時於四天下尋雨妙華大王爾時無量稱王復作是念我今當更自試福力若我有福令四天下普雨妙衣作是念已於四天下尋雨天上劫貝樹衣大王彼無量稱王復作是念我今自試福力若我有福令四天下普雨銀雨作是念已於四天下尋降銀雨大王彼無量稱王復作是念我今當更自試福力復作是念若我有福令四天下普雨金雨作是念已於四天

下尋雨金雨何以故無量稱王所願從意皆由過去於一切衆生修共業善大王爾時此閻浮提地縱廣正等一萬八千由旬當爾之時此閻浮提有六十千萬諸大城郭大王爾時於此閻浮提中置立隍城名寶莊嚴其城縱廣十二由旬四面平正妙巧所成街巷莊嚴界分分明於其城外有多羅樹七重行列其多羅樹四寶合成所謂金銀瑠璃玻瓈莊飾端嚴甚可愛樂其金樹者根莖枝條悉皆是金其葉華果悉是白銀其銀樹者根莖枝條悉皆是銀其葉華果皆是黃金毗瑠璃樹根莖枝條悉是瑠璃其葉華果皆是玻瓈其玻瓈樹根莖枝條悉是玻瓈其葉華果皆毗瑠璃大王爾時彼寶莊嚴城周帀七重懸寶鈴網種種莊嚴微妙第一復以種種衆寶羅網彌覆其上於其城外有七重寶壍彼一一壍深半由旬廣一由旬其七重壍底岸平正八功德水清淨盈滿衆鳥易飲復有諸華所謂優鉢羅華拘物頭華波頭摩華分陀利華彌滿其中底布金沙其壍四邊周帀階道四寶莊嚴所謂金銀瑠璃玻瓈種種微妙甚可愛樂彼諸階道四寶合成黃金爲階白銀爲隥白銀爲階黃金爲隥瑠璃玻瓈間錯上下交互莊飾周帀欄楯七寶所成端嚴無比一一階道有七重寶門種種莊嚴微妙最上一一階道於其兩邊金芭蕉樹其壍四邊周帀階道於其兩頭一一皆有七寶妙座彼諸所有種種莊嚴皆悉是彼無量稱王福德所致其寶莊嚴城外周帀而有八萬園林無量稱王作此園林不起愛著我所之心悉施衆生

共同受樂是一一園有八大池一一大池縱廣半由旬於其池中有種種華優鉢羅華波頭摩華拘物頭華分陀利華如是衆華彌覆其上一一池邊有八階道一一階道四寶所成端嚴殊妙其階道頭建七寶幢門所謂金銀瑠璃及瑪瑙等其階兩邊閻浮檀金爲芭蕉樹莊飾嚴麗八功德水彌滿池中烏鳥堪飲其池四邊植諸妙華所謂阿提目多伽華薝蔔華阿輸伽華拘羅婆華波吒黎華迦膩迦羅華婆拘羅華婆利師迦華末利迦華蘇摩那華摩樓多華陀㲋師迦華如是等陸地生華無量稱王爲令諸人受適樂故種植如是種種妙華是諸人民遊戲其中歡娛受樂大王彼寶莊嚴城所有寶鈴羅網寶多羅樹微風吹動出和雅音譬如有人善作五種微妙音樂其聲和雅甚可愛樂彼無量稱王所有宫城鈴網寶樹園林樂具所出妙音甚可愛樂亦復如是大王爾時寶莊嚴王城中所有人民以彼妙音娛樂受樂時彼寶莊嚴城豐樂安隱人民充滿豪富自在處處皆有優鉢羅華波頭摩華拘物頭華分陀利華大王彼無量稱王又於異時復作是念我今當往西瞿陀尼作是念已王及四兵俱昇虛空往瞿陀尼王既至彼彼諸小王皆來奉迎各以國土奉獻大王時無量稱王於彼止住百千萬歲於彼王領大王彼無量稱王復作是念我今當往東弗婆提作是念已即與四兵俱昇虛空往弗婆提王既至彼彼土小王亦皆奉迎復以國土奉上大王無量稱王於彼止住百千萬歲於彼王領大王彼無量稱王復

於異時作是思惟我當往彼比鬱單越作是念已即與四兵上昇虛空詣鬱單越王既至彼彼諸人民歡喜歸化王於彼住多百千歲王領受樂教已眷屬大王彼無量稱王於彼久時復作是念我曾聞有三十三天住須彌頂我今宜往忉利天上作是念已即乘龍象復與四兵飛昇虛空上須彌山大王爾時無量稱王即問御臣汝見須彌及以大海并四天下其事云何御臣答王我見須彌及大海水四天下等悉皆旋轉猶如陶師以杖轉輪我見須彌及四天下悉皆旋轉亦復如是王告御臣此龍象王大行未止大王爾時無量稱王復更前進問御臣言汝見須彌大海及四天下復更云何御臣答言我見須彌及大海水四天下等悉皆震動王答臣言今將欲

到須彌山頂此龍象王小行猶未止大王彼無量稱王復更前行問御臣言汝見須彌及大海水并四天下相復云何御臣答言我見須彌及大海水四天下等不動不轉王告臣言此龍象王今已到彼須彌山頂大王爾時無量稱王及與四兵尋即到彼須彌山頂大王爾時帝釋遥見無量稱王歡喜來迎而作是言善來大王即分半座命王令坐王即就坐在彼天上經無量歲與彼天主分半而治大王爾時無量稱王復於久時作如是念我今寧可退彼天主即住其中獨爲天王作是念已無量稱王及以四兵從彼三十三天即便退落還閻浮提寶莊嚴城墮七寶園中爾時寶莊嚴城中人民出於城外至寶篋園中見無量稱王及諸四兵從天而墮在彼園中

衆人見已速疾入城告城中人作如是言今有天子并及四兵從天而來在寶篋園中爾時寶莊嚴城中復有一王名曰作愛秉執國事彼作愛王聞有天子并及四兵從天而墮在寶篋園聞已速疾嚴敕四兵駕御善乘與諸城人從寶莊嚴城出詣寶篋園王及城人見無量稱王恠未曾有爾時作愛王尋敕速辦種種香華末香塗香疾至無量稱王所偏袒右肩右膝著地合掌長跪向無量稱王而作是言汝爲是誰王即答言汝於昔來頗曾聞有無量稱王以不時作愛王及諸臣民皆云我昔曾從先舊人聞本有大王名無量稱王四天下與其四兵昇忉利天無量稱王即答之言如汝所聞無量稱王即我身是爾時無量稱王初從天下聞彼人間飲食精氣心不愛樂不能堪忍身體沉惛猶如醍醐投熱沙中尋即沉沒不得暫停無量稱王於閻浮提飲食諸味不生愛樂身心沉沒亦復如是爾時作愛王見無量稱王不堪人中香氣飲食身心頓弊不能止住便作是語無量稱王有何善言我於來世何所傳說大王時無量稱王告作愛王言汝今當知無量稱王從昔已來王四天下威德自在有所須念無不隨意樹林華果及隨意果能除一切衆生苦惱隨諸衆生所須之具皆令如意我復又能降天香雨天衣天華雨銀雨金王四天下豪富自在昇忉利天帝釋分座共治天事貪無猒故於天退沒下閻浮提遂便終沒時無量稱王告作愛王言如上衆事汝於未來當如是說無量稱王豪富自在貪求無猒自取命終

作是語已即便命終佛言大王當知勿作異觀莫生猶豫疑惑之心爾時無量稱王豈異人乎我身是也大王是故當知諸根如幻境界如夢大王如是應當繫心正觀勿信於他

爾時世尊即說偈言

常樂法自在　數數策其心　貪欲自在中
智心應遠離　離欲自在已　住法自在中
若能降伏心　則能伏煩惱　若能降煩惱
即得離業道　若離業道已　則爲世間塔
不爲欲穢染　顯示煩惱過　念饒益衆生
故號爲支提　聞貪欲過已　便能離貪欲
一切智淨心　故號爲支提　最勝大丈夫
念滅衆生惡　解脫彼瞋恚　故號爲支提
最勝大丈夫　念滅衆生癡　脫彼愚癡心
故號爲支提　調御天人師　念滅衆生慢
淨彼衆生心　故號爲支提

大寶積經卷第七十五

音釋

栰（房越切筏也大曰栰小曰桴）　輦（力展切輓車也）　塹（七豔切遶城水也）　隥（都鄧切登陟之道曰隥）　寶篋（詰叶切箱篋也）　猶豫（猶以周切豫羊恕切猶豫多疑不决也）

大寶積經卷第七十六

高齊北天竺三藏那連提耶舍譯

菩薩見實會第十六之十六

四轉輪王品第二十六之二

大王過去有王名曰地天如法爲王名爲法王七寶具足所謂輪寶象寶馬寶明珠寶玉女寶長者寶主兵寶是名七寶大王彼地天王父名曰地生彼地生王臨命終時其地天最爲長子其地生命終之後輔相大臣灌地天頂以爲大王即爲刹利灌頂大王時地天王既爲刹利灌頂王已於十五日月盛圓滿受齋之日沐浴洗頭剪除鬚鬢及以爪甲已著新淨衣以諸華鬘種種瓔珞天冠臂印環釧耳璩莊嚴其身在高樓上婇女圍繞即於東方有金輪寶千輻不減轂輞具足光明照曜縱廣七肘純是真金大王時地天王見是事已即作是念我昔曾聞先舊人說若刹利灌頂王於十五日月圓滿時受齋之日沐浴洗頭剪除鬚鬢及除爪甲著不打衣以諸華鬘種種瓔珞天冠臂印環釧金璩莊嚴其身在高樓上婇女圍繞若於東方有金輪寶轂輞具足千輻不減而來應者當知是王定當得作轉輪聖王復作是念我今豈可作輪王耶我今當試大王爾時地天王即從座起偏袒右肩整理衣服右膝著地對輪合掌向彼天輪作如是言寶輪可下在地而住作是語已彼天寶輪從空下地住在王前時地天王即以妙香用塗其手勝妙好衣以拭輪寶以其右手接取輪寶置左手中復以右手摩拭其輪作如是言汝今應當降伏東方作是語

已時金輪寶飛昇虛空左右旋轉即往東方至彼往昔轉輪王道其道平正布散諸華甚可愛樂輪所經處皆悉平正無有高下以王福力河池井泉枯竭之處八功德水悉皆盈滿一切所有樹林花果枯悴之者悉皆敷榮已敷榮者更增鬱茂大王爾時地天轉輪聖王即與四兵隨輪而去輪寶若住王亦隨住王所至處所有國土大小諸王與其臣民各以金槃盛滿銀粟或以銀槃盛滿金粟奉迎大王各作是言善哉大王善來大王此諸國土安隱豐樂人民熾盛惟願大王受此國土攝化人民我等皆當奉給左右惟願止住爾時地天轉輪聖王告彼諸國王及臣民等作如是言我今不須國土寶物汝自受用汝今若欲隨順我者應離殺生亦莫偷盜亦莫邪婬亦莫妄語亦莫兩舌亦勿惡口亦莫綺語亦莫貪欲亦莫瞋恚亦莫邪見汝等應當自住十善亦教他人令住十善我則知汝歸從於我受我教敕我觀汝等猶如我子汝等常應供養父母師長及諸沙門婆羅門等莫作非法不善惡行亦勸他人令行善法若能如是我知汝等一切國土所有人民悉皆歸從降伏於我又復告言汝等常應孝養父母恭敬師長及諸沙門諸婆羅門莫作非法不善惡行亦勸他人令行善法若能如是我知汝等一切國土所有人民悉皆歸從降屬於我爾時聖王及諸四兵如是漸漸度於大海降弗婆提過盡人境輪寶乃住如是乃至南西北方及鬱單越悉降伏已度彼北海盡人境已王及輪寶還閻浮提本宮門上在虛空中

停住不動爾時地天轉輪聖王如是降伏四天下已還閻浮提即便止住地天大王及與輪寶還來至此閻浮提時彼四天下變成七寶端嚴殊特何謂七寶所謂金銀瑠璃玻瓈硨磲赤珠碼碯爾時輪寶於四天下周迴旋轉已一切地獄畜生餓鬼八難消滅於四天下所有一切不善惡聲悉皆除滅況有造作諸惡業者何以故皆是地天聖王本願力故又復輪寶周旋轉時四天下中不假種植處處皆生自然秔米淨無糠糩又復輪寶周旋轉時四天下中自然而生天樹寶衣又復輪寶周旋轉時四天下中一切病患悉皆除愈唯除三患何等爲三一者求欲二者飲食三者衰老又復輪寶旋轉之時四天下中所有人民壽千萬歲又復輪寶周旋轉時四天下中一切人民所有苦惱自然消滅如是等無量無邊希有不可思議之事出現於世爾時地天大王復於久時作如是念我今於此受諸快樂五欲衆具頗更有處勝此以不復自思念我昔曾聞須彌頂上有三十三天五欲資具其事云何爾時地天大王未除愛欲猒惡人間所有五欲資財之具欣彼天中上妙之樂我今寧可往彼天上爾時地天大王作是念已王及四兵忽然之頃至忉利天爾時帝釋遥見地天大王作如是言善來大王善哉大王即分半座命王令坐王即就座爾時地天在彼天上經無量百千歲分位而治爾時地天大王復於久時生大貪心作如是念我今應當退彼天主獨爲天王作是念已即從帝釋半座而墮并及四兵至閻浮提安隱

城中爾時地天大王久在天上受勝妙樂心生躭樂忽至人間不能堪受人中貧具身心沉没猶如醍醐置熱沙中尋即消化莫知所在地天大王身心沉没不能堪忍人中所有飲食精氣亦復如是爾時地天大王身心疲頓而說偈言

諸王大自在　不能除渴愛　如乾草遇火
是故應捨欲　常行於婬欲　未曾滿足時
如渴飲鹹水　終不能除渴　如衆流歸海
終無有滿足　愛欲亦如是　曾無滿足時
如火焚草木　無有猒足時　愛欲亦如是
終無有滿足　猶如深谷響　隨聲無休息
聞聲亦如是　亦無休息時　亦如盛香篋
受香無簡擇　齅香亦如是　亦無有猒足
如杓攪美食　終無知止足　舌貪嗜美味
亦無於止足　如鏡現面像　亦無有猒足
如是行欲人　於欲無猒足　如虛空受風
未曾有猒足　身常受諸觸　終無猒足時
如夢中飲水　終不能除渴　意所受諸法
亦無有猒足　貪求愛欲人　復增長愛欲
觀於諸境界　愛無猒足時　見欲增苦惱
猶如火焚薪　滅除諸愛欲　亦如水滅火

佛言大王汝知爾時地天大王豈異人乎大王當知勿作異觀地天王者即我身是大王當知彼地天大王往昔之時豪富自在貪求無猒遂便命終何以故諸根無猒境無能滿諸根如鏡境如光影諸根如幻境界如夢大王應當安心此法深自觀察勿隨他教大王此法乃是過去未來現在諸佛世尊無上菩提大王應當遠離一切豪貴應當消竭一切

渴海倒憍慢山遠離一切衰禍於一切法平等非一切凡夫地亦非聲聞之所能行又非一切縁覺境界乃是一切菩薩所行一切諸佛正覺所證王當安心勿令散亂應作是念我當云何於未來世一切世間天人之中得爲燈明爲炬爲光爲船爲導爲師得爲商主爲首爲無上自度度彼自脱脱彼自安安彼自得涅槃令他涅槃大王莫觀先際所更豪富自在大王當知諸根如幻無有猒足無能滿者境界如夢不能令滿佛言大王過去有王名曰頂生有大威德有大神足有大威勢從父烏哺沙王頂上而生久積善根曾見無量無數諸佛修諸善根於諸世尊恭敬供養積集善本於四天下豪貴自在大王時頂生王灌頂受位七日已得七寶具足爲轉輪王何者爲七一者金輪寶千輻不減轂輞具足自然而有縱廣七肘而來應之二者白象寶六牙具足七支拄地白如雪山自然而至三者馬寶其色紺艶而來應之此上象馬從旦至食於四天下周徧八方盡大海際還住本處四者珠寶大如人髀純青瑠璃其光照曜周帀八方各一由旬五者長者寶豐饒財寶巨富無量隨王所念皆能辦之自然而應六者玉女寶形容端正微妙第一不長不短不白不黑身諸毛孔出栴檀香口氣淨潔如青蓮華其舌廣大出能覆面形色細薄如赤銅鍱身體柔軟猶如無骨冬温夏涼其心慈悲常出輭語以手觸王即知王心所念之處七者主兵寶自然而出勇猛策謀武略第一預知王心七日所念善知四兵鬬戰之法未集

者令集已集者令散千子具足勇健端正能降怨敵大王爾時頂生轉輪聖王七寶具足王四天下如法化世令四天下豐樂安隱人民熾盛城邑聚落次第相近雞飛相及爾時大地一切無有沙礫荆棘多饒衆寶具足無量園林泉池端嚴殊妙甚可愛樂何以故皆是頂生聖王安住法力當爾之時若天若人受欲樂中最爲第一大王爾時頂生大王所住之城名阿踰闍其城東西十二由旬南北長七由旬其城七寶衆寶羅網彌覆其上懸衆寶鈴其城内外種種莊嚴悉皆如上無量稱王寶莊嚴城等無有異亦如忉利得勝之堂大王頂生大王造三種殿一名月出殿於盛夏熱時王居其中其第二殿名毗瑠璃藏於春月時王居其中其第三殿名曰威德起於冬寒時王居其中爾時頂生與玉女寶并諸婇女前後圍繞入月出殿時身體清涼猶如牛頭栴檀塗其身體王與眷屬前後圍繞若入彼毗瑠璃殿時身心調適猶如多摩羅葉香用塗其身大王其頂生大王復與眷屬婇女圍繞入彼日威德殿時身體和煖猶如沉水香用塗其身入彼殿時身體和煖亦復如是大王是頂生王隨欲自在令諸殿等隨其時節而生樂觸隨意出風隨意出雨種種音樂隨意而至資生所須亦隨意現大王爾時頂生於其宫内七日之中天雨金銀過七日已作如是念甚奇希有不可思議如此清淨之業所獲果報隨意而現充滿我意福德所致無差違也誰有得見如是果報於修福德而生知足大王頂生聖王於閻浮提經百

千歲已作如是念我今於此閻浮大洲安隱豐樂人民熾盛悉皆歸屬於我宮內七日雨寶我今當往西瞿陀尼作是念已頂生大王即與四兵上昇虛空從閻浮提漸次至彼西瞿陀尼王既至彼於無量百千歲在彼王領頂生大王依報過人未得天報大王頂生聖王於瞿陀尼隨意雨寶滿其宮內如閻浮提等無有異大王爾時頂生復於後時作如是念我王閻浮提豐樂安隱人民熾盛又於宮內隨意雨寶此瞿陀尼亦皆安隱豐樂人民熾盛又於宮內隨意雨寶我今亦知東有大洲名弗婆提我今當往作是念已即與四兵俱昇虛空從瞿陀尼漸次而往東弗婆提王既至彼於弗婆提止住王領無量千歲受五欲樂依報過人未得天報大王頂生聖王於弗婆提隨意雨寶滿其宮內如閻浮提等無有異大王爾時頂生復於後時作如是念我閻浮提豐樂安隱人民熾盛又於宮內隨意雨寶及瞿陀尼亦皆安隱豐樂人民熾盛亦於宮內隨意雨寶此弗婆提皆悉安隱豐樂人民熾盛亦於宮內隨意雨寶我今亦知北有大洲名鬱單越其中人民無我我所雖復如此我當往彼自誡眷屬頂生大王作是念已與其四兵俱昇虛空從弗婆提漸次而往北鬱單越王既至彼於鬱單越無量千歲教誡眷屬復於久時作如是念我閻浮提豐樂安隱已雨七寶及瞿陀尼人民熾盛安隱雨寶東弗婆提亦皆如是隨意雨寶北鬱單越悉亦安隱我曾聞有三十三天住須彌頂我今當往躬自觀之爾時頂生作是念已即與

四兵俱昇虛空往須彌山頂當爾之時釋提桓因與三十三天集善法堂論人天事爾時帝釋遥見頂生從遠而來即出迎之作如是言善來大王善來至此即分半座命王令坐王即就座時頂生王坐半座時即有十種勝事映蔽諸天何等爲十一者壽命勝天二者容色勝天三者名稱勝天四者受樂勝天五者王領自在勝天六者形貌勝天七者音聲勝天八者香氣勝天九者食味勝天十者細觸勝天大王爾時頂生與彼帝釋形容相貌行動威儀等無差別飲食衣服資生之具悉無有異唯有視瞬爲別異耳而諸天等分別識知天王人王二種之别佛言大王甚奇希有帝釋頂生人天既別形容相貌等無有異大王當知福德之力其事如是誰於福德而生足也大王爾時頂生於忉利天無量千歲爲增上自在大王爾時頂生於四天下豪富自在復於忉利天上豪富自在帝釋分治猶不猒足復作是念我今寧可獨爲天主何用帝釋宜應退之大王爾時頂生作是念巳從天退下還閻浮提於阿踰闍城最上園中王當下時威光照曜徧閻浮提一切諸方映蔽日光亦如日出月無光明日光在空無復光明王光映蔽亦復如是如日輪出映蔽月輪頂生威光映彼日輪亦復如是大王爾時阿踰城人出城遊觀見彼頂生并及四兵從天而退墮其園中彼人見巳怪未曾有即入城中徧告城人言今有天子并及四兵從空而下墮彼王最上園中大王爾時城中王及臣民辦具種種歌舞妓樂塗香末香寶幢旛蓋

華鬘瓔珞身體衣服悉皆清淨速疾出城詣彼園中大王爾時頂生從天墮時一切大地六種震動當爾之時一切人中所有莊嚴最勝妙香用塗其身悉至園中頂生王所爾時頂生躭著天中上妙資產不能堪忍人中資具所有香氣沉惛在地喻如生酥醍醐投極熱沙中不得停住爾時頂生沉惛不住亦復如是爾時城中王及臣民內外人衆見頂生王在彼園中沉惛在地即便問言天爲是誰爾時頂生即告彼王及諸人民言汝昔曾聞有頂生大王不爾時國王及諸人民咸皆答言我昔曾從耆舊人所聞有大王名曰頂生不捨人身將諸眷屬并及四兵而昇天上爾時頂生告諸人言昔頂生者我身是也我及四兵從天而墮爾時國王及城內外所有人衆即以偈頌問頂生曰

我從舊人所　聞有威德王　號名曰頂生
極有大名稱　巳身及四兵　從此昇天上
并及諸眷屬　法王如法治　人天勝王言
無常力所害　退天樂受苦　頂生者我是
諸人皆合掌　頂禮大王足　有何希有事
未來當傳說　從天而退者　受苦王說言
汝聽希有事　欣樂莫放逸　頂生大王者
統領四天下　受樂過天人　欲無猒致死
於其後宮內　七日雨珍寶　如法治天下
欲無猒而死　與彼天帝釋　分半座而坐
惡覺所惱亂　多欲故退墮　於其生死海
無智故沉没　樂著五欲者　天欲無猒死
如渴夢飲水　不能除其渴　受五欲亦爾
終無有猒足　智慧諸衆生　斷除愚癡闇

彼智者知足　正觀諸有趣　智觀察有趣
慧見老病死　斷除諸渴愛　捨有趣無著
觀觸如火燒　便捨於渴愛　觀受亦如是
知愛是非善　如擊衆音樂　根境界亦然
聖教中調伏　能捨根自性　一切五種人
從於名色生　識於中分別　則生於思覺
聖者作是觀　於取有不著　智者慧滿足
證滅如薪盡　項生向彼王　臣民說是已
示諸有無常　即便取終沒

佛告大王汝知爾時項生王者豈異人乎勿作異觀莫生疑惑我身是也我昔曾爲項生王時統領人天豪貴自在貪欲無猒而取終沒是故大王應捨豪富憍慢自在住不放逸若能住於不放逸行是人即能修諸善根大王若不放逸者復能入於法界平等大王若人能離放逸者成就利益大王有爲無爲界非男非女非過去非未來非現在大王當於此法安住自心勿隨他教大王此法乃是過去未來現在諸佛世尊無上菩提大王應當遠離一切豪貴消竭一切渴海倒憍慢山遠離一切衰禍於一切平等非一切凡夫地亦非聲聞之所能行又非一切緣覺境界乃是一切菩薩所行一切諸佛正覺所證王當安心勿令散亂應作是念我當云何於未來世一切世間天人之中得爲燈明爲炬爲光爲船爲導爲師得爲商主爲首爲無上自度度彼自脫脫彼自安安彼自得涅槃令他涅槃大王觀先際所經豪富自在大王當知諸根如幻無有猒足無能滿者境界如夢不能令滿大王過去有王名曰尼彌了達諸法如法

爲王重不放逸若所作事離諸放逸大王是尼彌王常觀三世平等又觀一切諸法猶如三世平等觀過去一切諸法遠離自性觀未來一切諸法遠離自性觀現在法亦復如是遠離自性大王彼尼彌王觀一切三世法平等已於諸法不生取著彼尼彌王觀一切世間爲四顚倒之所顚倒於不淨法中而起淨想於苦法中而生樂想於無常法中而起常想於無我法中而生我想見世如是便作是念世間敗壞甚大敗壞如此衆生一切諸法自性空寂而不覺知大王爾時尼彌王復作如是念我當以四攝法攝諸衆生若我四法攝衆生者是諸衆生隨順於我受我言教爾時尼彌大王先作是方便已即以四攝攝諸衆生攝諸衆生已尼彌大王即教人民一切

諸法平等作如是言汝諸衆生一切諸法離於自性若一切法離自性者彼法亦非過去非未來非現在何以故彼法自性無實故若法離自性者彼法亦不可說是過去未來現在大王爾時彼尼彌王於彼衆生所教是三世平等法已彼諸衆生八十千萬那由他無量百千衆生得無生法忍大王爾時三十三天在善法堂聚集而坐作是議言善哉善哉鞞提呵國人大獲善利是尼彌王解了諸法如法爲王具足方便於顚倒衆生所以善方便示不顚倒法也爾時釋提桓因在於餘處去善法堂遠即以天耳聞彼天說聞已尋來詣善法堂就座而坐旣就座已問彼天言汝諸天等在善法堂何所論說作是問已時諸天等報帝釋言唯然天主聽我所說我等向

來集善法堂所論之事說彼鞞提呵國人善得利益是尼彌王解了說法如法爲王具足方便於顛倒衆生所以善方便示不顛倒法也所謂顯示諸法自性彼諸天等作是語已爾時帝釋報諸天子作如是言是尼彌王具足成就不可思議善巧方便汝等在此忉利天上欲得見彼尼彌王不爾時諸天咸皆同聲作如是言唯然天主我等在此欲得見彼尼彌大王爾時帝釋天主即告御臣名摩多梨言汝當前來可莊嚴備諸天千馬寶車往閻浮提鞞提呵國尼彌王所說如是言此是諸天千調馬車遣來迎王惟願大王昇此寶車勿生怖畏三十三天悉皆願樂欲見大王若上車已作如是言大王我今將王從何道去詣彼天上爲從住顛倒地衆生道而去爲從住不顛倒地衆生道而去也爾時摩多梨答帝釋言唯然受教聞此語已即便嚴備千調馬車自昇其上從彼忉利下閻浮提至鞞提呵國尼彌王所語尼彌王作如是言忉利諸天今送千調馬車王可昇車勿生怖畏忉利諸天願樂見王爾時尼彌大王以無畏心便即登之既昇車已摩多梨作如是言我今將王從何道去爲從住顛倒地衆生道去爲從住不顛倒地衆生道去王即報言汝可將我從彼二道中間而去爾時摩多梨即將尼彌王從顛倒地衆生所不顛倒地衆生所二處而去大王爾時尼彌王語摩多梨言汝可少時停車而住我當觀彼顛倒衆生所住之處時摩多梨即受王教暫止馬車爾時尼彌王於少時間令八十千萬衆生安住見實三

昧中何以故是王於少時間令如是衆住見實三昧中此王善習不放逸行故令此衆生住三昧者於後悉得無生法忍是時摩多梨都不覺知王所爲作爾時摩多梨又復將王到須彌頂爾時尼彌王遥見青茂叢林告摩多梨言彼林定是不顛倒衆生所居之處摩多梨言大王此是忉利諸天善法之堂彼忉利天衆集在堂上欲得見王惟願大王勿生怖畏當昇此堂爾時尼彌王心不恐懼便昇堂上爾時帝釋遥見尼彌王來即作是言善來大王便分半座命王令坐時尼彌王即就帝釋半座而坐爾時帝釋即以美言共相慰問言大王快獲善利能令佛法熾然增長爾時帝釋向忉利天衆作如是言此尼彌王成就具足不可思議善巧方便是王於少時間能令八十千萬衆生住佛法中然摩多梨都不覺知爾時尼彌王即爲忉利諸天廣説種種勝妙之法利益天衆已即白帝釋言我今欲得還閻浮提何以故於閻浮提爲欲護持佛正法故帝釋報言今正是時復勅御臣摩多梨言汝可還駕千調馬車送尼彌王還歸閻浮其尼彌王到閻浮提已成就大慈善巧方便令無量衆生安住佛法大王莫作異疑勿生異觀昔尼彌王者我身是也大王當觀不放逸力難可思議尼彌大王昇帝釋座尚無貪著是故大王於佛法中當勤精進修不放逸大王何謂佛法大王一切諸法皆是佛法爾時淨飯王聞此語已即白佛言若一切法是佛法者一切衆生亦應是佛佛言若不顛倒見衆生者即是其佛大王所言佛者如

實見衆生也如實見衆生者即是見實際實際者即是法界大王法界者不可顯示但名但俗但是俗數但有言說但假施設應如是觀大王一切法無生此是陀羅尼門何以故此名陀羅尼門於此一切法無動無搖無取無捨是名陀羅尼門大王一切諸法不滅是陀羅尼門何以故不滅是陀羅尼門於中一切法無動無搖無取無捨彼陀羅尼門無有相貌無有自性無可施設無作無造無來無去無衆生無命無人無養育非對治無形無狀無纏無離無穢無淨無愛無憎無縛無解無命者無出無退無得無住無定無亂無知非無知非見非不見非戒非犯非悔非不悔非喜非不喜非猗非不猗非苦非樂非定非不定非實非倒非涅槃非不涅槃非愛非離愛非見非不見非解脫非不解脫非智非不智非視非不視非業非不業非道非不道大王應當以此六十七法門入一切法大王是色自體非曾有非當有非今有如是受想行識體性亦復如是非曾有非當有非今有大王如鏡中像非有非無是色體性亦復如是非曾有非當有非今有受想行識亦復如是非曾有非當有非今有大王譬如響聲非曾有非當有非今有大王如是色體性亦復如是非曾有非當有非今有受想行識亦復如是非曾有非當有非今有大王譬如陽焰非曾有非當有非今有是色體性亦復如是非曾有非當有非今有大王譬如聚沫無有堅實非曾有非當有非今有是色體性亦復如是非曾有非當有非今有大王如是受想行

識體性亦復如是非曾有非當有非今有大王譬如夢中夢見國中最勝女人是夢所見亦非曾有非當有非今有是色體性亦復如是非曾有非當有非今有如是受想行識體性亦復如是非曾有非當有非今有大王譬如石女夢見生子是夢所見亦非曾有非當有非今有是色體性亦復如是非曾有非當有非今有如是受想行識亦復如是非曾有非當有非今有大王色無所依乃至識亦無所依大王譬如虛空無所依如是大王色無所依乃至識亦無所依大王色無有生乃至識亦無有生大王色無有滅乃至識亦無有滅大王如涅槃界無有生亦無有滅大王如是色亦無生無滅乃至識亦無生無滅大王譬如法界亦無生無滅大王如是色亦無生無滅乃至識亦無生無滅如是大王一切法是如來境界不可思議亦是如來境界不共法亦是如來境界不共一切凡夫境界故是故一切聲聞緣覺不毀不讚不得不失非覺非不覺非知非不知非識非不識非捨非不捨非修非不修非說非不說非證非不證非顯示非不顯示非可聞非不可聞何以故大王彼法無有如是法可得扶舉可得摧倒何以故一切諸法離自性故大王今可於此法中而安其心深觀此法勿信於他爾時淨飯王作是念於諸法中無法可得無有如是法得證是法號爲佛者諸法實不可得佛爲衆生但假言說爾時世尊說是法時淨飯王等七萬釋種得無生法忍爾時世尊知諸釋種得深信已而現微笑爾時慧命馬勝比丘以

偈問曰

大雄尊導師　爲世現微笑　惟願世明炬
演說微笑事　十力一切智　何因現微笑
願說彼笑因　斷世諸疑網　佛爲釋衆故
而現微笑瑞　爲諸人天衆　速除諸疑網
得聞大雄說　世間離諸疑　其心皆欣喜
安住佛法中　世尊諸子等　得知微笑事
堅固住誓願　智慧必通達　惟願尊導師
斷除大衆疑　衆等除疑已　必得廣大樂

爾時世尊以偈答馬勝曰

我現寂滅笑　馬勝當諦聽　我今如實說
釋種決定智　諸法不可得　釋種皆得知
是故於佛法　決定心安住　名稱大釋種
依於無所得　當得上菩提　曉知一切法
人中命終已　此釋種決定　得生安樂國
面奉無量壽　住安樂國已　無畏成菩提
能趣十方界　供養無量佛　安住一佛土
能供十方佛　愍諸衆生故　而求無上道
遊歷諸佛國　供養彼佛等　皆已神力到
隨佛所出處　無量僧祇劫　供養諸導師
以種種妙供　後當成佛道　一一成佛已
能度無量衆　令得成佛道　復化諸衆生
彼國衆生輩　皆當成佛道　彼諸世尊等
不度聲聞衆　一一諸佛等　俱壽一劫歲
彼佛正法住　無量阿僧祇　彼佛滅度後
大智菩薩衆　持法化於世　億歲阿僧祇
彼諸佛子等　教化無量衆　置於無上道
說法悉空寂　令住不放逸　修集空寂法
能得一切智　樂不放逸輩　聞是釋種趣
世尊所說者　天人咸欣喜　志求於佛道

爾時世尊告慧命舍利弗舍利弗此是菩薩見眞實三昧汝當爲阿毗跋智諸菩薩說之何以故舍利弗此三昧不可得說而如來於彼三昧中不得一法若不得者彼不可覺若不可覺者彼則不可說若不可說者彼則不可知彼不可知者即是過去未來現在諸佛之法舍利弗我今付囑於汝此是菩薩見眞實三昧應當受持讀誦廣爲顯說舍利弗若有善男子善女人住大乘者經歷十劫修行五波羅蜜離般若波羅蜜若復有人得聞是菩薩見實三昧者所得福德復過於彼若復有善男子善女人暫聞菩薩見眞實三昧若復有人得聞是菩薩見眞實三昧已爲一人說者此人得福復勝於彼若復善男子善女人經歷十劫聞已爲他解說若復有人乃至一刹那間脩此菩薩見眞實三昧者所得福德復過於彼是故舍利弗汝應以此菩薩見眞實三昧經爲諸菩薩說教示修行舍利弗若修此菩薩見實三昧者當獲無生法忍舍利弗於此會中我所授記無上道中諸菩薩者悉得安住此菩薩見眞實三昧中是時一切諸菩薩聲聞天人一切大衆阿修羅乾闥婆人非人等聞佛所說欣喜奉行

大寶積經卷第七十六

音釋

轂輞（轂古祿切輻所湊者曰轂輞文紡切車網也）肘（陟柳切二尺爲一肘）環釧（環戶頑切指環也釧尺絹切臂鐶也）摩抆（摩眉波切撫也抆武粉切拭也）杭（古行切稻之不粘者曰杭）糠糩（糠苦剛切糩苦外切糠糩穀皮也）齅（許救切以鼻擥氣曰齅）攪（古巧切擾動也）哺（薄故切）拄（知庾切距）

也

紺古暗切青而含赤色也髀步米切股骨也鍱與涉切銅鐵薄也

沙礫礫郎擊切小石也

大寶積經卷第七十七

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

富樓那會第十七之一

菩薩行品第一

如是我聞一時佛住王舍城竹園中與大比丘衆俱及大菩薩摩訶薩其數無量爾時慧命富樓那彌多羅尼子從坐而起偏袒右肩右膝著地合掌向佛白佛言世尊我欲少有所問惟願如來垂愍聽許佛告富樓那隨意所問吾當解說令汝歡喜富樓那言我今爲諸行上功德名聞高遠常爲衆生求安樂者諸菩薩摩訶薩故有所諮請爾時富樓那以偈頌曰

行最上功德　名稱極高遠　淨戒樂法者
我問其所行　云何修治心　云何廣行施
云何度衆生　喜心常行道

富樓那白佛言世尊我今爲是諸大士故問如是事菩薩云何修集多聞猶如大海不可竭盡云何能集多聞寶藏能於諸法得決定義於諸語言善了章句而說偈言

菩薩云何求　多聞如大海　於法得定義
能善知佛道　云何於一言　而解無量義
能以智慧力　通達一切法　多聞無窮盡
問難心不動　慈愍故說法　以斷衆生疑

富樓那白佛言世尊我今隨地智力請問如來諸菩薩摩訶薩云何能於阿耨多羅三藐三菩提不退轉而說偈言

云何離衆難　得值遇諸佛　得值諸佛已
速得清淨信　得無上信已　難捨而能捨
棄捨一切已　力行無礙道　云何樂出家

閑靜修空智　云何不逆法　願具答是事

富樓那白佛言世尊我等悉知佛已具足一切智慧已度一切神通彼岸於三界中第一高尊得無有比微妙大智於諸法中行無障礙是故我今請問是事以偈讚曰

佛住上功德　已度神通岸　得無障礙智
我爲勇猛問　善學一切法　功德最高勝
破闇生慧明　令衆悉歡喜　怨親無憎愛
無憂無欺誑　大戰勝死王　摧破魔軍衆
不執於刀杖　降伏諸怨敵　常有慈悲心
堅住清淨戒　世尊無諂曲　無慢無戲調
得證明解脱　功德中最勝　如本所行道
所得勝智慧　願今爲我說　云何行得佛

爾時佛告富樓那言善哉善哉汝能諮問如來是事諦聽諦聽善思念之當爲汝說諸菩薩發心所行修集一切無量佛法爾時世尊以偈頌曰

我今說菩薩　初發菩提心　常以勇猛力
樂行菩薩道　諸菩薩所行　種種深心行
於佛得受記　是事當略說　深心樂法心
無量無有邊　種種現諸行　不以一事成
喜心内充滿　而行於布施　施已心無悔
其意益歡悅　菩薩作是念　衆生常貧窮
無有多聞財　我當爲求之　衆生常貧窮
皆由於懈怠　我當勤精進　從是得菩提
我當爲衆生　加心行忍辱　惡言罵捶打
默受而不報　當念誰罵我　罵者不可得
罵詈嗔恨者　皆悉是空事　如是思惟已
心無有嗔恨　常修行忍辱　從是成佛道
衆生無善心　當爲作世燈　令其得歸趣

無財足以財　衆生可愍傷　皆共行邪道
我當度脫之　令住於涅槃　衆生皆貧窮
無有智慧財　我得一切智　令其得充足
如是諸菩薩　爲度衆生故　發心求菩提
行如是等願

佛告富樓那諸菩薩摩訶薩種種因緣示現其心不住一法所以者何諸菩薩學一切法然後得道菩薩有四大希有事不見餘法勝此事者何等四菩薩能於懈怠衆生勤行精進是名希有能於強梁嗔恚衆中修行忍辱是名希有見諸衆生行於邪道自勤正道是名希有爲度衆生轉生死故而以深心發阿耨多羅三藐三菩提是名希有富樓那此四希有是名菩薩最大希有爾時世尊以偈頌曰

見懈怠衆生　勤心發精進　我不應效彼
行諸非法事　不應效嗔恚　嗔恚非佛道
常修慈悲心　菩提從是生　衆生樂邪徑
依止於邪徑　菩薩求正道　令衆住正道
見生死過患　一心求佛智　我得無上財
當度諸衆生　如是希有事　餘更無勝者
以是故當知　得離障礙法　設使燒身衣
頭然猶不救　懈怠心若生　即應速除滅

佛告富樓那菩薩有四法能生喜心何等四見諸衆生安處生死不能精進自見其身在於佛道修行精進便生喜心見諸衆生心常懈怠自見其身在於佛法勤行精進便生喜心見諸衆生嗔恨嫉妬自見其身無有恚嫉常懷慈悲便生喜心不見餘人勤行佛法與我等者便生喜心爾時世尊以偈頌曰

見衆生懈怠　已身行精進　是故此菩薩
自得歡喜心　見生死過患　而生猒離心
怖畏三界獄　勤心求捨離　衆生樂嗔恨
自住慈悲心　是故此菩薩　生歡喜悅樂
衆生所可作　皆所不應作　是故我當求
無有上佛道　是名眞實智　諸佛所稱歎
我當學是智　衆生得歸趣　是故此菩薩
常得歡喜心　從有爲空僞　當生眞實法

佛告富樓那菩薩有四法得離諸難值無難處值已不失能修佛法何等四一者菩薩謙遜其心柔輭凡見衆生常言善來和顏悅色先意問訊與之共語言常含笑二者一心求法常樂諮問勤求善利無有猒足三者常樂空閑遠離獨處四者自身安住佛菩提道亦化衆生令住佛道菩薩有是四法得離諸難值無難處值已不失能修佛法爾時世尊以偈頌曰

具足柔輭心　常樂行慈悲　若與衆生語
謙下心和悅　常求佛所歎　甚深微妙法
常持清淨戒　樂行頭陀事　雖行頭陀法
亦行深妙智　是故此菩薩　離難值無難
常於諸佛所　諮問諸深法　是故智增長
不生諸難處　常樂在空閑　清淨行頭陀
是故此菩薩　離難值無難　諸有智慧者
親近此四法　能離一切難　得值遇諸佛
得值諸佛已　具足不壞信　能發上精進
以求於佛智　是故求智者　應當學正法
若能學正法　得佛道不難

多聞品第二

佛告富樓那菩薩有四法則能修集多聞猶

如大海不可竭盡常能修集多聞寶藏能於諸法得決定義於諸語言善了章句何等四菩薩求法所謂十二部經修多羅祇夜受記經伽陀憂陀那尼陀那如是諸經本生經方廣經未曾有經阿波陀那論議經求已誦讀誦讀已正憶念正憶念已如所說行富樓那菩薩有此初法則能修集多聞猶如大海不可竭盡常能修集多聞寶藏能於諸法得決定義於諸語言善了章句復次富樓那菩薩於一切法中無所依止雖入禪定而無所依無所依故於諸法中得不住智得不住智已於諸法中得無礙知見何以故富樓那無法可貪作障礙者菩薩有此三法則能修集多聞猶如大海不可竭盡能常修集多聞寶藏能於諸法得決定義於諸語言善了章句復次富樓那菩薩以法因緣念佛及念佛法是人以法因緣念佛念佛法時不見有法可貪愛者是人不貪愛故於一切法心無所著是人於一切法無所著故於諸問難隨所問答而無有礙菩薩有此三法則能修集多聞猶如大海不可竭盡能常修集多聞寶藏能於諸法得決定義於諸語言善了章句復次富樓那菩薩成就無所得慈於行無礙無所得慈者不受諸事何以故富樓那住此相者或生貪欲或生嗔恚或生愚癡住彼相者亦或生貪欲或生嗔恚或生愚癡住事相物相陰相入相界相法相非法相者亦或生貪欲或生嗔恚或生愚癡是故富樓那所有受相皆名邪見菩薩悉滅一切諸相修集慈心衆生敗壞故相亦敗壞相敗壞故事亦敗壞事敗

壞故見亦敗壞菩薩爾時壞一切法修集於慈如是慈者名爲無所得慈如是無所得慈名爲法慈如是法慈名爲佛慈富樓那何名佛慈無作無壞是名佛慈復次富樓那如實通達一切諸法是名佛慈世尊云何名爲如實通達一切諸法佛告富樓那所通達者不言是法不言非法何以故富樓那若言有法即是非法若有無法無有非法則於其中無有戲論若無戲論是名涅槃汝具觀之極遠極近富樓那言不遠不近何以故世尊如是義者無方無處無内無外佛言如是富樓那於法作數世尊於何等法爲之作數富樓那如諸凡夫所著之法如來不得不修不證不通達如是法者爲之作數富樓那是諸法數不爲分别法故富樓那今爲汝說如是第一寂滅法者能攝佛道富樓那當來有人欣赴世利若聞此經不樂聽受富樓那我此菩提汝等但以音聲章句少知之耳其中義趣汝所不知此義玄遠不可言宣唯有智者可以内知爾時世尊而說偈言

不能知義者　聞佛法憂苦　若能知義者
如來爲作師　若人佛爲師　是則求涅槃
無有諍訟心　能正思量法　此中無法生
亦無有法滅　無生無有滅　是諸法實相
若法無有生　即無有作起　是非與一異
此法中皆無　是名爲涅槃　中無有滅者
若言極遠近　是二俱爲空　若能知空者
即名知涅槃　若知涅槃者　是名我弟子

富樓那菩薩有此四法則能修集多聞猶如大海而不竭盡能常修集多聞寶藏能於諸

法得決定義於諸語言善了章句爾時世尊以偈頌曰

常欲求多聞　諸佛所稱歎　能得定實義
是故如大海　能於一字中　及與一句義
於千萬億劫　說之而不盡　故當求正法
求已正思惟　勿貪取法相　不貪佛所讚
憶念諸如來　及念於正法　不以貪競心
而求於導師　常於諸眾生　修行慈愍心
而不著眾生　散滅一切法　大名稱菩薩
修習如是法　疾得陀羅尼　多聞從是生
猶如虛空性　無增無有滅　法性亦如是
無增無有滅　我以智慧力　無量劫說法
所說無央數　猶亦不名說　盡諸眾生性
皆使得人身　普共行出家　多聞如阿難
陀羅尼菩薩　爲是一切人　千億劫說法
智慧猶不盡　佛智慧無等　同虛空無量
虛空無生起　智慧亦如是　如龍不取水
而能雨大水　是水無住處　所雨無窮盡
菩薩亦如是　得此陀羅尼　諸法無住處
是緣說不盡　故應求多聞　求已正思惟
以法緣念佛　多聞從是生　慈普覆眾生
散滅眾生相　亦滅諸法相　多聞從是生

不退品第三

佛告富樓那菩薩成就四法能於阿耨多羅三藐三菩提不退轉何等四菩薩聞未聞法思量義理不即言非菩薩成就此初法者則於阿耨多羅三藐三菩提不退轉爾時世尊以偈頌曰

聞所未聞法　其心逮不逆　思量其義理
不即言非法　若聞於空法　常求其義理

是故智增長　佛道從是生　聞所未聞法
應求其義理　不退於菩提　智慧得增長
聞所未聞法　不隨惡慢心　不生於諂曲
生則非菩提　聞所未聞法　應求解其義
先雖未曾聞　一心應思念　是人求法時
能得聞正法　常值遇諸佛　不退失菩提
得見諸佛已　則能正問難　聲聞人得聞
咸以爲歡喜　是人甚希有　能作如是問
我等尚無心　況能聞是事　聲聞稱希有
天神皆歡喜　諸佛稱其名　此是多聞果
若有所問時　佛答其所問　無量諸大衆
皆得大饒益　得聞是多聞　菩薩所問答
無量衆皆得　無上之法眼

佛告富樓那以是因緣當知菩薩聞未聞法信受不逆正心思量不即言非則能饒益無量衆生富樓那乃往過去無量無邊不可思議阿僧祇劫爾時有佛號一切功德光明王如來應供正偏知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊富樓那是一切功德光明王佛壽八十億歲其佛一會聲聞弟子不受諸法漏盡解脫恒河沙數此不可計是諸阿羅漢皆得共解脫菩薩衆數亦復如是富樓那其佛滅後法住六萬歲欲涅槃時百億菩薩皆興神力爲護法故悉徧百億閻浮提內一一閻浮提各有一菩薩富樓那一切功德光明王佛滅度之後諸弟子衆漸皆懈怠不復誦持如是深經諸法空經淨戒頭陀經漸皆滅盡以其不能讀誦說故其法廣大有八百四萬法藏一一法藏有六十八百萬億那由他修多羅一一修多羅中有三

萬六千憂陀那一一憂陀那中有七百六萬億偈富樓那最後末世法欲滅時於此爾所佛法藏中餘但有一修多羅憂陀那時有比丘法師名那羅延於此閻浮提中佛與神力爲護法故是那羅延法師多聞廣博善能說法嚴飾文辭義理明了每常樂說所未聞法當說法時多有人衆違逆毀破那羅延法師便作此念是諸人衆所未聞法聞不能信不樂聽受若聽不解心不隨順聞已違逆破壞出過而作是言此非佛語非大師教所以者何我等未曾從師和尚聞如是經又諸長老比丘亦復不言從師和尚展轉所聞今諸比丘唯有一餘修多羅憂陀那我今何不獨處閑靜富樓那那羅延法師作是念已獨入深山爾時閻浮提中從劫初來有六萬八千大城城長十二由旬廣七由旬莊校嚴飾街巷相當人民充滿豐樂安隱其後續造八十四億小城有廣七由旬或六五四三二由旬其最小者廣一由旬富樓那爾時閻浮提中有一大城名爲安樂中有長者名爲闍匿有一子名摩訶耐摩陀是長者子在空閑處有一天來爲說偈言

汝當勤求法　求已正思惟　功德王如來
已記汝作佛

富樓那天說偈已忽然不現時長者子即詣父所頭面禮足作如是言我欲出家於一切功德光明王佛法中修習梵行爾時闍匿長者以偈答言

我家多財寶　金銀無有量　閻浮提所無
我家悉具有　我所求財寶　爲子愛欲樂

云何行出家　爲世所輕賤

爾時長者子偈答父言

我樂常求法　求已正思惟　不樂受富樂
當爲世作佛　不須家業寶　我欲求少欲
所出之法財　今當行出家　諸佛出世難
佛說法亦難　我今值佛法　云何當捨離

富樓那時長者子頭面禮父足繞已而出說此偈言

設有一億父　及有百億母　猶尚不能遮
今我出家心　我捨身壽命　父母親族財
唯不捨佛法　當行出家求

富樓那時長者子說此偈已出家爲道即詣那羅延法師求欲聽法時那羅延法師即爲演說所未聞經時摩訶耐摩陀比丘聞所未聞經已問那羅延法師言我於此經先所未聞如是諸經誰讀誰誦誰受持者從何處聞那羅延言我以宿命善根因緣故亦以一切功德光明王佛威神力故如是深經自然在心富樓那是摩陀比丘聞說此已加心思念智力即生以大智慧方便力故難問那羅延法師那羅延隨義答已而作是言一切功德光明王佛時有一比丘問佛是事如汝今問佛如是答時是比丘聞已歡喜富樓那是摩訶耐摩陀比丘復問那羅延法師那羅延言一切功德光明王佛時有一比丘問如是事如汝今問佛如是答時是比丘聞已歡喜摩訶耐摩陀比丘復問那羅延法師那羅延言一切功德光明王佛時有一比丘問如是事如汝今問佛如是答時是比丘聞已歡喜富樓那時摩陀比丘語那羅延法師言正士昔

日從佛聞如是幾問答事那羅延言置此勿問是事難信餘人身未證增上法亦復難信第二第三亦如是問摩訶耐摩陀問言正士昔日從佛聞是幾問答事那羅延言置此勿問不得已者今當爲汝譬喻解說諸有智者譬喻得解比丘我於一切功德光明王佛所得聞衆生之性多於地種比丘假使一切三千大千世界衆生若有色若無色若有想若無想若非有想非無想皆盡其數令得人身有智慧力一一衆生於彈指頃能起恒河沙等問然其所問各各不同比丘如是展轉乃至十方無餘世界一切衆生若一劫若過一劫起此諸問復有一人能彈指頃起爾所人一切諸問差別各異如是一人復盡一切無餘衆生若一劫若減一劫起種種問於汝意云何是所起問寧爲多不答言甚多非是譬喻所能得及那羅延語摩陀比丘言我今明了告汝勿生疑悔如彼一切無餘衆生若於一劫若減一劫所起疑問我從佛聞一法門中所答多彼如是二門三四五門十二十三四五十乃至百千萬億門比丘我當畧說一切所有筭數名字無量無盡不可思議過是諸數我盡誦持比丘此諸答者悉皆總在一法門中我悉知之所謂一切功德光明王如來說是道句門句印句本事句金剛句重句不可動句難得底句比丘於一門中攝一切法謂無作門一切諸法一切諸句是門爲本皆入是門一切修多羅憂陀那皆入門句分別一字能入多字比丘如是能入七萬八千諸陀羅尼是中有九萬二千諸根差別是衆

生行門中有八萬億形色於諸道差别是諸形色我知其名一一色中我知百名如是二百名字三百名字乃至知千名字皆在閻浮提中又復過是十方佛國其中所有各各緣各各名字我皆得知舉要言之佛所有力於諸法中各各差别問答差别我皆知之皆是一切功德光明王如來威神之力富樓那時摩陀比丘語那羅延法師言惟願正士還詣聚落城邑隨轉一切功德光明王如來法輪願受我請我當衛護爲受法者那羅延言且置勿說今世比丘悉皆懈怠集善法中無有深欲摩陀復言我從今日當於善法深生欲心爲求是法不敢懈怠富樓那摩陀比丘即請那羅延還入聚落令說正法常隨衛護詣聽未聞富樓那爾時摩陀比丘多爲人衆供養恭敬時人皆謂持戒智慧多聞最上功德無量時摩陀比丘入城邑聚落稱讚那羅延法師爲令衆生入於正法又使佛法普得流布富樓那時摩陀比丘多導人衆使供養法恭敬守護那羅延法師爲聽法故富樓那其後那羅延法師爲摩陀比丘所守護已後入城邑聚落種種廣說一切功德光明王如來阿僧祇劫所修菩提令普流布如是富樓那摩陀比丘於百歲中常隨那羅延法師所問諸法常是新異未曾重說富樓那那羅延法師得是摩陀比丘所護助故使無量衆生住聖法中無量衆生住佛菩提富樓那汝謂爾時那羅延法師守護法者善說法者豈異人乎即彌勒菩薩是富樓那摩陀比丘守護法師佐助勸請以是福德力命終之後即生下

方第十世界上衆佛所於彼佛前問斷一切衆生疑經佛時稱讚百千善哉即爲演説斷一切衆生疑經説是經時無量衆生初發阿耨多羅三藐三菩提心即入必定富樓那摩陀比丘命終之後復值須彌山佛於彼佛前問攝出一切法經時佛稱讚百千善哉即爲廣説攝出一切法門經説是經時無量衆生必定得阿耨多羅三藐三菩提命終之後復值山王佛於彼佛前問諸法門經時佛稱讚百千善哉即爲廣説一切法門經説是經時無量衆生必定阿耨多羅三藐三菩提命終之後復值梵音聲佛於彼佛前問請攝一切法經佛時稱讚百千善哉即爲廣説攝一切法經説是經時無量衆生必定阿耨多羅三藐三菩提富樓那摩陀比丘如是展轉所值諸佛值已問經所度衆生令住阿耨多羅三藐三菩提我若以劫若以過劫説諸佛名衆生所住阿耨多羅三藐三菩提者不可得盡富樓那是摩陀比丘凡所護持諸佛正法恒沙可數是諸佛者若現在世若已滅度不可稱計是故富樓那當知菩薩摩訶薩聞未聞法思惟義理得如是等大功德利富樓那汝謂爾時摩訶耐摩陀比丘於那羅延法師所聞未聞法隨其義趣者豈異人乎即憍越兠菩薩是時摩訶耐摩陀比丘守護正法聞所未聞隨其義趣不著言辭以是因緣值無量佛值已聞諸深妙經以是往昔善根因緣今於我所亦問攝一切法大海法門經我爲説時無量衆生得大饒益爾時世尊欲重明此事而説偈言

菩薩聞未聞　應思其義理　不應作是言
我昔未曾聞　聞所未聞法　正念思其義
是故慧增長　如海受衆流　多聞轉增上
智慧亦復爾　能聞諸佛事　廣利諸衆生
集多聞如海　智慧不可盡　善能知章句
差别中第一　是故應當聞　所未曾聞法
求所未聞法　得如是果報

復次富樓那菩薩摩訶薩於求多聞深生欲心於空閑處深生樂心一心勤求阿耨多羅三藐三菩提求已爲斷瞋恚修集慈觀爲斷貪欲修不淨觀爲斷愚癡修因緣觀富樓那何等是菩薩精進菩薩云何修集精進富樓那若有菩薩若於一劫若減一劫若行若坐常發精進富樓那如是不名眞實精進有菩薩若於一劫若減一劫修行淨戒苦行難行具足頭陀隨所緣事深生欲心而離諸法實相如是不名眞實精進富樓那白佛言世尊何者是菩薩眞實精進諸佛所讃世俗智者所不譏嫌佛告富樓那菩薩於所未聞應深空法無有微相合第一義如是深經不違不逆明了其義勤發精進心不退没聽受讀誦爲人解説是名菩薩眞實精進謂聞深經通達其義不違不逆如是精進諸佛所讃世間智者所不能訶是故富樓那菩薩應發如是莊嚴世間衆生不能得底我於此中當盡其底世間衆生所可没處我於此中不應沉没世間衆生所可畏處我於此中不應怖畏所以者何我發莊嚴不與世合爲離世法故而發莊嚴不以行世法故而發莊嚴爲不行法故而發莊嚴不爲隨世法故而發莊嚴爲轉

世法故而發莊嚴富樓那是名菩薩摩訶薩眞實精進菩薩成就此第二法則於阿耨多羅三藐三菩提不退轉爾時世尊欲明了此義而說偈言

菩薩求深法　常勤發精進　思量其義理
不隨於音聲　菩薩不隨言　知皆是虛誑
知諸法空故　但求於善語　若於千萬億
無量諸劫數　晝夜常行坐　加心行苦行
於所未聞經　不信非精進　能得深義底
不名爲懈怠　如是精進者　諸佛所稱歎
世間不得底　菩薩得其底　世間所畏沒
菩薩不畏沒　勤心常欲求　空寂眞妙法
空法中無畏　亦無有退沒　住我相法相
故生怖畏沒　散壞一切法　名爲菩提道
勤心發精進　疾成多聞海

復次富樓那菩薩善知五陰善知十二入善知十八界善知十二因緣善知五陰十二入十八界十二因緣故則能成就無依止智得無依止智故則於一切法不念不分別以不念不分別爲衆生說法破一切見令拔身見菩薩成就此第三法則於阿耨多羅三藐三菩提不退轉爾時世尊以偈頌曰

菩薩知五陰　十二入皆空　分別十八界
通達十二緣　不隨於五陰　知身是虛誑
於諸內外入　悉知其性空　如是知諸法
知已爲人說　是故此菩薩　智慧轉高大

復次富樓那菩薩摩訶薩如所結戒如所說戒善能隨學無所缺犯何等是菩薩學戒學一切法是菩薩學戒何以故富樓那菩薩學一切法得一切法智以是法智得無分別慧

以是無分別慧能知一切事云何知一切事
菩薩悉知一切內事一切外事一切內外事
富樓那何故名內內名凡所有受可貪著處
謂是內身從十二因緣生是中但有世俗假
名所謂此眼此耳此鼻此舌此身此意富樓
那是名爲內是法凡夫所貪著故名之爲內
作是言我當得如是眼不作如是眼得如是
耳鼻舌身意不作如是耳鼻舌身意是中但
以所起業緣有果報生是故名內其中差別
凡夫貪著謂是眼是耳鼻舌身意皆名爲內
復次富樓那內名爲二此事虛誑諸凡夫人
貪著受取而生諍訟富樓那如來於此從本
已來如實知之而不貪著云何如來如實知
之而不貪著如來於此法中不作歸誰不作
歸謂是愛結此眼不作歸離眼不作歸耳鼻
舌身意不作歸離意不作歸何以故富樓那
如來於法不得內不得外是故如來於此法
中不作歸如來是實語者作是言比丘眼非
汝等亦非他人何以故本體不可得故何法
是眼是眼屬誰何法是耳鼻舌身意是意屬
誰何以故本體不可得故富樓那眼者今當
推檢耳鼻舌身意今當推檢於法無所貪受
何以故若有受法則生苦惱苦惱生故則無
有樂是故富樓那於法有受皆受苦惱若受
苦惱則不離苦富樓那是名推檢眼推檢耳
鼻舌身意無有入處何以故富樓那若有入
處則有出處是故如來於經中說眼是空無
我無我所本性自爾耳鼻舌身意是空無我
無我所本性自爾是性無性如是無性無作
無壞富樓那如是法性若諸佛生若佛不生

是性常住如來於諸法生知是不生是故如來是實語者作是言若有佛生若佛不生是性常住富樓那云何名無生云何名無生智富樓那諸法平等名爲無生道名無生智若盡名無生道名無生智是名如來說有二諦謂世諦第一義諦富樓那如來所說苦相即是說無相云何名苦相謂是無爲相無爲即是無相智者知無爲是無相富樓那智者云何知無爲是無相謂知無爲法空知是寂滅知是歸處知第一利知無熱惱智者如是知無爲於是智中亦不生相富樓那智者離諸相得第一義利無作無壞富樓那若人有作即是壞若無作則無壞無壞相是空無壞相是無相無壞相是無願富樓那空法無有人作無有人壞無相無願無有人作無有人壞富樓那是名諸佛阿耨多羅三藐三菩提不壞相何等是諸佛阿耨多羅三藐三菩提謂諸如來所不得富樓那白佛言世尊何等法是諸如來所不得佛言富樓那一切法是諸如來所不得世尊以是故一切法是諸佛菩提耶佛言如是富樓那一切法是諸佛菩提而是菩提不名一切法言一切法是諸佛菩提者但是世俗假名言而說不精進者難解難知所以者何不精進者不能修習諸法平等若不平等則與佛諍富樓那何人不能修行平等富樓那一切世間行不平等諸佛菩提是中無等亦無不等富樓那我以是道得阿耨多羅三藐三菩提以是因緣我經中說一切諸法於正位中皆入必定是名必定入菩提門是故富樓那一切法皆是菩提爾時

富樓那白佛言希有世尊是諸佛阿耨多羅三藐三菩提亦定亦不定亦入文字亦不入文字亦入語言亦不入語言何以故世尊我今從佛聞說是經於諸法中普得決定光明世尊我今如是於諸法中得決定光明於一事中知一切事於一切事中知一事爾時佛讚富樓那言善哉善哉富樓那汝能如是疾入諸佛一切法利當知汝已曾於過去世供養諸佛種諸善根親近諮問富樓那我念過去於此土地虛空分中汝已曾於六萬八千諸佛所得聞是經以是善根功德因緣汝於諸法普得決定光明世尊若我已於若干佛所得聞是經我何故乃不以一念發阿耨多羅三藐三菩提佛告富樓那我念過去世汝曾一劫發阿耨多羅三藐三菩提心不離餘心而還退失以是福德因緣我今說汝於諸法師爲最第一富樓那白佛言世尊我本作何罪障於一劫中發阿耨多羅三藐三菩提心而還退失佛言富樓那隨逐依止惡知識故又不能廣流布法故汝於阿耨多羅三藐三菩提心而還退失富樓那有四法退失阿耨多羅三藐三菩提成聲聞乘何等四菩薩親近惡知識故能於善根增惡遠離作是言何用如是發菩提心生死長遠苦惱無量徃來五道值無難難值諸佛難淨信復難雖得值佛出家復難汝今得值無難勿復還失汝於諸佛未受阿耨多羅三藐三菩提記善根未定不得涅槃輪轉五道是人聞說是已心則退沒於菩提道懈怠不樂富樓那菩薩有是初法退失菩提成聲聞乘復次富樓那菩

薩不聞應菩薩經謂菩薩藏經發菩薩心經
攝菩薩事經應六波羅蜜經以不聞故不如
說行不如說學是人不知菩薩何法應親近
何法應遠離何法應受何法不應受何法是
菩薩法何法是聲聞法如是不知不分別故
應親近法而不親近不應親近法而反親近
是人應親近法而不親近不應親近法而親
近故則便退失諸佛菩提心弱懈猒癈捨本
願富樓那菩薩有此二法退失菩提成聲聞
乘復次富樓那菩薩計得諸法貪著吾我行
於邪見墮在邊見没在惡邪難可拔出得聞
深經應第一義無有微相違逆不信不能通
達起破法罪以是因緣生在難處不得值佛
不得聞法不值諸佛所教化法不得善知識
是人不見佛故不聞法不聞法故不值諸佛
所教導法不值諸佛所教導法故不得善知
識不得善知識故失無難處生在難處在難
處故離善知識遇惡知識與惡知識共從事
故忘失本念是人失本念故捨菩薩心捨菩
薩乘而便退轉永失菩提念但行生死法不
能修習大乘行法富樓那菩薩有此第三法
退失菩提成聲聞乘復次富樓那菩薩得聞
如是等經不能深心教化他人其心退没但
樂獨行慳悋惜法心不欲說不能以法廣攝
人衆以是不善根因緣故失智慧念失智慧
念已不共他人讀誦經法不能以法與他共
同是人轉身失菩薩心忘菩薩念富樓那菩
薩有此第四法退失菩提成聲聞乘爾時世
尊欲明了此事而說偈言
親近惡知識　懈怠於菩提　以是因緣故

失上菩提心　深生惡我見　墮在邊邪見
而起破法罪　生在於難處　生於難處已
則斷菩提心　忘失本憶念　是故失菩提
是人不得聞　生菩提心法　是心若增長
能成於菩提　得廣大妙法　慳恪不欲悅
以是因緣故　退失於菩提　求大乘菩薩
應知是四法　若知此四法　菩提得以生
是故應遠離　如此四惡法　勤修行空法
得近善知識　得如是經已　不應慳恪惜
勤心爲人說　從是生菩提

佛告富樓那菩薩成就四法隨迴向菩提心不退失隨迴向諸善根亦不退失何等四菩薩持戒清淨憶念成就有念安慧勤心精進而不懈退成就多聞生慧富樓那菩薩有此四法隨迴向菩提心不退失隨迴向諸善根亦不退失爾時世尊欲明了此義而說偈言

菩薩具持戒　所憶念深遠　勤心當精進
多聞莊嚴慧　菩薩常親近　如是之四法
隨心所起事　皆能得成就　是故應常持
淨戒勤精進　不斷憶念法　常勤求多聞
持戒淨生處　憶念能淨智　精進淨佛法
多聞生大慧　是故諸菩薩　當學是上法
學是上法已　當轉無上輪

復次富樓那菩薩有四法則能利益菩提持戒則是利菩提法忍辱則是利菩提法精進則是利菩提法多聞則是利菩提法富樓那是名四法利益菩提爾時世尊欲明了此義而說偈言

菩薩淨持戒　利益於菩提　精進及忍辱
多聞亦如是　清淨持戒者　所願皆得成

戒淨多利益　菩提不爲難　菩薩行忍辱
身相智慧成　是故當行忍　求佛相智慧
精進亦復能　多利益菩提　常行精進者
菩提則不難　多聞亦能利　聞已得近法
遠離於非法　菩提則不難　四法是種子
從是生菩提　是故諸菩薩　應近是利法

復次富樓那菩薩摩訶薩成就四法則得身色具足財物具足眷屬具足終常不生諸惡難處常值諸佛諸佛所讚何等四菩薩行慈不嗔不惱一切衆生富樓那何謂菩薩行慈不嗔不惱一切衆生菩薩行慈於諸衆生起我救慈見諸衆生身苦心苦當作是念我當勤行精進度是衆生於生死苦是諸衆生我應與樂我應拔濟離生死苦於諸衆生應發是心發是心已勤行精進修習六波羅蜜布施持戒忍辱精進禪定智慧富樓那菩薩因般若波羅蜜得具足六波羅蜜何等爲菩薩般若波羅蜜菩薩云何因般若波羅蜜勤發精進富樓那菩薩作是思量何法名我何法名我所如是思量時不見法是我不見法是我所作是念作是念已於此法中無我法無我所法菩薩離我我所故知身空身空故衆生空何以故諸法中我我所尚空何況衆生菩薩如是離我我所故知衆生空衆生空故知色陰空色陰空故受想行識陰空菩薩如是離我我所故知身空身空故知衆生空衆生空故知諸陰空諸陰空故知種亦空謂地水火風虛空識種地種地種相空水火風虛空識種識種相空是種無作者無使作者若無作者是法即空富樓那菩薩於此離我我

所故知身空身空故知衆生空衆生空故知諸陰空知諸陰空故知諸種空諸種空故知諸入空諸入空故諸入相空諸入無作者無使作者若法無作者無使作者是法即空富樓那菩薩以是觀一切法空觀一切法空時不見諸法本體可生嗔處富樓那是名菩薩摩訶薩大慈知身空慈衆生空慈陰入種空慈菩薩若能行如是慈是名行一切法空慈富樓那是名菩薩行於大慈如是菩薩離我我所心深生欲心於阿耨多羅三藐三菩提生大悲心於諸衆生若有衆生不知如是諸法實相爲令知故發大莊嚴是名菩薩行於大悲我救故名慈我作故名悲菩薩成就如是大慈能爲衆生作救作歸作舍作洲能作究竟是故菩薩應如是修行大慈不貪著衆生亦不生嗔恨是名菩薩衆生空慈無有嗔恚富樓那若菩薩因慈因利因空能入一切諸法不生不滅是名菩薩常行大慈菩薩如是通達諸法諸魔魔民及魔所使皆不能壞菩薩成就是初法者能斷一切功德中縛斷功德縛故得平等波羅蜜爾時世尊欲明了此事而說偈言

菩薩常知是　修慈而觀空　知陰入界離
是中無有我　我我所二法　決定不可得
爲不得諸法　而修行慈心　不依止諸法
亦非不依止　是名諸佛道　諸不依止法
能得無上忍　忍諸法實相　諸法無生滅
能善通其理　諸有大智者　親近於是法
常得妙身色　亦得樂說辯　常得值諸佛
知諸法義利　是故此菩薩　得無爲上道

復次富樓那菩薩摩訶薩精勤供養諸佛塔寺敬心以好華香瓔珞塗香末香旛蓋妓樂種種供具而以供養菩薩成就此第二法能得具足一切功德爾時世尊欲明了此義而說偈言

菩薩以上妙　供養上智塔　華香及旛蓋
以求上智慧　以此功德緣　受身常端正
饒財多寶珍　眷屬具成就　必定於菩提
常安住於法　在在所生處　功德轉高增
諸王所恭敬　天龍神常念　一切諸衆生
亦皆共恭敬　若人供養佛　現在若滅後
所生得供養　常在無難處

復次富樓那菩薩摩訶薩常當勤心供養於法云何名爲法云何名供養法名四念處四正勤四如意足四禪五根五力七覺意八聖道止觀明解脫三解脫門盡智無生智是名爲法云何供養於是法中如所說行隨順不逆生欲精進具足修習是名供養法復次富樓那供養法法名如是等經信解思惟分別隨順心不違逆是名供養法菩薩成就此第三法能得具足一切功德爾時世尊欲明了此義而說偈言

常勤供養法　如所說中住　聞深空妙法
其心不違逆　故身常端正　亦得樂說辯
如我所讚法　以此轉高增

復次富樓那菩薩摩訶薩勤心供養如來聖衆若華若香若以瓔珞若以末香若以塗香若以旛蓋衣服飲食臥具醫藥資生之物若起僧坊若立園林若經行處若以浴池若以井泉若以人使如是等餘供養具種種供養

如是聖衆菩薩成就此第四法能得具足一切功德爾時世尊欲明了此義而說偈言

無上供養具　供養如來衆　以此功德緣
所生多財寶　身色常端正　亦得樂說辯
具足諸功德　智慧轉高增　供養正直心
無我我所者　以此智因緣　生處得供養
諸佛所稱讚　四法常親近　所生常尊貴
功德轉高增

大寶積經卷第七十七

音釋

諮（津私切諮訪問也）捶打（捶主蘂切打音頂捶打杖擊也）飾（賞職切莊飾也）闍匿（闍石遮切匿昵力切）耐（乃代切）兜（當侯切）

大寶積經卷第七十八

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

富樓那會第十七之二

具善根品第四

爾時佛告富樓那菩薩摩訶薩發於大乘常當修習親近四法則能具攝一切善法亦能具足一切善根何等四富樓那善男子善女人發大乘心修習親近行忍辱法如是修行忍辱法時如心平等故則得平等波羅蜜亦得一切衆生平等波羅蜜是菩薩成就心平等波羅蜜智平等波羅蜜若行若立若坐若卧若覺若睡時有人來若持屎餅若持毒餅若持沸湯餅若諸糞掃若持火炭若持屎尿若持熱灰塠其頭上若塠其身菩薩於此不應瞋恨令心散亂而生忿恚不應自言我有何罪又不應以惡心視彼但應一心求自利法於所修事專心不捨應當如是調伏其心是人為以何因緣故持此屎餅毒餅灰火來加我身我身不以此物因緣而得痛惱菩薩是時應如是觀衆因緣法誰與此物此物與誰以何物與是人如是如實思惟不見有法誰是與者誰是受者何者是法如是正念思惟觀時此彼不可得故一切諸法皆不可得皆不可見是菩薩不得不見一切法故不生瞋恨富樓那若菩薩如是思惟猶有瞋恨心起復應如是正念思惟何觸因緣使我身痛是諸觸者為觸何處為在於身為在於心若在身者身如草木瓦石影像無覺無知非我非彼若在心者心無形色念念生滅須臾不住非我非彼但以虛妄憶想分別説言是苦

是樂不苦不樂我今不應生此虛妄憶想分別我今應觀平等實相我當修習賢聖所作不應隨逐凡夫所作何等爲是賢聖所作謂於諸法遠離解脫我爲遠離故學不爲和合故學如是虛妄憶想分別是皆和合爲誰和合爲是貪欲和合爲是嗔恚愚癡和合云何名爲貪欲嗔恚愚癡和合以身癡故身見癡故貪身見故身受苦時嗔恚他人是名嗔恚和合有以身見癡故貪身見故不隨意故嗔恚他人是名愚癡和合若人如是三毒所縛或起如是罪業因緣諸佛不救何況餘人我應善觀諸因緣法觀於空法菩薩如是隨順正觀諸因緣法不見有法誰與誰受以何物與爾時菩薩當作是念一切諸法從衆緣生自性本空定不可得我當云何於無所得虛妄法中得法作業而生嗔恚起行因緣我今應生無嗔恨心修行無作無起無生之法當觀空法不隨我心我今應觀不作不起無生之法不應依止起作之法我應如實思惟諸法我今不應於此虛妄無所有中而强作法虛妄强作謂是嗔恨所以者何依止法體則有嗔恨諸法實相畢竟空中無法本體可依止者菩薩如是思惟諸法其心寂然嗔恨不起又是菩薩若行若立若坐若臥若覺若睡時有人來以好美香末香塗香以好名華散其身上若以上妙香華瓔珞瞻蔔華鬘婆梨師華鬘衆華瓔珞以覆其身若以上妙細輭衣服謂加尸衣若拘攝衣若拘珍婆衣若憍施耶衣若芻摩衣若刼貝衣若細欽婆羅若細縉衣以如是等柔輭細衣以覆其身若以

上妙繒蓋幢旛張施其上若以諸天名華香妙衣珍寶瓔珞以覆其身若以天上甘美飲食而以進上菩薩於此種種供養不應生愛令心貪著不以此緣親附其人隨順其意往來問訊不應偏心而起愛著菩薩於此應以等心通達一切諸法平等應作是念我於衆生不應嗔恨不應愛念所以者何憎愛二事俱是煩惱我今於此不應生愛應善通了諸法如實所以者何諸煩惱中愛緣所合此最爲重如是煩惱深徹骨髓謂於能生結使法中愛心染著所以者何所貪著事若不隨意則生嗔恨人皆自欲貪愛其身有侵惱者則生嗔恨是故當知嗔恚則是染愛果報貪著則是愚癡果報我今當離染愛惡心於諸法中無所貪著我等不爲貪欲故學不爲嗔恚故學不爲愚癡故學我當廣學諸法眞實於諸法相如實觀之隨所說中當如實行但應依止業報因緣於諸供養苦惱事中當知皆是宿業行緣是故於諸隨順法中不生喜愛違逆法中不生嗔恨但應清淨其心無所忿恚不令隨愛隨嗔隨癡惡法得生於心富樓那菩薩成就此初法者能得具足一切功德

爾時世尊欲明了此義而說偈言

我常讚智慧　亦讚持戒者　稱揚行忍辱
亦常讚多聞　我讚行善法　慈心愛語者
爲饒益衆生　隨宜讚衆德　我常訶五欲
嗔恨愚癡人　嫉妬慢諂曲　濁亂嬈衆生
懈怠嬾惰心　懱戾難與語　背恩無反復
小事發大恚　貪求於利養　我當得利養
不欲令人得　是等我不讚　小智於利養

自欲嫉彼得　於他家生苦　是等我不讚
爲求得利養　轉易威儀行　此命非清淨
離我法甚遠　不修行道者　有此諸過咎
是等惡道緣　無一事可讚　不斷惡我見
貪愛心則多　貪愛心多故　勤求於利養
菩薩作是念　行忍益衆生　摧伏剛強心
疾得成佛道　我當行慈心　忍辱慇衆生
而知諸法空　從緣無所屬　何緣有諸法
是法與於心　妄想生瞋恚　不念則皆空
妄想生三界　相續身不絕　不分別妄想
則無如是過　常思量諸法　知皆從緣生
常觀諸法空　而能度一切　離戒苦衆生
憍慢所傷害　爲說滅苦法　多有所饒益
若人從東來　南西北四維　執持屎毒餅
以搥其頭上　我不生瞋心　誰與誰受者
何法名爲我　觀以勤精進　不惡色視彼
何罪而見加　但發堅強思　慈心覆於彼
知是宿業緣　今受此果報　償已更不作
安住佛道中　餘人無有此　輕毀苦惱事
此必是業緣　雖久而不失　衆生在世間
常起善惡業　我今受此苦　當知是業緣
若還以惡報　後復受苦果　寧可以惡事
而加於彼人　當求無上法　求已爲人說
度脫衆生類　一切諸苦惱　若人以香華
瓔珞供養我　不應生愛心　當習平等觀
憎愛則非道　常應行捨心　當正觀諸法
誰與誰受者　空與空受耶　內空外亦空
空無與無受　一切皆無我　空無有貪離
空無有煩惱　亦無有清淨　離垢淨是空
空中無分別　空中無諸性　空常空無相

是比清淨道　若使有人來　段段解我身
於中不生恚　知從業緣有　衆生起善惡
隨業自受果　我必先世惡　今受此苦報
今受此惡報　觀身如影像　水沫幻化焰
無空畢竟空　若人支解身　有人將養我
當念報恩者　不以爲歡喜　利養不以喜
惡罵不嗔恨　二皆是障礙　非佛正眞道
當離諸一切　貪愛嗔恚心　常當修空寂
悉斷諸障礙　忍辱十力本　諸佛神通原
無礙智大悲　皆以忍爲本　四諦念正勤
根力覺道分　皆以忍爲本　何智不修忍
我於波羅柰　轉無上法輪　亦以忍爲本
諸佛常讚忍　汝等亦應修　空忍無生滅
諸法相常爾　乃得佛功德

復次富樓那菩薩摩訶薩能離五欲常樂出家心順出家趣向出家不貪五欲得出家已離諸憒鬧遠處山林不失善法菩薩成就此第二法則能具足一切功德爾時世尊以偈頌曰

心常樂出家　而能常出家　常樂在山林
增益功德處　親近在空閑　即離五欲著
此中無衆閙　失諸善法緣　無有諸語言
往來問訊事　空閑寂然快　諸佛所稱讚
是故諸菩薩　所應常親近　勿貪樂聚落
近生利養心　若得利養喜　失則生憂惱
此人供養佛　不名爲供養　欲除如是過
當離諸利養　遠離在空閑　修習於空法

復次富樓那菩薩常學求法求已讀誦謂求淨戒頭陀細法不求多欲無猒足法求滅貪欲不益貪欲求破嗔恚不增嗔恚求斷愚癡

不益愚癡求破憍慢不求起慢求破我慢不求長慢求斷我我所法不求增我我所法求無我法不求依止我人衆生壽命法常求能得大智慧法不求退失大智慧法常求爲得無等慧法不爲求得小慧法求得具足一切諸法不求不具足諸功德法求如是法求已讀誦思惟正觀如所說行爲人演說不求世利乃至不求稱讚善哉教多衆生令住是法富樓那菩薩成就此第三法能得具足一切功德爾時世尊以偈頌曰

菩薩樂出家　持戒行頭陀　以是增智慧
智雨益衆流　得是深淨法　正念思其義
於如所說中　能如所聞行　常以清淨心
爲人廣解說　饒益諸衆生　心無所希望
得諸功德味　自住是法中　亦令餘人住
是故增佛法　若於無量劫　所集諸功德
令皆現在前　攝入菩薩道　故應求深法
佛所稱讚者　常爲衆生說　功德從是生

富樓那菩薩摩訶薩安住持戒頭陀法中能具一切善根福德富樓那過去久遠無量無邊不可思議阿僧祇劫爾時有佛號彌樓揵馱如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊佛壽六千歲一會說法八十億比丘得阿羅漢道富樓那彌樓揵馱佛滅後法住五百歲般涅槃後七日之中諸大弟子皆亦隨佛入於涅槃富樓那是佛出於五濁惡世如我今也諸大弟子滅度之後多有衆生皆作是念沙門法中安隱快樂我等何不各共出家作是念已咸剃鬚髮法服出家出家之後惟行三事一常周

旋往來白衣舍二惟貪著利養自活三長肌肥無有福慧行是三事不修餘業百歲之後諸大弟子皆悉滅盡是等比丘多與白衣和合佛諸深經持戒頭陀細行妙法多皆廢捨不復讀誦富樓那當爾之時諸比丘衆樂行五欲貪嗜飲食爾時國王惟有一子名陀摩尸利王甚愛重時於靜處而作是念彌樓揵馱佛爲得何法令諸弟子皆共放逸與諸白衣所行無異作是思惟疑時有天神來至其所隱身不現而作是言王子彌樓揵馱佛所得深法清淨決定爾時王子聞天所說即作是言彌樓揵馱佛所得深法清淨決定其事云何答言王子是法無色無受想行識無陰界入無有五欲亦無欲心彌樓揵馱佛得是深法清淨決定爲衆生說爾時王子復問天言我等可得聞是法不可得解知如說行不天言王子汝能一心勤行精進得之不難富樓那爾時王子即作是念今是天神開悟我意我當出家求是深法即詣父母頭面作禮白父母言我今欲於彌樓揵馱佛法中出家爲道父母報言汝今何用捨我出家今諸道人於佛法中白衣無異爾時父母以偈答曰

令諸比丘衆　放逸受五欲　耕種行販賣

白衣無有異　貧窮多苦惱　不能自活者

如是諸人等　求活故出家　汝今生王家

富樂受五欲　多諸珍寶物　何用出家爲

陀摩尸利王子以偈答父母言

我不求榮位　若得當捨離　我今惟欲求

佛法深淨戒　有天開悟我　勸進我出家

佛所說深法　我冀當得知　我聞天所說

心中大歡喜　佛法今欲滅　我當助護持

父母以偈答陀摩尸利言

深經已滅盡　無有持誦者　汝今當何從
得聞佛深法　若於四衆中　有誦深義者
汝先從彼受　然後可出家

陀摩尸利以偈答父母言

我今勤精進　淨戒行頭陀　遠處山林中
求佛深淨法

富樓那陀摩尸利說此偈已頭面作禮辭行出家父母默然不能制止即詣比丘剃除鬚髮著袈裟受戒以恭敬心問諸比丘彌樓揵馱佛云何說法教諸弟子我得聞已當如說修行富樓那諸比丘語陀摩尸利比丘言我等不聞佛所說法但隨和尚諸師所行汝今亦應行如是法爾時陀摩尸利比丘答諸比丘言汝等必從貧賤出家是故今者但貴衣食所行如是白衣無異汝等今應與我共求佛深淨法時諸比丘以偈答陀摩尸利比丘言

我等所爲者　是事皆已得　衣食極豐足
免離王使役　安隱甚快樂　無敢輕慢者
白衣時苦惱　今皆無復有　是即名涅槃
第一快安樂　過是事以外　我皆不復用
我等多衣鉢　湯藥物甚多　白衣常給施
檀越家亦多

富樓那爾時陀摩尸利比丘聞諸比丘說此偈已心則悲惱涕零啼泣詣餘精舍復以是事問諸比丘彌樓揵馱佛云何說法教諸弟子我得聞已當如說行諸比丘衆亦如是答爾時陀摩尸利比丘即便捨離此諸比丘獨

入山林幽遠之處精誠一心欲求深法先時彌樓揵馱佛諸弟子中有大弟子名爲堅牢修空閑行獨住深山少欲知足心樂遠離所作已辦六通三明大阿羅漢亦如我今摩訶迦葉是堅牢比丘所住深山石窟壁上書此偈言

生死不斷絕　貪欲嗜味故　養怨入丘塚
唐受諸辛苦　身臭如死屍　九孔流不淨
如廁蟲樂糞　愚貪身無異　憶想妄分別
則是五欲本　智者不分別　五欲則斷滅
邪念生貪著　貪著生煩惱　正念無貪著
餘煩惱亦盡

富樓那堅牢比丘石窟壁上書此四偈陀摩尸利比丘經歷深山見此石窟壁上四偈見已讀誦思惟其義未久之間得五神通至彌樓揵馱佛本所燒處到已作禮圍繞三帀結跏趺坐發誓願言我不見佛不聞餘法不起於此富樓那彌樓揵馱佛所說經名八百千門釋提桓因誦持是經釋提桓因知陀摩尸利比丘深心愛法從忉利天上來下至其所爲說八百千門經又與四多聞本句七種重句十四門句陀摩尸利比丘聞已誦持於諸法中得智慧明彌樓揵馱佛所說清淨應空應離諸深妙經自然在心又彌樓揵馱佛爲現其身及比丘衆幷所住處精舍牀榻大會四衆天龍夜叉揵闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等一切衆會悉令得見陀摩尸利比丘於諸法中得智慧眼從坐處起漸漸遊行還至本國到父母所爲說清淨應空應離諸深妙經稱揚讚佛法衆功德富

樓那爾時陀摩尸利比丘父母宮人大臣官屬聞是法已信心恭敬語陀摩尸利比丘言惟願大德濟度我等得於彌樓揵馱佛法中出家富樓那爾時八萬四千人俱隨逐國王及王夫人一時出家出家之後皆號陀摩尸利語諸比丘衆富樓那是陀摩尸利比丘還令彌樓揵馱佛法續復熾盛使多衆生得住其中是其宿命大慈悲心願護法故於是陀摩尸利比丘從一聚落至一聚落從城至城從國至國遊行稱讚彌樓揵馱佛及弟子功德又以清淨應空應離諸深經法爲諸衆生廣演解說爾時陀摩尸利比丘多爲衆人供養恭敬尊重讚歎名聞流布富樓那陀摩尸利比丘如是廣益諸衆生已後則命終其諸弟子比丘比丘尼優婆塞優婆夷皆共和合以一切香木爲積供養燒身共起塔廟縱廣十里以衆華香末香塗香瓔珞旛蓋供養恭敬尊重讚歎富樓那陀摩尸利比丘臨命終時願還生此閻浮提內即得隨願生在王家名爲得念於彌樓揵馱佛後第三百歲法中出家以其本願宿命智故諸門句陀羅尼句自然還得以得陀羅尼力故先未聞經能爲衆生敷演廣說不說前身曾所說者富樓那時諸陀摩尸利比丘衆中深智明利厚善根者聞得念所說諸經心皆隨喜信受恭敬供養守護得念比丘其中比丘無有威德鈍根者頑鈍闇塞薄善根者聞得念比丘所說新法不信不受違逆說過作是言如是等經我等不從和尚諸師所聞本亦不從陀摩尸利大師所聞富樓那其中深智依止義者不隨

語言以依義故心不違逆不違逆故則護彌樓揵馱佛法恭敬守護得念比丘富樓那爾時比丘比丘尼優婆塞優婆夷有八十那由他人隨順得念比丘所說經法富樓那時陀摩尸利諸弟子衆別爲二部一名陀摩尸利諸比丘衆二名得念諸比丘衆得念比丘不說我是陀摩尸利所以者何陀摩尸利比丘人皆謂得阿羅漢道非是菩薩若自說者人則疑惑得念比丘人皆知是菩薩非阿羅漢富樓那得念比丘如是廣利諸衆生已後復命終諸弟子衆以一切香木爲積供養燒身四衆普集爲欲供養大師菩薩共起塔廟縱廣五里以衆香華末香塗香瓔珞旛蓋供養恭敬尊重讚歎富樓那得念比丘臨命終時還復願生此閻浮提隨願得生大長者家名爲耶舍以本願故得識宿命於彌樓揵馱佛第四百歲始年七歲出家爲道得諸陀羅尼陀羅尼力故能爲人說所未聞經於是得念諸比丘衆陀摩尸利諸比丘衆其中厚善根者得聞耶舍所說諸法心大歡喜皆得法樂富樓那是諸比丘依止於義不隨語言是故聞耶舍比丘聞所未聞應空深經合第一義信受不逆能受持誦如所說行富樓那中有比丘頑鈍闇塞薄善根者從耶舍比丘聞所未聞所未合第一義應空深經不信不受違逆毀壞而作是言如是法者我等不從和尚諸師所聞亦復不從得念菩薩大師所聞富樓那諸從耶舍比丘聞法歡喜心信受者皆爲陀摩尸利比丘得念比丘等憎嫉輕慢不聽住止不共讀誦講說經法反更謗言此非

佛法非大師教富樓那爾時耶舍比丘廣宣流布彌樓揵馱佛法從一聚落至一聚落爲衆生說多所饒益教化八十億那由他人發阿耨多羅三藐三菩提心耶舍比丘所饒益如是後復命終其諸隨逐耶舍比丘有七萬人爲耶舍比丘起七萬塔以衆香華塗香末香瓔珞旛蓋供養恭敬尊重讚歎富樓那耶舍比丘臨命終時還復願生此閻浮提命終之後即得隨願復生王家生時諸天發大聲言今王所生多益衆生即隨此聲字爲導師至年十四於彌樓揵馱佛法第五百歲出家學道是導師比丘廣誦經書多聞深入文辭清辯善巧說法富樓那是導師比丘從一聚落至一聚落從城至城從國至國流布彌樓揵馱佛法多所饒益爾時陀摩尸利得念耶舍諸比丘衆皆來合集造詣導師欲共毀破爾時導師比丘知諸比丘來作是言汝諸比丘問難何事以何事問云何而問諸比丘等聞是語已憂愁不樂默不能答不能障礙導師比丘富樓那隨此菩薩壽命在世佛法熾盛隨其終後佛法則滅是導師比丘末後惡世法欲滅時從一聚落至一聚落從城至城從國至國爲多衆生敷說清淨應空深經化八百萬人令發阿耨多羅三藐三菩提心是人命終皆生天上富樓那是導師比丘所益如是今夜命終明日夜法滅富樓那彌樓揵馱佛法滅故諸深清淨應空經法皆悉滅盡富樓那如是菩薩摩訶薩以是深經守護佛法能自具足善根福德富樓那是導師菩薩命終之後即生彼土上方第十世界時彼佛

號善眼多陀阿伽陀阿羅訶三藐三佛陀即復出家宿世善根福德因緣深慧明利辯才無盡捷利無礙是導師比丘於善眼佛法中八萬四千歲修諸善法命終更生值第二佛號日增肩於是佛所出家修集善根求阿耨多羅三藐三菩提命終之後還生此土復值後佛號不空行多陀阿伽陀阿羅訶三藐三佛陀於佛法中復行出家七萬歲中勤修善根求阿耨多羅三藐三菩提時名首羅不空行佛授其記言我滅之後是首羅比丘當得作佛號無礙眼多陀阿伽陀阿羅訶三藐三佛陀富樓那菩薩成就是第三法能得具足一切功德爾時世尊欲明了此義而說偈言

菩薩聞甚深　清淨決定法　身自能安住
亦復教餘人　世間不得底　菩薩而不沒
住於淨戒中　廣利諸衆生　本事及譬喻
示衆以佛道　諸佛之所說　此是決定法
菩薩能行利　亦能利衆生　守護諸佛法
教衆以菩提　衆生如法事　菩薩皆爲作
教衆以佛道　是則近菩提　護持諸佛道
亦廣利衆生　諸天龍鬼神　天人所敬養
是故聞清淨　諸空深妙法　一心應思求
是則智增長

復次富樓那菩薩摩訶薩具足諸行諸行具故則能具足善根福德何等爲行富樓那菩薩親近善知識行布施持戒忍辱精進禪定智慧方便何等爲菩薩善知識菩薩所從聞如是經及教化方便諸佛阿羅漢及有深心求佛道菩薩皆名菩薩善知識菩薩成就此第四法則能具足一切功德爾時世尊以偈

頌曰

我說諸菩薩　所當應行法　施已心歡喜
無有諸悔恨　云何爲歡喜　謂樂悉徧身
常以此喜心　而行菩薩道　菩薩所布施
迴向於菩提　饒益諸衆生　自利無有量
若見有乞者　心生於佛想　念是人令來
施遺我佛道　我因於是人　得淨佛國土
是人示我佛　教化我佛道　我今值此人
快得大吉利　歡樂徧滿身　更不樂餘事
若有人來詣　遙見而問訊　仁者須何物
我當盡相與　若言無所須　菩薩亦歡喜
爲欲教化我　故言無所須　此賢以所樂
少欲知足法　令來開悟我　使得菩提緣
我今因此人　復得教以法　汝言無所須
是語爲善哉　若言須此物　以是可與我
菩薩若有者　歡喜言汝取　若行布施已
於後無所悔　以念佛道故　心常得歡喜
布施已迴向　衆生皆有分　普令無所乏
盡使得知足　若行菩薩道　衆生聞我名
自然知止足　不生慳貪心　令我國衆生
順道皆知足　捨諸五欲著　皆樂行出家
如是無量行　以施而迴向　願常行布施
衆生亦效我　菩薩行布施　以慈覆衆生
一切諸世間　無有如是樂　如大富長者
多財饒珍寶　惟止有一子　積年久遠行
長者聞子還　歡樂徧滿身　久別而今歸
便若如更生　菩薩見乞人　其心大歡喜
長者歡喜分　十六不及一　若得施行已
心則大歡喜　慈心所生樂　此樂無有比
如王治罪人　勑使支節解　殺者將殺處

舉刀垂當下　王恕賜榮位　是人大歡喜
猶不及菩薩　施貧得歡喜　菩薩行道時
不求於福田　有乞則便與　故得大歡樂
菩薩若值佛　羅漢辟支佛　敬心知難遇
故往供養施　菩薩有威德　明利心調順
樂功德求道　供養佛及衆　不以深恭敬
奉事諸天神　惟除於諸佛　及諸佛弟子
若有辟支佛　自然得涅槃　亦行而供養
有是諸功德　菩薩亦能知　福田善不善
世間諸智者　不敬惡外道　安住持戒品
慈心覆衆生　精進無有比　忍智多聞廣
行是諸功德　於世爲高尊　能證佛菩提
轉無上法輪　菩薩能修行　如是上四法
一切諸善根　悉皆現在前　無量億數劫
所修諸功德　悉皆攝入此　所行菩薩道
是故諸菩薩　應常修慈心　出家處山林
樂在空閑處　常求諸清淨　甚深決定法
具足菩薩行　以此自增長

神通力品第五

爾時世尊以神通力從身一一毛孔俱放百千萬億光明又從一一毛孔出如須彌山等大猛火焰又從一一毛孔出恒河沙等諸佛說法時會大衆普見如是大神通力爾時世尊現神力已還復如故語富樓那言汝見如來從諸毛孔出是神力不已見世尊富樓那如來常有如是神力無有休廢令諸弟子但知如來在此說法而我實於十方恒河沙等世界常作佛事無有休息亦於十方世界如是說法富樓那若人實語何者是無等等無比人兩足福田極深難測無邊行者舉足一

步一切衆生不能得知不能思量何心何行舉足下足當説我是富樓那一切衆生不能思量如來爲以何思何心何行舉足下足爾時世尊欲明了此義而説偈言

世尊以何思　何行舉下足　動不動衆生
常不知此事　神通力無量　行處亦無量
功德無量故　第一極高尊　大智慧無量
無能盡知者　假令一切人　智慧神通力
皆如舍利弗　及與目揵連　亦不能知我
舉足下足事　正使一切人　皆作辟支佛
不知我一步　況餘深佛法　假無量日月
合爲一日輪　不能及如來　一毛孔光明
假使七萬億　那由他世界　日輪縱廣等
徧照無量土　如是諸大日　如十方恒沙
合以爲一日　一光如須彌　如是諸大日
常照十方界　比於佛光明　不現如焦樹
是諸大日光　不能徹樹葉　諸山河石壁
皆悉能障礙　如來光所照　一切須彌山
鐵圍金剛山　徹過無有障　光明神通力
威德無有量　誰見不發心　惟除於不信
衆生見如是　光明大神力　多發無上心
我等亦當得　時佛則微笑　阿難即問訊
世尊何故笑　無礙智願答　時佛答阿難
衆生今見我　所現大神力　發心願作佛
衆中三萬人　願護持是法　我等於佛後
讃誦如是經　是人我滅後　得聞是經法
中時及後時　聞已如説行　發道心者難
深樂佛法難　後世能持誦　是等經復難
千萬億數劫　諸佛出甚難　於後末世中
説是經復難

爾時佛告阿難我以如是等經倍囑累汝所以者何閻浮提内隨有如是菩薩藏經則有佛法阿難如是等深經滅故如說行法亦滅如說行法滅故佛法則滅阿難汝今當以第一供養具供養於我云何爲弟子以第一供養具供養於我汝心勿謂名華好香末香塗香旛蓋瓔珞衣服妓樂讃歎如來爲上供養阿難如是不名第一供養若人得聞如是等深經受持讀誦如所說行是名以第一供養具供養恭敬尊重讃歎於佛何以故諸佛皆共供養恭敬尊重於法不貴世間諸供養具是故阿難今以此經鄭重慇懃囑累於汝何以故阿難我學如是等經今得阿耨多羅三藐三菩提轉無上法輪過去諸佛本行菩薩道時亦學如是等經得阿耨多羅三藐三菩提轉無上法輪未來諸佛亦學如是等經當得阿耨多羅三藐三菩提轉無上法輪現在十方世界諸佛本行菩薩道時亦學如是等經得阿耨多羅三藐三菩提今轉法輪是故阿難是菩薩藏經名爲轉法輪經當奉持之我於波羅奈國梨師山鹿園中與聲聞弟子轉於法輪阿難我今於此竹園中轉此菩薩藏經不退轉輪斷一切衆生疑阿難過去諸佛亦皆於此虛空地分說是菩薩藏經未來諸佛亦皆於此虛空地分說此菩薩藏經我今得阿耨多羅三藐三菩提亦於此虛空地分說此菩薩藏經是故當知此地是佛大塔天人世間所供養處阿難此地獨有不共功德所謂過去諸佛於此說諸深經阿難所有貪欲嗔恚愚癡衆生入此竹園不發貪欲嗔

恚愚癡阿難如來雖住諸餘精舍而皆無有如是功德何以故阿難今此迦蘭陀竹林畜生入者不發婬欲衆鳥入者非時不鳴摩竭洴沙澆頂大王昔初登位與諸婇女入此園中共相娛樂入以自覺心無婬欲娛樂戲事諸婇女衆亦皆自覺心無有欲不樂戲樂時王歡喜每作是念願世有佛出於我國我當得見見已心信信已供養當以是園奉上於佛佛於中住我當聞法何以故可供養者應住此園非五欲人所應得住阿難洴沙王入此竹園生是善心皆以過去諸佛住此園中說此菩薩藏經是故此園所有功德不與餘共一切世間天人阿修羅皆應禮敬阿難是園無有蚖蛇蜈蚣蚊虻毒螫若住其中無復毒心亦是竹園不共功德我若百歲稱說此園所有功德猶不能盡何以故阿難今此竹園精舍成就無量功德餘處不爾阿難白佛言我本不知竹園乃有如是功德世尊我本不欲爲佛侍者我今懺謝如是過罪佛告阿難汝初於法得法眼淨爾時已爲除滅是罪也

大寶積經卷第七十八

音釋

屎餅　屎詩止切糞穢也餅薄經切瓦器也　塠　都回切聚土也　儱戾　儱力董切戾郎計切儱戾謂多惡不調也　揵馱　揵渠焉切馱唐何切　貪嗜　嗜常利切貪欲也　厠　初吏切溷厠也　牀榻　榻託合切牀狹而長者曰榻　積　子智切聚也　頑鈍　頑五關切癡頑也鈍杜困切愚鈍也　闍塞　闍烏紺切不明也塞悉則切窒塞也　捷　疾葉切疾也　洴沙　梵語也亦名頻婆娑羅此云影堅王名也洴蒲明切　螫　施隻切蟲行毒也

大寶積經卷第七十九

富樓那會第十七之三

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

大悲品第六

爾時大目揵連作是念希有世尊世尊成就如是大悲善能解說諸菩薩事所以者何菩薩具足修集佛法爲無生滅示悟衆生爾時佛知目連所念而告之曰如是如是目連諸佛成就大悲之心若我弟子聞說此悲具足義者心則迷悶無所復樂目連且置如來大悲若我具說爲菩薩時所有大悲汝亦迷悶無所復樂爾時目連白佛言善哉世尊願說本行菩薩道時大悲少分佛告目連汝今諦聽善念持之當爲汝說本行菩薩道時大悲少分當以譬喻解說其義本行菩薩道時所行大悲說不可盡而是大悲依於四事何等爲四是菩薩大悲菩薩隨所住悲能修佛法名爲大悲目連我本於衆生有如是大悲有如是大願所有衆生於阿鼻大地獄受諸苦惱黑繩大地獄僧伽陀地獄活地獄叫喚地獄大叫喚地獄炙地獄大炙地獄我常代此衆生受諸大地獄中苦乃至罪畢受諸苦時心無憂悔目連若可有是因緣得度衆生我能盡代令諸衆生出大地獄我代受苦一入地獄盡諸衆生所作罪業我於爾時心無憂悔目連我發如是大願精進諮問有智所謂佛及弟子可有如是道理因緣代受苦惱令諸衆生出地獄不目連智者聞已但爲我讚說多聞深發道心布施持戒忍辱精進讚說親近善知識目連我聞是已大發精進爲求

法故深生欲心求得成就諸佛大法勤行精進具諸波羅蜜深行忍辱目連我本云何深行忍辱本爲菩薩時發如是心十方所有衆生若有色若無色若有想若無想若非有想若非無想假使是諸衆生盡得人身來詣我所作是言仁者發阿耨多羅三藐三菩提心我等多所乏短五欲樂具資生之物汝若不能悉與我者不得阿耨多羅三藐三菩提若是衆生時皆惡口苦切罵詈妄說過惡不稱意故以刀杖瓦石加害我身我於爾時不應生恚不應悔退我應如是調伏其心是諸衆生愚癡不知起愚癡業若我於此愚癡衆生起嗔恨者與此何異此不入道我入善道我今於此衆生忍受諸苦不起嗔業心當如地等受好醜目連我本深行如是忍辱復次目

連我常長夜於一切衆生如視一子如大長者饒財巨富多諸珍寶奴婢人使行百種求得一子深心愛念情無猒足目連是長者於子常求好事常與好事常與利益不與衰惱如是目連我常長夜於諸衆生視如一子我常長夜爲諸衆生求諸好事而以饒益不與衰惱目連我於長夜失道衆生邪道衆生示以正道令住正道目連以是因緣當知如來長夜於諸衆生深心愛念視如一子目連於過去世有賈客衆夜行失道入於邪徑夜黑暗故不知所趣皆作是言我等失道無救無歸無所依止誰諸衆生若天若龍若夜叉神若人非人示導我等令得正道誰能憐愍饒益我等於此夜闇邪嶮道中與我光明目連爾時空林澤中有外道仙人草菴中住於

夜闇中聞諸賈客悲喚音聲而作是言今諸賈客夜闇於此空林中失道若我不救則爲非理是諸賈客或爲虎狼師子大象野牛諸惡獸等惱害奪命目連仙人即時以大音聲告諸賈客汝等勿畏我今相救當作光明示汝正道爾時仙人安慰告諸賈客已即以氎衣纏裹兩臂以油徧灌以火然之與諸賈客光明示道目連時諸賈客皆作是念今此仙人甚爲希有爲我等故不惜身命目連時是仙人以臂光明照示賈客道已於諸衆生悲心轉增作是念我得阿耨多羅三藐三菩提時邪道衆生爲作法明示以正道目連我於爾時雖然兩臂身心不異何以故目連深心菩薩於求他利不貪身命以淨心布施因緣臂還平復無有瘡瘢諸賈客等即得正道至

天明旦見仙人兩臂無有瘡瘢生希有心今是仙人有大神力能於竟夜然其兩臂爲照我等使得正道然其手臂都不燒然必成大行必有大德目連時諸賈客語仙人言善哉仙人能爲第一難行苦行今以是行欲願何事仙人答言諸賈客我以此事願得阿耨多羅三藐三菩提已當度汝等於生死苦邪道衆生爲説正道時諸賈客心大歡喜皆作是言我等當以何事報此仙人仙人言汝等當共專行善法慎勿放逸諸賈客言敬從所誨諸賈客等恭敬歡喜於是別去目連汝謂爾時外道仙人爲諸賈客然臂照道豈異人乎勿作是念即我身是諸賈客者今千二百五十比丘是目連如來長夜怖畏衆生施以無畏邪道衆生示以正道無眼衆生令得淨眼

病重衆生能治令差以是因緣當知如來長夜於諸衆生深有大悲復次目連過去久遠於此閻浮提中大病劫至衆生普爲大病所惱爾時閻浮提王名摩醯斯那有八萬四千大城王於此中威勢自在時王最大夫人懷姙若以身手觸諸衆生病皆除差月滿産男生已即言我能治諸病人又亦生時閻浮提内諸天鬼神皆共唱言今王所生便是人藥以是音聲普流聞故字爲人藥時人皆將病人示此王子諸病人至王子手觸若以身觸即皆得差安隱快樂如是展轉閻浮提内皆將病人以示王子王子手觸病皆除差安隱快樂目連人藥王子於千歲中如是治病後則命終命終之後諸病人來聞其已死憂愁涕泣誰復度我病痛苦惱諸病人言人藥王子於何燒身問知所在趣其燒處出骨擣末以塗其身即皆得差作是唱言人藥王子於今猶能治諸病人目連如是因緣治諸病人骨漸消盡骨盡之後至然身處取地灰炭各塗其身病皆得差目連如是人藥王子於大病劫以是方便治諸病人目連汝謂爾時人藥王子豈異人乎勿作是念即我身是我於多病苦惱衆生無救無依療治其病我今得阿耨多羅三藐三菩提亦以大智慧藥治諸衆生畢竟盡苦目連我爲衆生受身隨可饒益即便饒益目連以是因緣當知故爲衆生受身而作饒益復次目連過去久遠我曾獨行時有惡獸來奪我命欲噉我肉我臨死時心發是願我今死後當生於此空林澤中作大畜身若諸惡獸奪我命者悉皆令得充足

飽滿所以者何是諸惡獸常害小蟲以噉其
肉多起殺罪而不飽足我時發願當生於此
作大畜身令諸噉肉飲血衆生皆得飽足即
時死已於中化生作大畜身令諸惡獸飲血
噉肉皆得充足如是展轉百千萬億那由他
世故爲受身饒益衆生乃至一劫目連若我
自說本行道時飢渴衆生以身血肉施令飽
滿若以一劫若減一劫說不可盡目連我本
如是於諸苦惱衆生深生悲心復次目連過
去久遠我念本身見諸苦惱衆生而作是念
我今不應捨而不救即至其所而問之言汝
有何苦何所須欲答言仁者我等今者甚大
飢渴我聞是已即語之言汝等今須何等飲
食答言我等惟欲飲血噉肉若能以身血肉
與我我則快樂無復病痛我即許之便自割

肉出血與諸衆生目連我於爾時心無悔惜
不愁不沒但作是念我今割肉亦滅爾所生
死苦分我常長夜樂如是施如是施已深得
歡樂以是因緣當知如來於諸衆生深有大
悲目連我念過去時世有王名爲大力有大
德力厚種善根時大力王而作是念我今何
不設大施會充滿衆生作是念已設大施會
恣所求欲須食與食須飲與飲有須衣服卧
具金銀寶物車乘錢財有須硨磲碼碯玻瓈
瑠璃珊瑚琥珀等寶悉能與之華香瓔珞塗
香末香繒綵幢蓋男女大小奴婢人使象馬
牛羊田地産業皆悉與之目連是大力王如
是大施爾時帝釋而作是念我今何不與此
國王作障礙事令其不果時即自化作婆羅
門往詣王所而問王言今大會中何所布施

答言婆羅門我所有物悉以布施無所愛惜婆羅門言汝所志願我今所乞能見與不大力王言我既發言所有盡與婆羅門言王如是者我今須王身分王便念言是婆羅門不須財物今來直欲破我大施我若不以身分與者我則自破大會施事作是念已語婆羅門言與汝身分截取持去婆羅門言大王今者作如是語將無悔耶大力王言我心不悔但以今者多有乞人四方來集我皆應使悉得滿足婆羅門言我今一人尚不充足何論餘人目連時大力王即以利刀自割其臂與婆羅門汝可取是一臂目連其大力王自割臂時心無變異無有悔恨如是一心布施故能捨一切故臂還平復時大力王以刀割身分與婆羅門與已還生目連爾時帝釋以是

因縁天福則盡心熱苦惱大喚現身即墮阿鼻大地獄中目連汝謂爾時大力國王以身施者豈異人乎勿作是念即我身是爾時帝釋欲障礙我大施會者豈異人乎勿作是念即調達是目連是時調達癡人生嫉恚心欲障我施而不能壞墮大地獄我今得阿耨多羅三藐三菩提設大法施調達癡人猶生恚嫉貪利養故謀合人衆欲共殺我我時經行在於耆闍崛山下自上山上機關發石自破善根於我生惡自失利養豪尊勢力身墮阿鼻大地獄中目連我於調達癡人無有身口意惡而於長夜以我爲怨世世障我修集善法而亦不能障我行善我常長夜慈悲覆潤而不能使以我爲親目連調達世世不識我恩我今舉手如調達等亦復不識天人世間

阿脩羅恩如是等人入邪定位目連調達於後臨入阿鼻大地獄時於我乃生深實好心此亦是如來威神之力調達第一不知恩義臨入阿鼻大地獄時聞大聲言癡人調達嗔恚於佛不可殺人而欲橫起殺害因緣以是罪故今墮阿鼻大地獄中聞是大怖心即摧伏而作是言我今惟以骨肉一心歸命於佛心即得樂於佛生信作大音聲即入阿鼻大地獄中以是因緣後出地獄得生人中出家學道得辟支佛號曰骨髓目連我今授調達記作辟支佛則爲已度於生死苦目連我度調達如我本願所以者何我於先世要度調達我當度汝餘無度者目連調達但於我所種涅槃因緣不於餘種調達從是已後亦復不於餘種善根但於我所信心清淨言歸命佛以是善根因緣後得辟支佛道目連我常長夜於諸衆生如父母想愍其孤窮無有財物往來生死險難惡道愚癡無智常盲無目誰能示導誰能救護惟我一人應示應救目連我念是已若有衆生惡口罵我我不還報若切責我我亦不報若嗔若打我終不報所以者何我應常與一切衆生畢定安樂應除一切苦惱衰患今我不應與諸苦惱是諸衆生誰能忍者惟我能忍我今當學衆生忍法善寂滅法柔和順法當如調伏大象不如不調伏象目連譬如調伏大象入戰陣時心不退縮能忍鼓聲螺聲角聲大叫喚聲聞如是等可畏音聲不驚不畏能忍寒熱蚊寅毒蟲風雨飢渴能忍種種鋒劒所傷弓弩箭矟刀鉾戟劒鐵輪鞭打皆能忍受不驚不畏直衝

戰陣不退不縮目連調伏大象不作是念我於賊陣不能衝入但作是念我當勝此賊陣目連我本行菩薩道時發大心願亦復如是於諸衆生調伏其心若諸衆生惡口罵我我不加報於我有諍我亦不報若以刀杖瓦石加我及奪我命我於爾時心不退轉於阿耨多羅三藐三菩提亦不分別是則可受是不可受是應親近是不應近於是事中無憂無悔無有恚恨於菩薩道心無猒離不作是念我今不能入大賊陣但作是念我能破是大惡賊陣當得阿耨多羅三藐三菩提度脱三界無量衆生目連我本行菩薩道時所行忍辱於諸衆生所有慈悲若以言說不可得盡

復次目連過去久遠有外道仙人名爲忍力受如是法我於衆生不生嗔恨爾時有魔名爲惡意而作是念我今何不往詣仙人壞其忍法令發嗔恨退捨忍心即遣巧罵千人前後圍繞惡口罵詈妄說其過穢言鄙辭苦切備至行時亦罵到聚落亦罵入聚落亦罵食時亦罵食已亦罵從座起亦罵從聚落出亦罵還至住處林樹亦罵立亦罵坐亦罵卧亦罵經行時亦罵乃至息入息出亦罵常隨逐罵種種不淨醜惡罵詈無有休息目連爾時千人爲魔所使於八萬四千歲惡口罵詈忍力仙人爾時惡意魔於忍力仙人入聚落時自以屎灌其頭上著鉢中塗衣鉢塗身以糞掃灑其頭上時忍力仙人八萬四千歲健罵千人惡口罵詈輕賤心終不嗔恨乃至不生退没之心亦不自言我有何罪終不生怨恨八萬四千歲亦不以惡眼視惡意魔亦不自

言我有何罪目連是健罵千人罵於忍力仙人過八萬四千歲已知不可壞生淨信心懺悔除罪作是言汝以是事欲求何法我亦願得是法目連是健罵千人於仙人所得清淨心供養恭敬尊重讃歎仙人旣受供養而亦不生貪愛之心目連汝謂爾時忍力仙人豈異人乎勿作是念則我身是我時受是忍辱法惡意魔所遣千人惡口罵詈不休不息常輕於我亦不能令我心異目連健罵千人於忍力仙人生清淨心已懺悔罵罪隨學忍力仙人發阿耨多羅三藐三菩提心我時教化令住佛法是千人具足是六波羅蜜次第成佛皆已入於無餘涅槃目連汝謂爾時惡意魔常遣千人罵詈我者豈異人乎勿作是念即調達是復次目連我念過世自以其身施與衆生爲世間人而作奴僕爾時衆人種種使我有人使我分除屎尿有人使我作除糞人有人使我除土有人使我取草有人使我取穀米乳酪酥油蜜有人使我取薪炭火水如是等種種事務皆使我取目連我不憶爾時生如是心有人使我分除屎尿不隨去者有人使我取華香瓔珞塗香末香飲食果蓏而便隨去目連我不憶爾時所好作務隨去不好作務而不隨去目連我不念爾時隨刹利不隨婆羅門隨婆羅門不隨刹利隨逐毗舍不隨首陀羅隨逐首陀羅不隨毗舍隨逐刹利婆羅門不隨毗舍首陀羅隨逐毗舍首陀羅不隨刹利婆羅門亦不念有如是差別是人大是人小隨逐是人不隨是人目連但隨先喚我者歡喜隨去目連我念本行菩薩

道時不念有人以如法事使我令作終無有力而不爲作目連我念本行菩薩道時無有爲事而不究竟無有作善而善不終訖舉要言之我念本行菩薩道時未曾貪身何況財物我行菩薩道時於財物中不生我物想我但以先業果報有財於是財物生如是念此物當與衆生共用於此物中我有分者衆生亦有目連隨我行菩薩道得近佛法不作是念於我物中言我有分衆生有分但念所有物是衆生物我無有分目連隨我得近佛法則於其中樂不貪著不攝不取樂遠離諸法不樂受諸法樂一切空法不樂一切法有樂一切法寂不樂諸法事相樂本性無所有不樂本性有所有目連我念本行菩薩道時無量百千萬世於夜闇中自然其身失道衆生照示道處目連我念本行菩薩道時無量百千萬世毀肉衆生割肉施與目連我念本行菩薩道時無量百千萬世飲血衆生刺血施與令得飽滿快樂目連舉要言之於世間中若諸財物資生所用於諸衆生終不貪惜皆爲不惱不害衆生智者所許賢聖所讚我常如是長夜於諸衆生深行悲心復次目連我念過去作賈客主名爲吉利入於大海取大珍寶安隱而出還達本國是人入城到家門前是時城中多有乞兒圍繞在前作如是言善來安隱吉利大檀越我等欲有所乞若見許者我等當乞目連爾時吉利語諸乞人汝等可乞我所有物能以相與無所貪惜時諸乞人語吉利言汝從大海所得寶物盡以與我我等若爾皆得吉利如是目連吉利即時

以諸珍寶盡與乞兒凡有八十億摩尼珠一一皆直百億兩金目連是吉利以是多物施已心無有異不生疑悔爾時吉利以多寶物與乞人已不入其家復還至海採取珍寶入海之後倍得寶物過八十歲還到本國欲入城時見犯罪人殺者執縛打惡聲鼓街巷唱令將至殺處加以刑戮時應死者遥見吉利作是言賈客主施我無畏救我死罪與我壽命汝是大檀越賢善好人吉利聞已語應死者咄人我今施汝無畏救汝死罪即至殺者所人人皆與一摩尼珠價直一億兩金汝今少住待我今者至王邊還爾時吉利疾至王所白言大王我欲以好珍寶買此人命王答吉利是人罪不可恕不可得買若必欲買汝所有物盡以與我并自伏死乃可得脫目連爾時吉利聞已歡喜我得大利得滿所願能救此人得稱我意即時吉利得救此人免於死罪即以居家所有財物及於大海所得珍寶無量千億金銀寶物皆送與王白大王言可放此人我所有物盡現在此王受物已語殺者言將吉利殺答言爾諾受王命已即縛吉利將至殺處右手舉刀欲斫吉利手直不下驚怪恐怖即將吉利白王此事目連王聞此語即自執刀欲殺吉利舉刀欲斫其王即時兩臂落地得大衰惱發聲而死目連汝謂爾時吉利賈客主豈異人乎勿作是念即我身是爾時王者即調達癡人是目連爾時調達欲奪我命不能得奪至於今世我得阿耨多羅三藐三菩提欲奪我命而亦不能何以故如來一切世間天人阿脩羅中無能害者

何況調達癡人調達於今謀集惡人來欲殺我亦自方便欲得殺我而失利養名聞勢力生身直入阿鼻地獄目連我本行菩薩道時不見利益衆生如調達者而調達不知恩義我本修菩薩道時於衆生中猶如父母以是因緣當知如來於諸衆生悲心深厚復次目連過去久遠雪山王邊有五百羣象於中有一大象王爲主體貌可愛大力有智時是象羣宿出在山嶮隘難之處惟有一道爾時獵師見此象羣即夜於嶮道中大作坑埳作是念此諸羣象當墮此中得屬於我隨我所取夜作坑已驅逐羣象向嶮道坑羣象欲出見有大坑不能得過目連時象羣主以身橫在坑上爲橋使五百羣象於脊上過羣象過已作勢踊跳爾時山神說是偈言

惡人作深坑　中有智象王　度彼亦自度
唐勞作深坑

目連汝謂爾時象王利根大力者豈異人乎勿作是念即我身是時五百羣象今五百比丘爲調達所壞者是爾時獵者調達等五百比丘是所謂蹇陀達多迦樓羅提舍三聞陀達多拘迦梨提婆達多目連我常長夜見怖畏衆生施以無怖畏見苦惱衆生施以安樂貧窮衆生施以財物墮邪道衆生示以正道病痛衆生除其病苦飢餓衆生施以飲食肉飲血衆生以身血肉施與目連我隨所願皆作不虛我許衆生不生懈怠目連我發阿耨多羅三藐三菩提於其中間所有誠言終不有異所作精進懈廢休息我不得阿耨多羅三藐三菩提耶目連我隨語而行隨行而

語

答難品第七

爾時會中有一比丘名曰象手從座而起偏袒右肩右膝著地合掌白佛言世尊我從如來聞此難事身毛爲竪涕淚流下我今欲問一事世尊自言我爲菩薩時隨語而行隨行而語世尊從初願度一切衆生若作是願於今所度衆生未盡當入涅槃如來滅後或有人來難諸比丘汝等大師本願當度一切衆生衆生未盡而自滅度若有是難當云何答佛告象手比丘若有如是難者應還問彼汝以何法爲衆生彼人若言陰入界是衆生應還問彼爲陰入界和合是衆生爲離散是衆生彼人若言陰入界和合是衆生應還語彼汝自答已所以者何和合是衆生陰入界非衆生佛所說法爲離散故不爲和合世尊樂離散行不樂和合和合中無衆生彼人若言但陰入界是衆生應還問言若爾者一切草木瓦石皆是衆生所以者何汝說陰入界是衆生是中亦有陰入界彼人答言是中無心無心數法故非衆生者應還問彼若爾者一切衆生應是一衆生何以故如來不說陰入界有異彼人若言如來經中說有衆生是故有衆生應還語彼汝自答已何以故如來經說離有離無彼人若言若爾者無有道果應還問彼汝以何爲果彼人若言我說決定第一義爲果應還問彼決定第一義中無音聲語言無音聲語言中不得言決定有無汝說決定第一義爲果是決定第一義中無衆生無衆生名字是故汝說有衆生此語自破復

次象手如來經說於諸法中無有滅者但滅苦惱我如是通達諸法實相隨所得法爲衆生說爲無貪取爲遠離爲無戲論爲無作起象手若人如是知我法義是人即能不爲有無而起行業若人不爲有無而起行業是人云何見有衆生見無衆生象手是名常住諸法實相是中無有憶想分別無垢無淨無來無去無道無道果無長無短無方無圓無形無色是故說諸法一門謂是定門象手是名見法門入是見法門名爲能見佛象手於是云何隨以何法見佛是法已滅今滅當滅滅相耶不也世尊於意云何隨以何法見佛是法已生今生當生生相耶不也世尊象手若爾者如來不名爲滅如是世尊象手彼人若言所有身相我爲是故言如來滅入涅槃已不復轉還但見身相不轉還故名如來滅應還問彼汝說身相成就爲如來耶彼人若言我說身相成就名爲如來應還答彼如佛經中不說身相名爲如來若說身相是如來者一切瓦石山河草木皆是如來彼人若言一切瓦石山河草木無有三十二大人相名如來者應答彼言汝說有三十二相名如來者轉輪聖王則是如來何以故轉輪聖王身有三十二相彼人若言相入相法知相婆羅門說當作佛是事爲實應答彼言若有三十二相相即應是佛而汝自說相師見有三十二相記當得作佛汝今說佛相彼人若言我說佛十力四無所畏十八不共法無漏根力覺道禪定解脫三昧等是爲佛相應答彼言汝說十力等是佛相者今應說佛體性彼人若言

佛與是相異耶應答彼言汝自言是佛相佛相非佛彼人若言更有無形無色法是佛十力等爲相應答彼言無形無色法云何以有形有色爲相又汝若說無形無色法名爲佛者餘無形無色法皆可是佛若是等法亦是佛者是十力四無所畏十八不共法根力覺道禪定解脫三昧等亦應與是爲相應象手我諸弟子應當如是降伏癡人復次象手我本願得阿耨多羅三藐三菩提度脫一切衆生我坐道場得阿耨多羅三藐三菩提已不得衆生不得衆生名字我坐道場但通達十二因緣法是事有故是事有是事無故是事無何事有故有何事何事無故無何事所謂無明因緣故有諸行諸行因緣故有識識因緣故有名色名色因緣故有六入六入因緣故有觸觸因緣故有受受因緣故有愛愛因緣故有取取因緣故有有有因緣故有生生因緣故有老死老死因緣故有憂悲苦惱如是展轉但是大苦聚集無明滅故諸行滅諸行滅故識滅識滅故名色滅名色滅故六入滅六入滅故觸滅觸滅故受滅受滅故愛滅愛滅故取滅取滅故有滅有滅故生滅生滅故老死滅老死滅故憂悲苦惱滅是中但是大苦聚滅我於是中生眼智明覺通達如是無中無後無壞解脫如來通達是解脫故不得餘法但得衆因緣生法象手如來是通達諸法隨以如是爲衆生說象手若諸佛生若諸佛不生諸法性相常住不異謂名色不失不相違背不生不起象手我常如是說法汝等亦應隨我意知我爲汝等說如是法汝等

但當勤修行之象手大師所應爲弟子事事我盡作已汝等如所說行於諸法中當得智明爾時象手白佛言世尊若有人言如來所說正法滅故誰當示導無說導故名正法滅正法滅故名如來滅如是亦名不度一切衆生佛告象手若人如是難問應如是答佛是一切智人皆知皆見常待衆生可度時節雖入涅槃猶能有益又佛今與未來世佛授記作佛是則佛種相續不絕一切佛法是一佛法是故說名如來法如來法者即是佛法是故當知如來本行菩薩道時隨語而行隨行而語象手白佛言希有世尊如來善能通達推求一切諸法善能通達一切法故身口意業智慧爲首皆隨智慧世尊本行菩薩道時隨語而行隨行而語佛告象手如是如是象手如汝所說我本行菩薩道時隨語而行隨行而語象手若人實說誰不錯謬出於世間饒益衆生安樂天人一切大師說正道者正智解脫無有戲論到於彼岸度未度者如來世尊當說我是是爲實語者象手若人實語誰是不誑者知恩報恩者當說我是是我爲實語若有衆生小事於我是事不失象手我從初發阿耨多羅三藐三菩提心已來於其中間心無退轉亦不憶念貪樂聲聞辟支佛乘我當得是法但一發心欲教弟子求辟支佛象手過去久遠我時作外道仙人智慧明利多聞辯才得深法忍時有五百年少婆羅門見在居家五欲過患見出家利出家學道皆來詣我即爲說法得辟支佛道具六神通心得自在具如意足常以神力飛入城邑聚

落乞食供養於我我作是念如是成就大淨智人我則不應受其供養是諸仙人我教化故得如是法而我不得爲得是法未證當證故勤行精進象手我勤精進爲證是法時淨居天來現其身而告我言莫貪是智汝應當得阿耨多羅三藐三菩提應度無量無邊衆生象手我時聞已不復修道心得第一歡喜快樂半月靜坐樂悉徧身象手菩薩成就四法諸天開悟得歡喜心自知當得阿耨多羅三藐三菩提何等四一者菩薩自深發阿耨多羅三藐三菩提心亦教他人令深發心二者見發大乘人心不生嫉不作是念阿耨多羅三藐三菩提惟我當得餘不應得三者衆生所行隨時而誨好意共語將護其善四者常自勤心廣求諸法爲他人説無所慳悋象手菩薩摩訶薩成就此四法諸天開悟知當作佛爾時世尊欲明了此事而説偈言

菩薩以堅心　住於無上乘　亦能化衆生
令住於此乘　本行菩薩時　常無嫉恚心
勤行發精進　喜心轉增益　見諸衆生惡
知時而化喻　常以慈悲心　而無有瞋恚
常勤行求法　流布與衆生　以法充一切
如雨普流潤　行是四法者　諸天所開悟
汝當得作佛　勿生疑惑心　菩薩聞是已
勇猛發精進　是事必應實　我定當作佛
如是諸菩薩　以精進及願　憶念知與慧
而自轉高大　若有諸如來　出現於世間
是菩薩則有　如是諸功德　天人所恭敬
諸王及臣民　皆生歡喜心　知是有道者
經書章句義　文頌筭數事　皆悉善通達

衆生中最上　聰達有智慧　造事不以力
但以其策謀　而能有所成　摧伏諸戰陣
不以身手力　但以智慧力　自然而降伏
諸王及臣民　皆歎未曾有　憐愍衆生故
生在於世間　諸人僉皆知　謂與天共語
何故知如此　以知我心故　是菩薩常得
值遇見諸佛　往詣諮請問　能大益衆生
諸佛答問已　斷了所疑惑　能利諸衆生
皆使得歡喜　佛示神通力　受記當作佛
是故此菩薩　心得大歡喜　所愛貴重物
內外無貪惜　是故大歡喜　自知當作佛
普慈覆一切　常無嗔恨心　是故大歡喜
自知當作佛　諸佛所稱讚　已得深妙忍
是故大歡喜　自知當作佛　不依止諸法
知法不可依　得如是智慧　身能飛虛空
其心不在內　亦復不在外　出過一切想
故得無上忍　長夜以慈悲　普念諸衆生
以是福德故　得見無量佛　一切身皆是
佛身無差別　能得如是忍　以法自增長
發心菩提者　誰不隨而學　堅住於正法
得如是功德　是故求道者　常應勤求法
以法求自利　增益於菩提

富樓那品第八

爾時富樓那彌多羅尼子白佛言希有世尊世尊過去世行菩薩道時善能堅住種種善法佛言如是如是富樓那我長夜行菩薩道時堅住善法爾時世尊欲明了此事而說偈言

求法能得法　是名佛道本　常勤修習法
遠離於非法　常行於正道　遠離諸邪道

常修習諸佛　所可親近道　是則離諸難
能得無難處　得無難處已　精進必不虛
在二最尊貴　諸形色中上　眷屬具成就
於諸一切勝　堅心常安住　戒品忍辱品
亦住精進品　增長於禪智　於諸衆生中
常能爲上首　功德中亦勝　了義無所畏

爾時富樓那白佛言世尊如是妙法誰當不學但念我等本昔懈怠不望佛智不自信得如是佛慧以聲聞乘而自出度世尊我從今日示教利喜諸菩薩衆令住佛法何以故諸佛世尊行難行者世尊本行菩薩道時爲衆生故常行如是甚難大事如是事者一切阿羅漢辟支佛尚無況餘衆生世尊如是甚難大事惟諸菩薩摩訶薩等憐愍饒益一切衆生故行菩薩道時有如是等無量無邊阿僧祇甚難大事世尊諸菩薩行如是甚難大事得阿耨多羅三藐三菩提已能轉法輪度脫苦惱衆生佛言如是如是富樓那如汝所說諸菩薩摩訶薩深發阿耨多羅三藐三菩提心爲一切衆生求利安樂於一切衆生有大慈悲爲一切衆生故行菩薩道時有如是等無量無邊阿僧祇甚深極難大願大事佛說經已慧命富樓那時會四衆天人龍神乾闥婆阿脩羅等皆大歡喜信受佛語

大寶積經卷第七十九

音釋

氀徒協切細毛布也　纏裹纏直連切繞也裹古火切包裹也　瘡瘢瘡初良切痍也瘢蒲官切瘡痕也　除差差楚懈切病瘳也　擣都皓切舂也　戟居逆切枝兵也　衝尺容切突也　蓏郎果切果蓏也蔓生曰蓏　戮力竹切殺也　嶮虛儉切阻也　埳苦感切小阱也　脊資昔切背呂也　跳徒凋切躍也

大寶積經卷第八十

隋北天竺三藏闍那崛多譯

護國菩薩會第十八之一

如是我聞一時婆伽婆在王舍城耆闍崛山中與大比丘衆千二百五十人俱菩薩摩訶薩五千人一切皆得無礙辯才大忍成就降伏魔怨近於佛智一生補處皆得陀羅尼無邊辯才力無所畏自在神通乃至一切功德皆悉具足其名曰普賢菩薩普眼菩薩普明菩薩普光菩薩圓光菩薩上意菩薩無邊意菩薩廣意菩薩無盡意菩薩持地菩薩持世菩薩益意菩薩呪手菩薩文殊師利等六十不思議菩薩賢護等十六菩薩如是等菩薩摩訶薩五千人俱復有娑婆世界主梵天王及釋提桓因護世四王功德天子正意天子一切天王一切龍王一切緊那羅王一切乾闥婆王一切夜叉王一切阿脩羅王一切迦樓羅王如是等王各各皆與百千眷屬俱悉來集會爾時世尊坐功德藏師子寶座於大衆中色像顯現如須彌山普照世間如日天子顯現世界如月天子其德寂靜如梵天王威德難瞻如天帝釋七菩提分皆悉具足如轉輪王宣說無相空無願法心無所畏如師子王身光照耀如大火聚又放光明猶如諸天最勝無上摩尼寶珠普照三千大千世界以大梵音令諸衆生悉得歡喜於一切法解其深義於大衆中而爲說法初中後善其義微妙具足無雜清淨梵行爾時衆中有一菩薩摩訶薩名曰喜王在衆中坐覩見如來坐師子座放大光明如百千日普照一切令天

人光隱蔽不現見是事已踊躍歡喜徧滿身心不能自勝即從座起合掌向佛以偈讚曰

世尊覆蔽此大衆　天龍脩羅乾闥婆
菩薩聲聞無威德　普照一切如金山
猶如須彌諸天俱　處於大海佛亦然
世尊住於慈悲海　放大光明百千種
住於梵行猶梵王　光明威德過諸天
安住禪定解脫中　照曜世間勝衆生
猶如帝釋在天衆　色像光明最爲勝
佛過世間亦復然　諸相莊嚴功德具
猶如輪王典四域　照曜世間說法時
令諸衆生入聖道　世尊顯現慈悲意
光明障蔽火摩尼　猶如秋日行虛空
佛比千日最爲勝　佛日普照於世間
如夜闇時秋滿月　佛光清淨亦復然
面部圓滿猶如月　覆翳一切天人光
猶如山頂夜火聚　清淨顯現無邊界
能滅一切無明闇　世尊智慧光普照
佛音徧滿山谷中　能伏外道猶師子
宣說無我空無願　令諸外道皆恐怖
威光猶如摩尼王　映奪一切摩尼光
如來軀體真金色　普照世間勝諸光
如來世間無與等　況復有勝世尊者
福智精進方便等　一切功德無能過
救護世間大丈夫　我今覩見功德海
令我歡喜生尊重　是故頂禮世尊足
我已讚歎勝調御　功德圓滿世間燈
我今所有諸功德　令諸衆生證菩提

爾時喜王菩薩摩訶薩偈讚佛已合十指掌諦觀佛身目不暫捨觀察法界甚深難解難

行難入不可思惟難知寂靜微細之法不可思量諸佛境界内心觀察周徧法界觀如來智世尊境界無有等等作是觀已入如來智不思議境方便行中諸佛世尊同一法性而無有異思惟觀察諸佛世尊無所染著猶如虚空作是觀時入於實證眞如體性一切諸法性皆如是生如是信愛樂諸佛如來無礙解脫之門知常樂我淨知佛之身作是思惟如來之身徧一切刹現衆生前諸佛功德於無量劫說不可盡喜王菩薩作是念已黙然而住觀於法界爾時有一慧命菩薩比丘名曰護國在舍婆提城受夏安居三月過已執持衣鉢共諸年少初學比丘遊行諸國至王舍城耆闍崛山爾時慧命護國菩薩到世尊前頂禮佛足右繞三帀却住一面合掌向佛以偈讚曰

敬禮最勝放光者　敬禮意如虛空者
敬禮能決他疑網　敬禮超過三界尊
十方無數刹土中　聞讚如來功德事
彼國所有諸菩薩　歡喜皆來供養佛
菩薩如法供養已　一心聽佛所說法
聞法歡喜還本土　讚歎如來諸功德
如來積行爲衆生　經於無量無邊劫
爲他求於菩提時　其心初無有疲倦
世尊行檀持戒堅　羼提精進遊諸禪
智慧方便皆具足　是故稽首大聖尊
如來具足四如意　諸根諸力諸解脫
又知衆生心意識　是故頂禮大智海
知諸衆生心所念　身口所作善惡業
亦知解脫方便等　世尊知已爲說法

貪欲恚癡迷衆生　能令入於三惡道
如來知已教斷除　令彼衆生生善趣
過去一切諸世尊　天人魔梵所恭敬
未來功德具足者　世尊皆悉了了知
諸佛淨土所生處　菩薩聲聞及緣覺
天人眷屬與種姓　壽命長短皆悉知
滅度已後正法住　供養舍利起廟塔
受法藏人若干種　調御丈夫皆悉知
十力智慧無障礙　悉能了達三世事
入於一切法智中　故我稽首大智海
佛無等等況有過　諸相莊嚴如來身
譬如星宿在虛空　是故我禮勝丈夫
如來妙色無與等　映蔽大會天人光
釋梵威德在佛邊　一切隱沒皆不現
身如金山無垢穢　紺髮柔軟而右旋
佛頂顯現如須彌　無量功德光明聚
眉間毫相放大光　無量無邊無有數
佛眼脩廣如青蓮　以大慈悲視衆生
如秋滿月行虛空　如來面部亦復爾
衆生觀者無猒足　是故我禮面中王
猶如師子鵝孔雀　安行徐步如象王
遊止震動於大地　敬禮十力大苦行
手指傭纖無不愛　網縵珊瑚赤銅色
臂肘脩長立過膝　敬禮如來金色身
足下輪相羅網具　行時足跡猶彩畫
若有頂禮世尊者　佛光照曜得生天
法王具足七財寶　常以法施調伏心
教詔衆生以法行　我今頂禮於法王
慈悲爲鎧念爲刀　持戒爲弓智慧箭
以此能破煩惱怨　生死有愛增長種

自度度他億衆生　解脫一切諸繫縛
能示無畏安隱路　令其得至常樂道
行此乘者斷生死　無有恩愛別離苦
得至微妙無爲處　慈心說法爲衆生
讚歎最勝世尊已　一切法中自在者
以此讚歎勝善根　令諸衆生證菩提

爾時護國菩薩偈讚佛已合十指掌而白佛言世尊我心有疑欲問如來惟願聽許爾時佛告護國菩薩比丘恣汝所問我當爲汝分別解說斷汝所疑令汝歡喜爾時護國既蒙聽許即白佛言菩薩摩訶薩修行何等於一切法增長功德到究竟處而得自在證捷疾智得決定智於法明了入一切智教化衆生能決疑網解一切智以巧方便濟度衆生如言而行常宣眞實得念佛三昧善能諮問一切深義聞已能持速疾證得一切種智爾時護國菩薩欲重宣此義而說偈言

菩薩行行常決定　眞實決定從何生
智慧大海分別處　願勝丈夫爲我說
佛身微妙猶眞金　人天中勝大福聚
慈愍我等大歸依　清淨之行爲我說
云何而得無盡利　覺道總持甘露生
云何清淨智慧海　而斷衆生諸疑惑
無量億劫在生死　而無疲倦悔猒心
觀諸衆生逼切苦　常爲衆生作利益
清淨刹土佛眷屬　最勝國土及壽命
一切衆事微妙處　願說清淨菩提行
降伏衆魔破邪見　枯竭愛海得解脫
法行相續無斷絕　無上最勝爲我說
色力財寶及四辯　哀愍輭言令衆喜

慈悲雲雨潤一切　願爲我說佛境界
願出迦陵頻伽聲　大梵雷音破邪見
衆會渴仰爲法來　願施解脫甘露漿
我今欲成微妙道　若不樂法則不請
聞法時至恭敬待　惟願爲說大法寳
世尊我願成菩提　如來深知我志樂
非爲惱亂故問佛　善哉願說最勝行

爾時世尊告護國菩薩言善哉護國汝今乃能問如是義利益多人安樂天人亦大饒益於未來世攝諸菩薩諦聽諦受當爲汝說護國白言善哉世尊願爲我說佛言護國菩薩有四法能成如上清淨之事何等爲四一者眞實心無諂曲二者於諸衆生行於平等三者心念行空四者如言而行護國當知如此四種能得菩薩清淨之法爾時世尊欲重宣此義而說偈言

若有菩薩心無諂　而常不退菩提道
亦無很戾貢高意　彼則名爲無邊智
見諸衆生無救護　生老病死所逼切
發心欲度於有海　能爲一切作法船
調伏平等於衆生　觀諸衆生如一子
皆當救度令解脫　最勝丈夫發此心
行住坐卧念空門　壽者我想皆悉無
一切世間都如幻　衆生愚癡所迷惑
大智菩薩所言說　依之行行無違失
調伏寂靜離諸過　能求菩提名佛子

佛說偈已告護國菩薩言善男子菩薩摩訶薩復有四種無畏之法何等爲四一者所謂得陀羅尼二者值善知識三者得深法忍四者戒行清淨是名菩薩四無畏法爾時世尊

欲重宣此義而說偈言

菩薩大名稱 由得總持故 受持最妙法
如來所宣說 恒常無忘失 增長於智慧
彼等智無礙 超過一切法 常遇善知識
增於助道法 常說於菩提 諸佛所行處
惡知識如火 畏燒故遠離 若聞空相法
勇猛堅其心 菩薩離我人 一切諸見等
持戒無缺漏 其心調寂靜 教化諸衆生
安住於佛戒

佛說偈已復告護國諸菩薩衆行圓滿到究竟處有四功德令心歡喜何等爲四一者菩薩見佛而生歡喜二者聞正法而生歡喜三者捨一切而生歡喜四者順法忍而生歡喜是爲四法生於歡喜爾時世尊重說偈言

菩薩所生處 常見最勝人 威光徧一切
照曜於世間 見已心恭敬 如天奉帝釋
爲度衆生故 求於菩提時 從佛聞正法
不怖而歡喜 一心信敬已 隨順於佛教
聞於隨順法 得忍心無疑 諸法無衆生
我想亦復爾 常觀如是已 捨相生歡喜
既不取我相 見乞心踊躍 城邑與大地
妻子及壽命 一切布施時 其心初無悔

佛說偈已復告護國菩薩作如是言有四種法應當棄捨何等爲四一者菩薩棄捨居家二者既出家已不貪利養三者離諸檀越四者不惜身命是爲四法應當棄捨爾時世尊重說偈言

菩薩見家過 捨之而出家 遊止於山林
無人寂靜處 遠離男與女 眷屬及大衆
單已無等侶 譬如犀一角 專意求淨道

得失心無憂　少欲及知足　離諂除憍慢
精進爲衆生　布施調伏心　苦行修禪定
一心求佛智　不惜身與命　遠離愛眷屬
堅心求菩提　其志猶金剛　若人來割截
無有恚恨想　勇猛心增長　求於一切智
佛說偈已復告護國菩薩有四種無悔之法何等爲四一者不破禁戒無悔之法二者住阿蘭若處無悔之法三者行四聖種無悔之法四者多聞無悔之法是爲四種無悔之法爾時世尊重說偈言
持戒淨無垢　猶如摩尼珠　不生貢高心
言我能持戒　復以此戒善　轉教於多人
常懷如是望　成就於佛戒　彼等住空閑
清淨蘭若處　亦不生我想　及以壽者想
觀察男女色　猶如於草木　不生男女想
及以吾我想　彼住四聖種　無懈怠諂曲
至心恒修行　遠離於放逸　求多聞功德
精勤常修習　願成一切智　最上功德處
衆生處牢獄　無有救護者　輪轉於生死
求財以自給　我當求法船　濟度彼生死
煩惱海衆生　令其至彼岸　衆生無歸依
亦無救護者　衆生在有爲　無能令其出
我當作導師　救之令解脫　是故我發心
求於菩提道
佛說偈已復告護國菩薩有四種調伏之行應當行之何等爲四一者願生善處常值諸佛二者供養師長而不求報三者常樂空閑棄捨利養四者得無礙辯頭陀忍法是爲四種調伏之法爾時世尊重說偈言
菩薩勇猛樂山林　常不從人求利養

恒得深智無礙辯　善能通達諸法相
常當供養諸師長　隨順師教無違背
隨所生處值諸佛　供養恭敬求菩提
常生勝處名高遠　若生天上天中尊
又得成就菩提道　教諸衆生行十善
念佛功德常歡喜　我亦不久成佛道
既成正覺功德滿　度脱衆生生死苦

佛説偈已復告護國菩薩有四種法淨菩提行何等爲四一者行菩提時心無嗔恨二者棄捨眷屬宫殿財寶樂處山林亦不稱説已之功德三者雖行布施不求果報四者精勤樂法不見師過是爲四法淨菩提行爾時世尊重説偈言

其心清淨無怨恨　亦不求人之過罪
自不諂曲無染著　行於大道求菩提
深觀居家是苦本　親近惡友無正念
是故棄捨行出家　處於山林求解脱
遊行空閑寂靜樂　永斷眷屬恩愛念
不惜於身及壽命　獨步無畏猶師子
乞食支身常知足　猶如飛禽無儲積
不樂生天及人中　惟求無上菩提道
獨行無侶惟一已　恒不恐怖如師子
畏諸煩惱如野獸　若得利養心不喜
觀諸衆生恒放逸　慈悲誓願爲破之
我爲救護諸衆生　常當熾然勤精進
凡所出言恒哀愍　於憎愛人常含笑
不著一切亦如風　惟當求於丈夫行
常樂行於空無相　觀有爲法如幻化
調伏諸根意廣大　行住常樂甘露法
常依佛教行大道　恒當清淨於内心

求陀羅尼及辯才　荷負諸苦求菩提
菩薩常觀如是行　現前利益生歡喜
若不愛樂於菩提　是人無惡而不造

佛說偈已復告護國菩薩有四種墮落之法何等爲四一者不恭敬他二者背恩諂曲三者多求利養名聞四者詐善揚德是爲四種墮落之法爾時世尊重說偈言

彼於父母及師長　常懷憍慢不恭敬
違背恩養心諂曲　諸根散亂多愚癡
常念利養不休息　諂曲詐現精進相
自謂持戒及苦行　一切無有如已者
惡口麤言喜鬪諍　常求人過不休息
彼恒違離沙門行　營理田作及販賣
未來世中諸比丘　棄捨功德及戒行
以懷嫉妬鬪諍故　覆滅損壞我正法
彼去菩提甚懸遠　亦復遠離七聖財
違背解脫八正路　流轉五道生死中

爾時世尊說此偈已復告護國菩薩有四種障道之法何等爲四一者懈怠二者不信三者我慢四者嗔恚是爲四種障道之法爾時世尊重說偈言

懈怠不信闇鈍心　常爲我慢及嗔恚
見有忍辱諸比丘　驅逐擯出於塔寺
若得利養心歡喜　各言我是常住者
恒作方便求人短　何人有過我治罰
如是等人去法遠　憎嫉功德墜三塗
猒惡諸佛微妙法　是人當入猛火中
彼人造惡不休息　必當具受苦中苦
是故汝等求菩提　無令後悔墮惡道
無量億劫佛乃出　爲諸衆生作利益

汝等既得善趣身　應捨放逸求解脫

爾時世尊說此偈已復告護國菩薩須捨四種福伽羅不得親近何等爲四一者不得親近惡知識二者不得親近執見之人三者不得親近謗法之人四者不得親近貪利養人是謂四種之人不得親近爾時世尊重說偈言

能捨惡知識　親近善知識　菩提道增長
猶月漸圓滿　遠離執見人　及捨我壽等
爲求佛道故　棄之如毒器　誹謗於佛法
寂靜甘露味　若欲求菩提　應避如糞穢
遠離貪利養　亦捨惡行人　是等不應近
猶如避火坑　若欲降衆魔　轉無上法輪
欲求第一利　速遠惡知識　捨愛及憎惡
利譽亦嫉妬　若求無上道　常修於佛智

爾時世尊說此偈已復告護國菩薩有四種法受未來苦何等爲四一者輕慢有智之人二者常懷嫉妬之心三者於一切法無有信心四者於淨智法常疑無忍而求利養是謂四法受未來苦爾時世尊重說偈言

侍佛之人有智者　一切天人應供養
而反貢高懷憍慢　是故彼受無邊苦
於淨法中心無忍　所求利養皆非法
常懷憍慢而貢高　見有智者不恭敬
於佛法中無信解　於賢聖衆亦復然
此人常遊三惡道　若在人中多愚癡
彼捨人間壽命已　在大地獄受劇苦
若此劫盡生餘方　畜生餓鬼亦復然
若欲求作世間燈　能盡諸苦勝丈夫
常當遠離三塗業　修諸功德成菩提

爾時世尊說此偈已復告護國菩薩有四繫縛何等爲四一者輕慢於他是菩薩繫縛二者於世俗定其心樂著不求究竟是菩薩繫縛三者不守自心智慧未成而行放逸是菩薩繫縛四者爲求利養而入他家是菩薩繫縛護國當知是謂菩薩四種繫縛爾時世尊重說偈言

恒常輕慢他　樂住世間善　貪著諸見縛
如象没深泥　樂入白衣家　常懷於放逸
闇鈍無智慧　此行名繫縛　欲斷諸有苦
遠離老病死　當捨於憍慢　常行菩薩道
受於無邊苦　棄捨諸樂事　亦離於憎愛
成佛無染著

汝等常應行六度　諸地諸智諸力等
一切功德若成就　常得解脫死羅網
我於往昔無量劫　爲諸衆生求菩提
常行布施以調伏　捨離恩愛住正道
恒不捨離阿蘭若　苦行羸瘦求菩提
熾然精進無懈怠　求於最勝丈夫智
見諸衆生在有獄　輪轉生死五道中
慈念一切起大悲　是故求於菩提道
捨於愛子及妻妾　亦捨資財七寶等
壽命國土及大地　爲求菩提佛智故
我昔處於勝山林　時作仙人名忍辱
爲王歌利截鼻耳　血變爲乳無恚恨
往昔亦曾作睒子　慈孝供養於二親
時被迦夷箭所中　爾時亦無嗔恚想
不惜身命投高巖　爲求諸佛善言故
爾時亦無身命想　爲成菩提大事故
往昔慈愍於飢獸　身肉充濟於八虎

爾時空中諸天衆　讚言善哉大丈夫
往昔樂行大布施　曾作淨行婆羅門
憐愍衆生貧苦故　入海求於如意珠
還爲海神所盜竊　我時勇猛抒大海
尋時得珠還閻浮　用濟貧苦諸羣生
亦曾作王爲蘇摩　乃至失命不妄語
諸王因我皆解脫　名聞廣流於十方
我昔曾見貧窮人　時我爲王以身施
令彼巨富多財寶　是故號我一切施
我昔曾爲尸毗王　有鴿恐怖來投我
我以身肉代彼命　令彼得離於恐怖
我昔作王名師子　身遇重病醫授藥
時有病人乞此藥　我不愛命先施與
我昔修行爲衆生　曾作王子蘇達拏
時有人來乞妻子　我不愛惜盡施與
曾作菩薩名嚴熾　爲化才德國王故
經於八萬四千年　勤行精進始受化
亦作王子名淨威　於佛塔前自然身
恭敬供養於十力　無上最勝兩足尊
曾作國王名月光　時有梵志名可畏
從我求索於身首　我無愛惜以頭施
又作國王名福德　於諸聚落街巷中
積滿醫藥及飲食　擬施一切諸衆生
曾作大王名曰淨　端正妓女有千人
七寶瓔珞莊嚴體　心不愛惜用布施
又作國王名寶髻　七寶天冠莊嚴首
最妙華香而嚴飾　亦用布施一切人
又作國王名知足　手脚柔輭如兜羅
色妙清淨如蓮華　亦以布施衆生等
又作商主名師子　有羅剎女欲害人

能以方便驅遣彼　安置商人於洲渚
又作商主名善眼　將衆五百採七寶
有諸羅刹像美女　亦令商人脫彼難
曾作王子名福焰　妻妾妓女有數億
端正殊妙猶天女　捨之出家無愛戀
又作商主名金色　時有如來號無垢
於彼佛前然十指　供養最勝兩足尊
又作國王號華眼　一切瞻仰心無猒
如是妙眼用布施　憐愍一切衆生故
又作菩薩名多髮　見有婦人喪其夫
晝夜思念不能捨　纏綿倮形心發狂
菩薩爾時生慈悲　化作死夫言喪妻
漸漸教化彼狂婦　還令醒悟得本心
又作菩薩名普瞻　見有一人病羸困
我於爾時生慈悲　以已血肉用施彼
又作國王名華敷　見有一人病困篤
我於彼人起慈心　破於骨髓療彼病
又作國王名成利　見有一人甚貧窮
施以一切諸財寶　及捨愛命心無戀
又作國王名信幢　兩手柔輭具輪相
時有人來乞我手　爲求菩提用施彼
又作國王名普現　有四天下多財寶
豐樂安隱男女盛　爲求菩提用布施
又作王女名智意　其身白淨甚柔輭
慈悲歡喜割股肉　及以血施心無悔
又作女人名銀色　金色城中有婦女
新產飢渴欲食子　我割兩乳用施之
又作國王名聞德　多饒最勝諸瓔珞
金銀七寶諸車乘　世間難捨皆能施
又作王子名知恩　有人墮海名無恩

無恩爲寶壞我眼　我於爾時心不恨
又念過去作戰夫　在大陣中心無殺
寧自喪身不害人　乃至蟻子無殺想
又念過去曾作雉　恭敬供養於尊者
同類老小皆給恤　爾時亦無憍慢心
又念過去作猨猴　在山逢值於獵師
諸獮猴衆皆歸我　我懷慈心救彼命
又念過去作象王　時被國王所執縛
我念父母盲無目　分捨身命飢不飡
又念過去受羆身　有人失道我救養
彼將獵師反害我　我於爾時亦無恨
又念過去作象王　時被獵者箭所著
我求菩提功德故　以牙奉施於彼人
又念過去作雉身　在於曠野缺林裏
彼林爲火所焚燎　時我救林天雨華

我昔曾作九色鹿　飲水食草恒河邊
其水深廣漂流急　有人墮河我救之
其人貪財受王募　多將兵衆來害我
我求菩提行慈悲　於彼人所亦無恨
又念過去曾作龜　濟度商人令過海
五百商人食我肉　我時亦無嗔恨想
我念過去行菩提　曾作魚身遊水裏
憐愍一切捨身命　百千衆生來食我
我見百千衆生病　化身爲藥猶如山
欲令衆生除病苦　變作蟲身名爲月
又念曾作師子王　巨身大力仍有慈
時被毒箭所中射　於彼人所起慈愍
又念過去作馬王　身色白淨猶珂雪
常在大海高山頂　度諸商人羅刹難
又念過去求菩提　曾作國王名居耶

見於五欲多諸患　不隨婬女諂誑言
又念過去曾作兎　常化諸兎以善事
時與仙人同居處　捨身投火救仙飢
又念過去作鸚鵡　常處多饒花果林
報枯樹恩不捨離　釋變枯樹生花果
又念曾作獼猴王　見諸獼猴被龍害
遂教獼猴竹筒飲　獼猴悉免諸龍難
又復重念作鸚鵡　取人稻穀養二親
稻主執我生嗔恚　云何盜我熟苗稼
我即報言汝種時　云施一切衆生等
我今取以養父母　是故不名爲偷盜
稻主即時生歡喜　我是禽獸汝爲人
善哉鸚鵡有智慧　能懷孝養供父母
我從今去以稻施　任汝供養於二親
如是過去無量事　無有苦行而不作
未曾有懷疲倦意　以求無上清淨道
若內若外所有物　無有一種而不起
持戒忍辱精進禪　無量方便及智慧
皮肉骨髓及以血　以施一切諸衆生
往昔住於山林中　勇猛精進身枯竭
爲求佛說大小乘　教示衆生令入道
常樂在於頭陀所　曾所修行無棄捨
如是一切難苦行　我於往昔無不行
我說未來衆生等　聞我此等生輕笑
不信受行一句偈　反更毀謗如是法
斯由貪著衣食等　心常覺觀多睡眠
諂曲毀法無慚愧　破壞正教無功德
聞此微妙寂靜法　各共相諍非佛語
我師多聞猶如海　能講能說最第一
彼亦不行如此法　決定非是佛所說

次前亦有耆老等　從昔已來諸名德
亦未受行如是法　汝等勿求虛妄事
於中無我無壽命　亦不說有富伽羅
唐自疲勞無福祐　徒修精勤苦行等
既言有法名大乘　云何復言空無我
以無衆生無作者　是故於中不須求
此等文句假設作　亦如外道邪意說
如來不說如是事　訶罵毀辱諸比丘
此等不善無羞恥　姦僞欺誑無不作
來世於我教法中　而作形相諸比丘
內懷嫉妬慢覆心　手足擾動失威儀
袈裟恒常垂兩角　身被法服常在村
遊於俗間恒酒醉　身著法衣親俗人
棄捨正教功德聚　樂爲俗人通信使
畜養牛馬諸畜等　奴婢作人不淨物

種蒔田園恒亂心　心樂諸惡無善行
亦不親近善知識　口恒不擇於語言
身中惡行無不作　貪取佛塔衆僧物
何況己物而肯施　見他持戒諸比丘
誹謗言非眞梵行　不護禁戒無威德
樂處俗家侵他妻　白衣畜婦猶懷愧
彼惡比丘貪轉甚　畜養妻子求不猒
與諸俗人無有別　若有檀越請供養
施與衣食湯藥等　受他信施無善念
惟增貪欲侵彼妻　心常繫念女色邊
隨順煩惱無聖行　方便誘誑諸婦女
教化俗人令斷欲　謂貪欲者墮惡道
地獄及以畜生等　然於自身不依教
云何傳欲教化他　此人三業不如法
所有眷屬亦復爾　晝夜聚話無休息

惟論五欲諸世事　受畜門徒惟驅使
終無教誨以善道　多受弟子自圍繞
顯已德大招名利　外現異相詐慈悲
攝諸徒衆不求利　門徒眷屬多病患
乾枯病癩癬瘡等　惟是雜類下人輩
終不教示聖衆等　戒聞定慧悉棄捨
不行比丘所作事　非道非俗無所名
猶如爛壞腐朽木　於諸律儀生輕賤
布薩毗尼亦復然　自在遊行背師教
搪突如象醉無鈎　或時詐現在山林
心常念於聚落事　三毒煩惱恒熾然
暫時不能寂靜住　忘失諸佛教戒事
及以頭陀功德等　我慢貢高滿身中
墮於可畏阿鼻獄　晝夜恒論國土事
亦復論說於賊盜　身心專營親緣事
捨離禪定及智慧　設有所作樂麤事
心存自安故營造　假使營理僧伽藍
貪著房舍眉恒顰　自身口意不調柔
徒衆相學亦復爾　彼惡比丘設造寺
專爲已身及眷屬　若有比丘順從彼
即便安置攝受住　若有持戒諸大德
方便善能說法利　自能調伏亦調他
如是比丘終不受　此房現今我受用
餘房是我弟子住　自外已屬諸同學
汝去此中無處停　現今所有牀鋪者
各以付他有所屬　更無剩長可相容
亦無衣食汝須去　暫時所須尚不與
況借房舍及諸物　如是不行僧次法
彼惡比丘如俗人　多畜錢財眷屬等
我諸弟子如法者　處處驅遣不聽住

彼時憶念我所說　各懷悲傷入山林
嗚呼我師微妙法　不久悉滅不復現
現有比丘求多利　身無法行嫉有德
設有具戒功德者　爲彼惡賤無利養
皆自傷歎去城邑　常住空靜山林中
癡慢貢高諸惡行　常行鬪諍兩舌者
欺誑世人得利養　自謂與聖等無異
我此法教功德藏　具足一切妙功德
來世破壞不復現　以無持戒我慢故
又如寶藏爲他壞　又如華池枯乾竭
猶如寶轝自摧折　我法未來亦復然
彼惡比丘難調伏　滅我法行無有餘
未來如是惡世中　破壞我法甚可畏
如是樂喜諸惡者　遠離天人及善行
從於此身捨命已　墮於地獄畜生中
於彼無量億千歲　具受一切諸苦惱
於後假使得人身　多苦穢惡恒不淨
若盲若聾若眼瞎　恒常身體懷疾病
顏色醜惡見不喜　常懷畏懼承事他
難得心意無親愛　所說語言無信受
若有如是惡行者　在所呵責驅出衆
彼人多饒諸病苦　常被杖石打驅逐
常爲飢渴惱其身　他人見者常輕賤
若聞如是衆多苦　應捨諸惡心調伏
於諸衆生行善行　勿令於後生悔心
若有愛敬佛世尊　聖衆持戒頭陀法
汝應勤求如是行　應捨眷屬及名利
此皆顚倒如幻化　應觀有爲如泡夢
恩愛合會必別離　一切有爲不久住
莫捨正勤諸力等　勤求諸地波羅蜜

乃至未覺妙菩提　常應修集一切行
爾時佛復告護國菩薩言善男子於未來世行大乘菩薩富伽羅等有如是等過患應自遠離自不勤求而與此人共相習近不勤正行自行諂曲親近行諂曲者自無智慧隨順無智慧者貪求世利恒無猒足慳惜他家嫉妬勝已諂曲詐偽無羞無慙詐現聖相自尊自重彼衆眷屬各相讚譽以求名利求利養故常入聚落旣不憐愍一切衆生亦不爲教化諸衆生故常自說言我有平等恒作是念云何他知我是衆生眞善知識知我多聞實於佛法無恭敬心無求法心猶如破器無所復用如懈怠人無有成辦相求過失行於方便無智懈怠惟惡覺觀各各論說破法等事固執惡心至死不悔多集慳貪所畜眷屬亦學是師以自圍繞在我法中如是行者凡所作事不問明哲不求佛法以無精進行故生貧窮家從貧窮家而得出家於我教中得少利養心生歡喜而無慙愧彼等尚無懺悔之心何能自覺勝智彼等棄捨諸佛功德而取現在名利以得現在利故自言我是沙門也護國我於如是富伽羅如是人等我不說其有隨順俗忍何況能有諸佛大智彼等遠於人天道況成佛道護國如是等人我說有八種法障礙於菩提何等爲八一者當生三惡道二者當生邊地下賤三者當生貧家四者顏色不正五者愚癡無智六者常與惡知識相會七者多諸病患八者得大惡病以取命終護國此等八法是障礙菩提所以者何護國我亦不說但以有言說而得菩提我亦不

誑詐現聖者有清淨行也我亦不說有諂曲者有菩提行也我亦不說多貪利養者有供養佛行也我亦不說有我慢者有清淨般若行也我亦不說無智慧者能決他疑行也我亦不說有妬嫉者有淨心行也我亦不說不精進者能得諸陁羅尼行也我亦不說不樂功德者而得善道行也我亦不說慳惜他家者有身心清淨行也我亦不說詐現威儀者能值遇佛會也我亦不說樂在俗家者有清淨口業行也我亦不說不恭敬者有心清淨行也我亦不說有不知足者有樂法行也我亦不說惜身命者有求法行也護國我雖呵罵毀呰六師然彼諸外道在我法外入我法中作諸惡業我若毀辱過患倍彼六師何以故彼等但爲自口言我是比丘而以無行欺誑一切天人世間故爾時世尊欲重宣此義而說偈言

威儀濁亂無恭敬　惟增我慢貪名譽
煩惱覆蔽心迷醉　此等遠離妙菩提
躭著名利及懈怠　懈怠增長失正念
若無正念失持戒　若無持戒失善道
彼人生在貧窮家　得出家已著利養
如人棄捨於眞金　擔負草穢以爲寶
爲求名利住山林　至彼更求諸等侶
棄捨神通辯才智　求現名利及眷屬
若彼命終墮惡道　或生貧窮下賤中
懈怠惡色無威德　斯等皆由我慢受
彼既遠離諸善行　亦由放逸失正念
在於長遠大惡道　億千劫中未能脫
若求名利得菩提　提婆達多應是佛

毗嵐猛風吹壞物　懈怠無戒亦復然
自無善行貪女色　戒行不淨失功德
於我法中無所用　無智猶如朽爛木
若爲菩提求佛法　何得不依解脫行
猶如黐膠縛獼猴　我慢求道亦復然
我昔爲求一句法　棄捨身命爲菩提
彼人懈怠捨我教　如是無利於我法
我昔爲求善教故　投身高崖及火聚
我得聞已如法行　棄捨一切愛憎等
彼人聞我功德法　曾不愛樂於一句
無法云何得菩提　猶如盲前說道路

大寶積經卷第八十

音釋

翳 於計切蔽也
羼提 梵語也此云忍辱羼初限切
𦟛 丑容切圓直也
網縵 縵謨官切網縵謂佛手指間皮相連如鵝鴈掌也
鎧 苦亥切鉀也
諂 丑琰切佞言曰諂
很 胡懇切很戾不聽從也
犀 先稽切形似水牛一角在頂曰犀
擯 必刃切斥也
睒 舒贍切目病也
抒 直呂切挹也
倮 郎果切赤體也
股 公戶切脛本曰股
癩癬 癩落蓋切疥也癬息淺切乾瘍也
搪突 搪徒郎切突陀骨切搪突謂抵觸也
顣 子六切矉顣愁貌
剩長 剩實證切餘也長直亮切多也
瞎 許鎋切目盲也
泡 披交切水漚也
黐膠 黐丑知切黏也膠古肴切膏也
獼猴 獼音彌猴音侯獼猴猨猱之屬

大寶積經卷第八十一

隋北天竺三藏闍那崛多譯

護國菩薩會第十八之二

爾時佛復告護國言護國我念往昔過無量阿僧祇劫復過阿僧祇不可稱量不可思惟無有譬喻不可計筭不可得說是時有佛出世名曰成利慧多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊爾時有王名曰焰意護國彼焰意王治化之時此閻浮提縱廣一萬六千由旬護國彼時此閻浮提內有二萬諸城彼一一城有千俱致家護國時彼焰意王自所住城名曰寶光明東西十二由旬南北七由旬七寶所成寶牆七重以爲圍繞一一牆間相去八步牢固難壞護國彼國衆生壽命十俱致那由他歲護國爾時彼焰意王初生一子名曰福焰端正殊特身色具足世間無雙瞻者無猒護國時彼王子初生之日於其生處有七寶藏自然出現其王宮內亦有七寶藏自然出現上高七人護國彼王子生時閻浮提內一切衆生皆大歡喜踊躍無量若有衆生被繫閉牢獄枷鏁著身者自然解脫護國彼福焰王子世間所有工巧術藝於七日內皆悉學成護國彼福焰王子於日初分時有淨居諸天來告彼王子言童子汝莫放逸應善觀無常童子命不久停至於後世如是速疾恒須觀察生大怖畏造業必受如影隨形時淨居諸天復爲童子說此偈言

童子謹愼莫放逸　亦莫隨順放逸者
棄捨放逸佛所讚　若受放逸諸佛訶

常自調順不放逸　一切能施無妬嫉
慈悲念於諸衆生　彼人不久當作佛
過去無量佛　現在及未來　一切從善起
住不放逸道　飲食及衣服　金銀瓔珞等
俱致劫布施　爲求無上道　手足耳鼻等
求者歡喜施　眞心求功德　不久得成佛
王位威勢力　妻子及眷屬　有爲如幻化
速捨莫戀著　壽命不久停　如坏器易壞
假借世不久　此亦無常淨　父母及眷屬
惡道無能救　衆生造善惡　如影恒逐形
多求於欲海　相害不爲利　而無濟拔者
虛受疲勞苦　今欲作他利　求寂無上道
乾枯皮肉髓　汝莫以爲苦　諸佛出世難
寂滅法難聞　勤事善知識　能破諸魔衆
捨離惡知識　能住於正道　遮蔽惡邪逕
善哉精進住　汝莫惜身命　持心如金剛
正問諸師道　莫捨正信意　一切過去佛
常樂阿蘭若　汝應順彼學　應樂在空閑
棄捨於恩愛　妻子眷屬等　已身及壽命
以求廣大智

爾時世尊復告護國菩薩言善男子其福焰王子從彼諸天聞此偈已於十年内未曾睡眠未曾戲笑未曾歌舞未曾喜樂未曾踊躍未曾放逸不入園苑不樂眷屬不貪王位於資財城郭不生樂心如是一切内外諸物皆悉棄捨唯入禪定住於靜室而自思惟一切法無常無强無力無有堅牢暫現而滅王位無味無有自在恩愛别離怨憎相會無可貪著妄生愛樂皆由愚癡虛妄誑惑無一實也唯有解脱寂滅爲樂而諸凡夫愚癡所醉常

樂處之橫生優劣之相我今在此凡愚衆中應住默然思不放逸護國爾時彼焰意大王為此童子更别立城名勝喜樂有七重寶牆以為圍繞其城南北有七百街巷其街牆壁七寶所成金鈴羅網以覆其上更以真珠衆寶羅網重覆其上一一巷首皆有八萬四千寶柱於諸寶柱上繫六萬寶繩共相鉤連諸寶繩間懸十四俱致寶多羅樹微風吹動出妙音聲猶如百千音樂不鼓自鳴一一諸街巷首安置五百童女盛壯少年善解歌舞為一切衆生愛樂之故其焰意王復更告令一切汝等諸人從今已去晝夜莫作餘事唯作歌舞嬉戲令諸衆生歡喜受樂四方來者悉令歡喜乃至不聽出一麤言欲令王子心生愛樂復於巷首安置種種布施之具所謂衣服飲食瓔珞牀敷氈褥車乘輦轝象馬牛羊五行之具金銀瑠璃硨磲碼碯珊瑚琥珀真珠等寶塗香末香燒香薰香種種花鬘等若須衣者與衣須食與食須飲與飲須乘與乘隨其所須而施與之更於處處安諸珍寶等聚擬諸衆人之所受用又於城中造作宫殿擬為王子遊戲之處其地皆以衆寶間錯於其城上起大高樓衆寶莊嚴於城中央造一大殿殿内安置千萬牀敷於殿四邊造諸園苑其園苑内有諸樹木一切花果諸喜樂樹具足充滿護國彼園苑中造七寶池其池四面有四寶堦道何等為四所謂金銀瑠璃玻瓈於一方面有二師子百寶所成彼二師子各吐香水入彼池内其池四邊復各有二寶師子各各引水而出其池常有優鉢羅華波

頭摩華俱物頭華奔陀利華其池四岸寶樹圍繞復有樹木諸花果等周帀徧滿復有八百寶樹是諸寶樹以諸寶繩共相連繫一一寶樹各懸繒旛其池四面復有億數寶多羅樹於其樹間繫以寶繩懸諸金鈴微風吹動出微妙音如百千樂不鼓自鳴恐諸埃塵以大寶網彌覆池上於彼殿內安置千萬七寶牀敷諸寶牀上各敷五百種褥於殿中間敷一高座其座七寶所成高於七人復於座上敷八萬俱致微妙衣服其高座前置寶香爐燒沉水香夜三晝三散諸名華以金羅網彌覆殿上其羅網邊懸金蓮華復以眞珠羅網覆金網上復有八萬明淨珍寶以爲光明於其園內又置九百萬寶聚一一寶聚高一由旬出大光明照彼世界護國於彼園內復有諸鳥所謂鸚鵡鸜鵒鴻鶴俱繫羅鳥孔雀鵝鴈及以鴛鴦俱那羅鳥迦陵頻伽鳥命命鳥彼等諸鳥若欲鳴時皆作人聲微妙和雅猶如諸天歡喜園內諸鳥之音凡所出聲皆欲令王子生歡喜故又復別爲王子建立厨饍日別辦具五百種味以供王子爾時大王又勑國內諸城邑一切童子普告令集童子之數凡有八十俱致其諸童子或年始二十或有過者悉能善解一切工巧技藝嚴飾鮮潔皆令入於勝喜樂城而彼童子等各有父母復將千萬俱致婇女擬諸童子驅馳使役童子眷屬亦皆奉獻千萬童女以爲給使乃至國內大富長者及以人民亦各送千萬俱致婇女是諸婇女年始十六不長不短不白不黑不麤不細皆悉端正世間無比善解音樂

及以歌舞善於戲笑言語調柔顏色和悅若老若少皆能慰喻一切技能悉善通達身相具足其口香氣如優鉢羅華身諸毛孔出栴檀香微妙清潔猶如天女福焰王子處此宮内婇女衆等常作音樂種種供養爾時王子聞此音樂已作如是念今者此等爲我作大怨讎奪我善法我應棄捨王子爾時見諸樂事不喜不樂譬如丈夫臨被刑戮雖見色欲不生歡喜如是如是福焰王子在彼女衆之時心無歡喜在彼城内與諸眷屬同會聚集亦不歡喜從是以來經於十年不取色相不取聲香味觸等相唯作是念我今何時脫此怨讎我於何時行不放逸當得解脫爾時諸女白焰意王言大王當知今此王子共我等聚不相喜樂亦不受樂佛言護國爾時焰意王與八萬小王前後圍繞詣向福焰王子所到已流淚滿面遍身戰掉不能自勝憂愁苦惱迷悶躃地須臾復起趣向福焰王子而說偈言

汝有最妙大果報　有誰爲汝作不善
而不受於最勝樂　汝不受樂我憂苦
願汝受樂施我喜　若有觸擾向我說
我能與彼極重罪　汝觀此城妙蓮華
是我思惟爲汝作　世間所少速當說
我能示現如帝釋　汝今面目如青蓮
云何顰眉不暢適　今此婇女甚殊特
微妙清淨等諸天　各各善解諸技術
歌舞音樂悉能通　汝應與此相娛樂
云何憂愁如毒箭　汝今應當快受樂
非是憂愁苦惱時　園林池苑甚茂盛

花果枝葉鬱扶踈　寬博如天妙果林
汝今正是少年時　顏色顦顇如枯花
但應受樂莫憂苦　流泉浴池猶如天
微妙香水洗浴身　諸花開敷群蜂繞
汝今云何不愛樂　鵝鴈鸚鵡及鴻鶴
命命俱那微妙聲　香山雪山無有異
誰有見聞不愛樂　衆寶勝殿眞珠網
瑠璃嚴淨如天宮　寶座莊嚴妙衣覆
金鈴羅網出妙音　種種音聲甚殊特
街衢道路及巷首　千數婇女作音樂
猶如喜園天玉女　何故迷亂不受樂
童子婇女如天身　爲汝受樂故聚集
父母爲汝泣墮淚　我如喪失所愛子
愁憂悵怏何可任

爾時福焰王子以偈報父王言

如彼具足功德者　觀諸有爲生死苦
猒離煩惱欲求脫　棄捨一切世間欲
見諸衆生投死網　常求解脫遠欲樂
思惟菩提最爲勝　惟願父王聽我說
無人爲我作惡事　我自不樂諸欲樂
一切恩愛如怨讎　增長煩惱向惡趣
此諸婇女愚人樂　增長魔業繫縛纏
遠離功德增不善　又令未來墮惡趣
諸聖呵責此五欲　我今云何樂苦本
如此婇女假外色　唯有皮囊盛觔骨
肉血屎尿內不淨　此眞死屍云何樂
歌舞音樂技術等　如幻如夢誑愚癡
愚癡分別失正道　我豈隨順作愛業
園林花果至冬時　枯顇萎黃皆墮落
無常散壞不久留　壽命無定癡放逸

心如大海不知足　恩愛增長求無猒
常爲諸欲相殘害　我如須彌風不動
父母兄弟姊妹等　妻子朋友諸眷屬
王位百官及勢力　若墮惡道無能救
我等今者如草露　亦如電光不暫停
心意散亂無定所　思惟見是不放逸
咄哉少年不久住　咄哉壽命如濬流
咄哉有爲如浮雲　咄哉三界求王位
智者來教莫放逸　無有菩薩貪世間
若欲作佛救拔他　父王放逸不作佛
若隨諸欲爲愛奴　彼失功德無善路
若於今身貪殺生　如鳥在網欲求活
境界猶如惡毒蛇　諸陰猶如怨害賊
其心著有無利益　猶如空村無依怙
父王園林如毒樹　無常暴水悉漂沒
我今云何而可樂　我見世間無正行
猶如劫盡盛火然　衆生於中受大苦
我爲是等解脫故　當速成辦如法船
衆生久睡無自覺　病來長久我欲治
爲拔毒箭令安樂　除彼邪徑住正道
繫縛三界無能出　我爲說法令脫免
衆生貧窮無法財　我施善教令其富
惡趣道中迷沒者　我當教示以善道
我欲摧拔諸愛樹　行諸慈悲然智燈
令見三界大火聚　又興慈悲起大雲
如波羅蜜普徧覆　利益衆生如電光
道品總持以爲雨　清涼能滅熱惱焰
我爲是故生王家　在於有爲不樂欲
我爲利益衆生故　隨世受生求菩提
一向不樂諸有樂　父王我在怨讎中

智者云何樂此路　有眼不墮於高岸
若求菩提捨放逸　一切世間順諸趣
唯我當欲逆彼行　大王我言終不虛
惟願父王還本宮　願捨世間王位等
隨彼須者所受用　若受放逸貪王位
億數王位我不欲　若處宮內無得道
唯當寂靜無畏處　若樂五欲無能辦
我向山林處寂靜　至於彼所求菩提
三世如來在蘭若　正覺菩提不在欲

爾時世尊說此偈已告護國菩薩言善男子爾時彼福焰王子爲父王說偈已在於宮殿與諸婇女相隨經行而心不安唯住三種威儀而住何謂爲三所謂若行若住若坐而不眠臥處在高樓第八重上夜半時聞於上空中見淨居諸天在空而行讚佛功德乃至法僧功德護國時彼福焰王子聞彼諸天讚歎佛已身毛皆竪徧體戰慄合十指掌以偈告彼諸天言

善哉諸天輩　憐愍我等苦　莫生疲倦心
我欲有所問　汝行於虛空　讚歎誰功德
我聞此讚聲　心生大歡喜

佛告護國爾時彼天以偈報福焰王子言

童子汝不聞　如來出興世　佛名吉利意
無歸爲作歸　能知人心行　福智具足滿
聖衆具禪定　百千那由他

爾時福焰王子復以偈告彼諸天言

我未覩彼色　汝爲我說相　我若得見聞
問彼菩提道　云何化衆生　云何當來世
於衆生中尊　爲我解說之

爾時淨居諸天以偈報福焰王子言

世尊髮潤澤　右旋而青色　項高如雪山
白毫等淨日　清淨如瑠璃　妙色而右旋
耳目甚脩廣　色如青蓮華　方頰如師子
脣如頻婆果　口齒甚齊密　清淨如珂雪
具足滿四十　四牙甚鋒利　舌長能覆面
威德大自在　爲諸衆生等　放億數光明
徧滿三千界　乾竭諸惡道　無上最勝尊
妙聲覆眞實　能令聞者喜　滿諸衆生願
勝彼如意珠　不缺減功德　隨順於道分
莊嚴於法蔓　音聲百千種　演暢無虛說
勝於一切天　過諸梵天音　他聞發歡喜
勝諸緊陀羅　迦陵俱翅羅　鴛鴦及鴻鶴
俱那羅梵聲　和合種種聲　音詞不雜亂
能令義顯現　妙淨如瑠璃　能令智者樂
教令發道心　心淨生踊躍　隨順他心智
能決疑者問　彼尊法王者　自在大世尊
有是勝法音　項直肩圓滿　肘臂傭過膝
指掌縵網長　七處皆平滿　慈悲舉勝手
安慰諸衆生　身色如眞金　一一毛右旋
臍輪深且密　陰藏如馬王　脞如象王鼻
鹿王纖長腨　足下蓮華文　千輻網具足
迴顧如象王　遊步如師子　舉身皆相稱
猶如釋天杖　空中雨天華　於上變成蓋
去住恒隨逐　法王希有事　若得利無利
若得樂及苦　若得名不名　若讚若毀呰
一切無染著　猶如華在水　亦如師子王
衆生中無比

爾時世尊告護國菩薩言護國爾時福焰王子從彼諸天聞說歎佛功德乃至法僧功德已歡喜踊躍不能自勝護國爾時福焰王子

復作是念如是諸佛世尊有如是大衆成就如是覺證最勝妙法如是聖衆弟子成就我不得見我今值遇生死諸惡苦惱如是生死無有義利諸凡夫輩執著我見在家多諸過患貪欲無猒智者呵毀放逸無明黒暗之所覆蔽如是諸行難可穿徹如是識心甚難降伏如是名色甚深難覺如是六入而不自在如是惡觸果報受持如是愚癡多諸過患如是渴愛堅縛不捨如是諸取甚難捨離如是諸有無有聖道如是生者甚難解脱如是老者能壞少年如是病者損減壯色如是死者無有潤澤如是生者多諸衰惱如是往來無有利益如是微妙如來正教甚可愛樂何可以愛奴故爲諸煩惱迷惑其心爲諸惡覺濁亂不淨心常放逸常與愚癡等輩而爲朋友不善思惟心常染著煩惱生死樂惡知識常與如是諸惡俱者常不能辦世間淨善何況能得阿耨多羅三藐三菩提也如我今者即於此樓東面投身而去若從門出恐諸眷屬爲作障礙佛告護國爾時福焰王子欲向吉利如來邊即向彼如來方面絶身復作是言若彼如來是一切知見者亦應念我護國爾時吉利意如來阿羅訶三藐三佛陀即伸右手放大光明照福焰王子即於光中出一蓮華大如車輪有百千葉然彼蓮華放百千光明其光明盛照福焰王子身爾時福焰王子即自見身處彼蓮華既住華中合十指掌曲躬向吉利意如來多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀口三唱言南無佛陀耶南無佛陀耶護國爾時吉利意如來還攝光明福焰王子

即乘佛光至如來前舉身投地如大樹倒禮
彼如來一千拜已護國爾時福焰王子以偈
白世尊言

我久得重病　今值大醫王　於苦厄難中
世尊濟拔我　願尊爲我說　云何住法中
當得大福利　惟願尊顯說　世尊我於先
夜半諸天來　教我莫放逸　聞此天教已
恐怖來此處　今問大世尊　云何不放逸
我今失正道　願爲作商主　我今如生盲
願爲我作眼　我今臨險岸　願尊救濟度
惟願大慈悲　令我生正信　如病困篤者
願尊速療治　我今如貧人　願尊見攝受
我今被繫縛　願尊能爲解　我心大疑惑
願決我癡網　示我修行處　云何得菩提
我今沒大水　願示度濟我　我處大闇中
願然大法炬　我身有大瘡　願治速令差
我身有毒箭　願尊能爲拔　常墮諸惡道
願慈救濟我　諸有執著者　迴邪住正道
我沒憂感河　願度至彼岸　得住八聖道
我壽命短促　求善多障礙　願從今去後
得住真如命　我今身閑靜　已離於諸難
作福必獲報　願爲我決疑　世尊爲我說
菩薩不放逸　而向無上道　未來證菩提
能解諸有縛

爾時佛告護國菩薩言護國爾時吉利意如
來知福焰王子心已爲其廣說諸菩薩行其
福焰王子聞此法已即得陀羅尼名曰解脫
亦得五神通即時上昇虛空化作衆華以散
佛上如是重散護國爾時福焰王子從空下
已即以偈讚彼吉利意如來言

敬禮金色尊　面淨如滿月　敬禮智無比
離垢三界尊　髮淨光潤澤　頂高如須彌
觀者無猒足　眉間白毫相　清淨妙光明
目如青蓮華　微妙甚殊特　慈悲心哀愍
觀示諸世間　如來廣長舌　輭薄如赤銅
出能徧覆面　說法教導衆　敬禮微妙聲
齒白如珂雪　堅實如金剛　齊密具四十
熈怡微笑時　教化無量衆　敬禮美實言
尊色世無比　放光照諸剎　梵天及護世
彼光悉不現　鹿王纖牖膞　行步如象王
亦復如師子　安庠遊步時　地動諸山震
世尊具身相　皮膚輭妙澤　身如紫金色
威光無與比　觀者無猒足　苦行無數劫
樂施無疲倦　慈心向衆生　故禮大悲父
尊常樂施戒　堅住忍精進　禪定及般若
總持智無比　是故我敬禮　世尊說法時
降伏諸外道　處衆如師子　醫王除三垢
聞者皆歡喜　是故我今禮　身口意清淨
三界無染著　如蓮華處水　尊聲如梵天
如迦陵伽音　度過三界岸　是故我敬禮
尊觀諸世間　如幻亦如夢　復如技兒戲
說諸法無我　衆生及命者　亦如水中月
空寂無生處　如是知世已　爲彼作方便
百千諸法門　慈悲攝教衆　衆生多諸患
諸毒常熾然　觀察熱惱已　猶如大醫王
常行於世間　拔濟無數衆　生老病死苦
愛離怨憎會　憂悲苦惱等　觀世苦惱已
慈悲能度脫　常行於世間　世界如車輪
天人或畜生　地獄餓鬼中　迷惑無導師
世尊爲彼等　示現最勝導　過去有諸佛

法王離世間　亦說此聖道　如今世尊說
清淨無穢濁　勝於大梵天　亦勝乾闥婆
及與諸天女　如是等諸音　如來聲最勝
爲世間解說　眞實潤益忍　種種方便說
具足諸功德　百千那由數　諸衆生聞已
證三乘寂滅　若有供養彼　得勝上妙樂
無量天人等　當得正眞道　或得於人王
大富長者等　或領一天下　二三四天下
轉輪聖帝王　十善化衆生　七寶具足樂
皆由供養佛　或作釋梵王　四天大王處
兜率化樂天　他化須夜摩　斯由供養佛
來世作正覺　如是供養佛　或見或聞聲
無有空過者　除多衆生苦　得證甘露處
最妙無老病　世尊知正道　善說正道處
能斷諸惡道　令住無畏路　無垢大聖道
能爲衆生依　若人求福德　須於佛邊種
以是因緣故　當得無盡藏　多數俱致劫
彼福不可盡　乃至未成佛　當得清淨刹
微妙如他化　得已大歡喜　彼妙刹土中
所有衆生輩　身口意清淨　如是等功德
斯由供養佛　若彼衆生輩　求天及涅槃
及以人中樂　福報等無量　斯皆不可盡
大名勝供養　復於百刹中　無量百千衆
當說大名稱　斯有歎佛德　如來除熱惱
能令衆解脫　慈悲見歡喜　諸根寂清淨
人中最勝王　無量功德聚　是故我頂禮
我已得五通　虛空能飛上　聽尊妙音聲
未來若作佛　爲衆宣微妙　度脫無量衆
我讚功德聚　無垢清淨福　天人諸龍等
夜叉乾闥婆　雜類衆生輩　來世願成佛

爾時世尊說此偈已復告護國菩薩言護國爾時焰意大王過彼夜已聞彼童子宮內哭聲聞已馳向勝喜樂城到已問諸婇女輩言汝等今者爲何哭耶時彼諸女白大王言大王當知福焰王子於今夜中忽然不見護國爾時焰意王聞此語已迷悶躃地如大樹倒須臾乃起大聲悲泣啼哭懊惱巡繞彼城經百千帀護國爾時彼處護城天神告焰意王言大王當知東方去此有佛世尊名曰成利慧大王王子今在彼處頂禮承事供養彼佛世尊爾時焰意王聞天告已即時與童子宮內諸婇女等及王部從八萬四千俱致百千那由他衆向於東方往詣成利慧如來阿羅呵三藐三佛陀所到已頂禮佛足却住一面以偈歎佛

敬禮功德智慧海　人中丈夫無等等
三界最勝無有比　天王修羅皆供養
衆中殊特最極尊　觀佛色相無猒足
三十二相莊嚴身　猶如須彌寶清淨
佛身微妙紫金色　見者無猒我頂禮
無量百千億數劫　如來苦行無猒倦
無量劫數供養佛　百千俱致不可數
往昔布施難思議　是故身色甚嚴淨
布施持戒禪定慧　忍辱精進善方便
世尊色身甚清淨　勝於日月摩尼光
釋梵光明隱不現　佛現妙色爲世間
或現在於兜率天　或復示現欲下生
或現清淨白象身　夢中右脇入母胎
佛身現處如虛空　如影水月夢幻化
佛身應現亦如是　又復示現初生時

或行七步示丈夫　唱言天人我最上
我能救脱諸苦衆　於諸法中無疑惑
爲衆示現始學書　成就禪定寂靜處
示現在於婇女中　捨於父母及妻子
眷屬宗親戀慕啼　捨家處林恒獨步
俱致數天恒圍繞　恒常讚歎不生猒
久巳降伏四種魔　此刹示現始降伏
久巳轉於無垢輪　今以慈悲示初轉
觀於世間著常想　在衆唱言我涅槃
見諸世間樂生死　世尊爲說寂滅處
福智方便無比喻　身放光明照多刹
諸方菩薩尋光來　頂禮世尊不思議
法王爲說微妙法　心生歡喜證清淨
爲衆現身同世間　佛身無來亦無去
如來住法如幻化　是故頂禮大丈夫
善哉世尊說妙道　爲衆顯於菩提路
爲我顯示勝法門　是故我今證此法
如來爲我所示現　我證皆爲衆生說
佛智無惱三界尊　我今歎佛諸功德
願共世間諸衆生　速證寂滅無上道

爾時世尊說此偈巳復告護國菩薩言護國爾時彼成利慧如來知焰意王深信心巳如應說法令住不退轉地於阿耨多羅三藐三菩提中護國爾時彼福焰王子白成利慧如來言世尊我今欲請如來及比丘僧入我城内惟願世尊慈愍聽許爾時成利慧如來憐愍王子故默然受請護國爾時福焰王子知佛許巳白其父母告諸眷屬并婇女等言尊等當知我今以勝喜樂城并莊嚴具悉以奉施彼如來及比丘僧終無悔也惟願父母及

諸眷屬生隨喜心爾時父母眷屬一時同聲唱言善哉善哉我皆隨喜護國爾時福焰王子即時更好莊嚴勝喜樂城奉施如來爾時王子爲佛及僧日別辦具五百種味上妙飲食供佛及僧復爲比丘造僧伽藍皆以七寶莊嚴其房舍內敷置雜色種種繒褥數百千重又爲比丘僧日別造新淨衣布施衆僧隨意所樂復更爲造經行之處皆以衆寶莊嚴其地上覆寶網經行兩邊種諸樹木花果種種諸華謂優鉢華波頭摩華芬陀利等一切衆華無不具足時彼王子如是供養佛及衆僧經三億俱致歲於其中間未曾睡眠不受身命唯念供養佛及衆僧其間無貪欲心無瞋害心於王位處不生樂心於一切處棄捨身命況復餘物復於如來有所說法皆悉受持終無忘失乃至一句未曾重問如來於其時間亦不洗浴亦不以酥油塗摩其身亦不洗足亦不坐卧唯除食時及大小便利乃至終無疲倦之想而彼如來涅槃時自取赤栴檀爲積聚闍毗如來身於闍毗如來身處以種種上妙供具供養舍利又於閻浮提內處處以諸華鬘名香種種音樂乃至旛蓋寶幢供養舍利如是供養已爲其舍利復更別造九十九俱致寶塔彼諸塔等七寶所成復以雜寶真珠羅網以覆塔上又爲諸塔造七寶蓋彼一一塔奉施五百寶蓋又於一一塔所奉施音樂數百千種於閻浮提內處處悉令種諸妙華樹於一一塔所前然百千燈一一燈器盛千斛油又復更以一切諸香塗香末香燒香及諸華鬘等供養彼塔爾時福焰王

子如是供養經俱致歲已於後出家既出家已唯畜三衣常行乞食樂於頭陀恒坐不臥於餘時間未曾睡眠亦不從人有所求索施與一切心不望報常爲他人解說正法如是經四俱致歲乃至若有以一善言讚歎者心尚不受何況受人利養之物若聽法時無疲倦想常有諸天承事供養爾時彼國土內王與大臣夫人婇女一切人民并諸眷屬悉皆隨從學彼王子出家修道護國爾時淨居諸天子等見是事已作如是念今此國內一切人民並學王子出家今此國內盡是三寶我等今者應作檀越供養彼等即時供養三寶利益世間彼如來涅槃後正法住世經六萬四千俱致歲皆是福焰比丘之所任持其福焰比丘從此已來常如是供養如是次第供養九十四俱致諸佛彼一一佛悉皆如上供養之行護國於汝意云何其焰意王豈異人乎莫作異見則今無量壽如來是也護國於汝意云何彼福焰王子豈異人乎莫作異見則我身是也爾時其守護城天神者豈異人乎則阿閦佛是也爾時世尊復告護國菩薩言護國是故若諸菩薩摩訶薩若欲得阿耨多羅三藐三菩提者應當學彼福焰王子深心至誠所修諸行能捨一切憎愛心是故我常勤修如是苦行故得成於阿耨多羅三藐三菩提然未來世有諸比丘愛重名利貪著眷屬於諸善法自然損減常爲我慢怨賊之所損害甚可憐愍以貪利故遠離正法虛然出家汙沙門行但有口言我是菩薩然其內心純行諂曲身心昏濁沒煩惱泥纔有形相

違於本道捨已誓願貪著衣服飲食房舍卧具湯藥等事心無慙愧不避恥辱無有威儀離佛境界心恒貪著護國若有得聞如是法者應當覺知彼惡知識惡知識者求名貪利不應親近爾時世尊欲重宣此義以偈頌曰

多行於放逸　遠離十力處　心常貪利養
及諸眷屬等　棄捨佛菩提　干種諸功德
詐聖求名利　惡性無慙恥　姦諂無羞愧
彼專爲利事　入於佛法中　隨順諸煩惱
速疾墮惡趣　口言我大德　勝在阿蘭若
心恒念聚落　彼等爲貪故　心多諸覺觀
彼人遠解脫　猶如天與地　行者應遠離
如畏惡毒蛇　彼不樂佛法　并諸功德僧
棄捨離善道　常行於邪徑　失於無量善
爲諸有覆蔽　聞我往昔行　眞實成心信
應當學我行　多俱致劫數　如是法難得
應發大忍心　我有所說處　勤劬當奉行
若當欲成佛　妙勝大乘中　應念彼王行
諸功德無量　思惟眞實已　應住彼教中
如是菩提道　當見如佛說　深思諸功德
聖人種性處　當應如教行　若捨如是教
則失功德味　當生惡趣中　愚癡無有別
生彼已當悔　勸住山林者　愼莫自讚譽
亦勿毀他行　寧常自訶責　昔背億數佛
斯由我慢心　莫惜己身命　恩愛處悉捨
如我說此經　法中生敬心　若能如說行
菩提不爲難　此乘大仙說　聞已莫生疑
是故佛法中　應住如聖教　精勤捨身命
如我教莫違　若不信此教　於後悔無益

爾時世尊說此偈已復告護國菩薩言護國

若有菩薩常行五波羅蜜無有休息若有菩薩於此經中能如法行能如教住復自唱言我如教住我如教行於前行五波羅蜜功德者欲此此功德百分不及一百千分不及一百千俱致分不及一筭數過筭數分不及一哥羅分不及一譬喻分不及一憂波尼沙陀分不及一佛說此經時三十那由他天及人阿修羅等未曾發阿耨多羅三藐三菩提心者皆悉發心得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提復有七千比丘盡諸有漏心得解脫爾時長老護國菩薩白佛言世尊此法本有何名我等云何奉持作是請已爾時佛告護國菩薩善男子言此法本名不空誓清淨行如是受持亦名善丈夫遊戲菩薩行決定毗尼如是受持亦名眞實義具足如是受持亦名福焰菩薩大士往昔本行如是受持佛說是法已長老護國菩薩及諸天人阿修羅乾闥婆等聞佛所說歡喜奉行

大寶積經卷第八十一

音釋

坏器（坏鋪杯切瓦器未燒者）阿蘭若（梵語也此云閑靜處若爾者切）戰掉（戰掉徒弔切掉震懼也）躃地（躃必歷切足不能行也躃地謂足躃而偃仆于地也）盛筋（盛音成盛貯也筋舉欣切骨絡也）慄（音栗竦縮也）網縵（縵謨官切謂佛指相連如鵝鴈掌也）髀（部禮切股也）膊（市兗切腓腸也）

大寶積經卷第八十二

曹魏天竺三藏康僧鎧譯

郁伽長者會第十九

如是我聞一時佛在舍衛國祇陀林中給孤窮精舍與大比丘僧千二百五十人俱菩薩五千人彌勒菩薩文殊師利菩薩斷正道菩薩觀世音菩薩得大勢菩薩如是等而爲上首爾時世尊與於無量百千大衆恭敬圍繞而演說法爾時郁伽長者與五百眷屬出舍衛大城詣祇陀林給孤窮精舍到已頂禮佛足繞三帀已却住一面爾時復有愛敬長者名稱長者善與長者耶奢達多長者善財長者愛行長者給孤窮長者龍德長者實喜長者是等各與五百長者俱出舍衛大城詣祇陀林給孤窮精舍到已禮佛足繞三帀已却坐一面是等一切及與眷屬皆向大乘厚種善根決定至於無上正道爾時郁伽長者知諸長者皆悉集已承佛神力向佛合掌白佛言世尊欲有所問願垂聽許說是語已世尊告曰長者如來當聽恣汝所問隨汝所疑我隨汝問而當演說悅可汝心時郁伽長者聞是語已白佛言世尊若善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心解向大乘信於大乘欲集大乘欲乘大乘知於大乘護諸衆生安慰撫喻一切衆生爲欲安樂一切衆生堅固莊嚴我要當度於未度者脫未脫者無安慰者當安慰之未涅槃者當令涅槃荷擔一切作大橋船聞無量佛智欲修佛智發大莊嚴知生死中無量苦患於無量阿僧祇劫心無憂惱於無量劫流轉生死而心無倦世尊是

中若有住菩薩乘善男子善女人或有出家修習法行或有在家修習法行善哉世尊哀愍人天阿修羅世尊守護大乘不斷三寶爲一切智久住世故世尊惟願演說在家菩薩戒德行處云何在家菩薩住在家地如來所勑隨順修行而不損壞助菩提法於現法中無纏覆業得增勝行世尊云何出家菩薩捨所珍愛而行出家當教是等云何行法云何修善出家菩薩云何可住云何不住如是請已爾時世尊告郁伽長者善哉善哉長者如汝所問是汝等所宜長者諦聽善思念之今爲汝說在家出家菩薩所住學得勝行郁伽白言如是世尊受教而聽佛言長者在家菩薩應歸依佛歸依法歸依僧以此三寶功德迴向無上正眞之道長者云何在家菩薩歸依於佛我要得成於佛身三十二相以自莊嚴持此善根集三十二丈夫相爲集此故勤行精進長者是名在家菩薩歸依於佛長者云何在家菩薩歸依於法長者而是菩薩恭敬於法及說法者爲法欲法樂法極樂助法住法持法護法堅住於法讚歎於法住於法行增法求法以法爲力施法器仗唯法爲務我成阿耨多羅三藐三菩提已當以正法等施一切人天阿修羅長者是名在家菩薩歸依於法長者云何在家菩薩歸依於僧長者若是菩薩見須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢及與凡夫若見聲聞乘皆悉敬順速起承迎好語善音右繞彼人應當如是思念我等得無上正眞道時爲成聲聞功德利故而演說法雖生恭敬心不住中長者是名在家菩薩

歸依於僧長者在家菩薩成就四法歸依於佛何等四不捨菩提心不廢勸發菩提之心不捨大悲於餘乘中終不生心長者是名在家菩薩成就四法歸依於佛長者在家菩薩成就四法歸依於法何等四於法師人親近依附聽聞法已善思念之如所聞法爲人演說以此說法功德迴向無上正眞之道長者是名在家菩薩成就四法歸依於法長者在家菩薩成就四法歸依於僧若有未定入聲聞乘勸令發於一切智心若以財攝若以法攝依於不退菩薩之僧不依聲聞僧求聲聞德心不住中長者是名在家菩薩成就四法歸依於僧復次長者在家菩薩見如來已修於念佛是名歸依佛聞於法已修於念法是名歸依法見於如來聲聞僧已而不忘失菩提之心是名歸依僧復次長者若菩薩願常與佛俱而行於施是名歸依佛守護正法而行於施是名歸依法以此布施迴向無上道是名歸依僧復次長者在家菩薩作善丈夫業不作不善丈夫之業長者云何名爲善丈夫業非是不善丈夫之業長者是在家菩薩如法集聚錢財封邑非不如法平直正求非麤惡求不逼切他如法得封起無常想不生慳想喜捨無悋給事父母妻子奴婢諸作使者以如法財而給施之所謂親友眷屬知識然後施法復次長者在家菩薩荷負重擔發大精進所謂一切諸衆生等五陰重擔捨於聲聞緣覺之擔教化衆生而無疲倦自捨已樂爲衆生故利衰毀譽稱譏苦樂而不傾動超過世法財富無量而無憍逸失利名稱無

有憂慼善觀業行守護正行見毀禁者而不生瞋諸有所趣善住所覺除去輕躁滿足智慧助成他務捨已所作無所希望有所為作而不中捨知恩念恩善為所作施貧封禄有勢力者折大憍慢於無勢力而慰喻之除他憂箭忍下劣者除捨憍慢及增上慢恭敬尊重親近多聞諮問明慧所見正直所行無為無有幻惑於諸衆生無有作愛修善無足多聞無猒所作堅固與賢聖同於非聖者生大悲心親友堅固怨親同等等心衆生於一切法無有悋惜如聞開示思所聞義於諸欲樂生無常想不貪愛身觀命如露觀於財物如幻雲想於男女所如聞獄想於眷屬所生於苦想於在田宅生死屍想於所求財毀善根想於其家中生繫閉想於親族所生獄卒想於夜於晝生無異想於不堅身生堅施想於不堅命生堅施想於不堅財生堅施想彼云何名於不堅身生堅施想他有所作悉皆為之作務使令名不堅身生堅施想不失本善增現善根是不堅命生堅施想降伏慳悋而行布施是不堅財生堅施想長者是名在家菩薩如是修習善丈夫行於諸如來無一切過名相應語名為法語無有異想向無上道

復次長者在家菩薩應受善戒所謂五戒彼樂不殺放捨刀杖羞愧堅誓不殺一切諸衆生等不惱一切等心衆生常行慈心彼應不盜自財知足於他財物不生希望除捨於貪不起愚癡於他封禄不生貪著乃至草葉不與不取離彼邪婬自足妻色不希他妻不以染心視他女色其心猒患一向苦惱心常背

捨若於自妻生欲覺想應生不淨驚怖之想是結使力是故爲欲非我所爲當生無常想苦無我想不淨之想彼人應作如是思念我當乃至不生欲念況二和合體相摩觸應離妄語諦語實語如說如作不誑於他善心成就先思而行隨所見聞如實而說守護於法寧捨身命終不妄語彼應離酒不醉不亂不妄所說不自輕躁亦不嘲譁不相牽掣應住正念然後知之若心欲捨一切財賄須食與食須飲施飲若施他時應生是念今是檀波羅蜜時隨彼所欲我當給施又我當使求者滿足若施彼酒當攝是人得於正念令無狂惑何以故悉滿他欲是檀波羅蜜長者是故菩薩以酒施人於佛無過長者若在家菩薩以此受持五戒功德迴向阿耨多羅三藐三菩提善護五戒又倍應當離於兩舌若有諍訟應當和合離於惡言出愛軟語先語問訊不毀辱他利益他語法語時語實語捨語調伏語不戲笑語如說如作不生貪癡常安一切心不毀壞常修忍力以自莊嚴常應正見離諸邪見不禮餘天令當供佛復次長者在家菩薩若在村落城邑郡縣人衆中住隨所住處爲衆說法不信衆生勸導令信不孝衆生不識父母沙門婆羅門不識長幼不順教誨無所畏避勸令孝順若少聞者勸令多聞慳者勸施毀禁勸戒瞋者勸忍懈怠勸進亂念勸定無慧勸慧貧者給財病者施藥無護作護無歸作歸無依作依彼人應隨如是諸處念行是法不令一人墮於惡道長者如是菩薩一一勸導乃至第七欲令衆生住於德

行隨如是處不能令住而是菩薩於此衆生應生大悲堅發一切智慧莊嚴作如是言我若不調是惡衆生我終不成無上正眞道何以故我爲是故發誓莊嚴不爲以調無諂無僞具戒德行發大莊嚴我當勤發如是精進令所作不空衆生見我即得信敬長者若菩薩在如是城邑村落中住不教衆生令墮惡道而是菩薩諸佛所呵長者是故菩薩應當如是莊嚴大莊嚴我今應當修行是行住諸城邑村落郡縣不令一人墮於惡道長者猶如城邑有善明醫令一衆生病毒而死多衆呵責如是長者若是菩薩隨所住處不教衆生令墮惡道而是菩薩則爲諸佛之所呵責復次長者在家菩薩善修學行所謂家者名殺善根名不捨過害助善業是故名家云何名在一切結使在中住故故名爲在又復住於不善覺故住不調伏住無慙愧愚小凡夫住不善行諸惡過咎是故名家又復在家一切苦惱悉在中現害先善根故名在家又復家者在是中住無惡不造在是中住則於父毋沙門婆羅門不好敬順是名爲家又復家者長愛枝條憂悲苦惱悉在中生招集殺縛呵打瞋罵惡言出生是故名家未作善根掉動不造已作善根悉令散滅智者所呵謂諸佛聲聞若住是中墮於惡道若住是中墮貪瞋癡是故名家若住是中妨廢戒聚定聚慧聚解脫聚解脫知見聚是故名家若住是中父母妻息姊妹親友眷屬知識貪愛所攝常思念財貪欲無滿如海吞流終不滿足若在家住如火焚薪思處無定如風不住在家消

身猶如服毒一切衆苦皆悉來歸是故應捨
如離怨家若住在家聖法作障多起諍緣常
相違逆住在家中善惡緣雜多諸事務在家
無常不得久住是不停法在家極苦求守護
故多諸憂慮謂怨親所在家無我倒計我所
在家誑惑無有實事現似如實在家離別多
人住處在家如幻多容集聚無實衆生在家
如夢興衰代故在家如露速破落故家如蜜
滴須臾味故家如刺網貪著色聲香味觸故
家如針口蟲不善覺食故家如毒蛇互相侵
故家多希望心躑躅故在家多怖王賊水火
所劫奪故家多論議多過患故如是長者在
家菩薩名善知家復次長者在家菩薩住在
家中善調伏施分別柔輭應作是觀若施彼
已則是我有餘家中者非是我有已施者堅
餘者不堅已施後樂餘者現樂已施不護餘
者守護若已施者非愛所縛餘者增愛若已
施者非我所心餘者我有已施無怖餘者怖
畏若已施者是道基柱餘是魔柱已施無盡
餘者有盡已施者樂餘守護若已施離結餘
者增結已施大封餘者非封若已施者是丈
夫業其餘在者非丈夫業若已施者諸佛所
讚其餘在者凡夫所讚如是長者在家菩薩
應堅住施復次長者在家菩薩若見乞者應
起三想何等爲三善知識想他世富想菩提
基想復有三想順如來教想欲果報想降伏
魔想復有三想於求者所起親眷屬想於四
攝法起攝取想於無邊生起出離想應當如
是生是三想復有三想何等爲三除貪欲想
除瞋恚想除愚癡想生是三想何以故長者

是人貪欲瞋恚愚癡俱得微薄長者云何三
事俱得微薄若施財時心無貪著是名貪薄
於乞者所生於慈心是名瞋薄若布施已迴
向無上正真之道是名癡薄長者是名施者
貪瞋癡薄復次長者在家菩薩見乞者已修
趣滿足六波羅蜜想何等爲六若是菩薩隨
所有物無不施心是名修趣滿檀波羅蜜依
菩提心施是名修趣滿尸波羅蜜於求者所
不生瞋呵是名修趣滿忍波羅蜜若布施時
不生自已乏少之想是名修趣滿進波羅蜜
若布施已心不憂悔倍生歡喜是名修趣滿
禪波羅蜜若布施已不得諸法不望果報是
名慧者不住諸法隨無所住向無上道是名
修趣滿般若波羅蜜是名菩薩見乞求者修
趣滿於六波羅蜜復次長者在家菩薩於世

八法應生放捨彼人於家財賄妻子不生憂
喜假使忘失不生憂愁應如是觀有爲如幻
是妄想相父母妻子奴婢使人親友眷屬悉
非我有我不爲是造不善業此非我宜是現
伴侶非他世侶是樂伴侶非苦伴侶我非護
彼我之所護施調人慧進不放逸助菩提法
諸善根等此是我有隨我所至彼亦隨去何
以故父母妻子男女親屬知識作使不能救
我非我歸依非我舍宅非我洲渚非我蔭覆
非我我所是陰界入非我我所況父母妻子
當是我所父母妻子是業所爲我善惡業亦
隨受報彼亦隨業受善惡報長者而是菩薩
去來坐起常觀是事不爲父母妻子眷屬奴
婢作使造身口意惡不善業猶如毛分是故
長者在家菩薩於已妻所應起三想何等三

無常想變易想壞敗想長者是名在家菩薩於已妻所生於三想在家菩薩於已妻所復生三想何等三是娛樂伴非他世伴是飲食伴非業報伴是樂時伴非苦時伴長者是名在家菩薩於已妻所生於三想復生三想何等三不好想臭穢想可惡想是名三復生三想何等三怨家想魁膾想詐親想是名三復生三想何等三羅剎想毗舍遮想鬼魅想是名三復生三想何等三非我所想非攝受想乞求想是名三復生三想何等三持身惡行想持口惡行想持意惡行想是名三復生三想何等三欲覺想瞋覺想害覺想是名三復生三想何等三黑闇想汙戒想繫縛想是名三復生三想何等三障戒想障定想障慧想是名三復生三想何等三諂曲想羂網想猫伺想是名三復生三想何等三災患想熱惱想病亂想是名三復生三想何等三妖媚想作衰想霜雹想是名三復生三想何等三病想老想死想是名三復生三想魔想魔女想可畏想是名三復生三想憂想哭想苦惱想復生三想大雌狼想摩竭魚想大雌猫想復生三想黑蛇想尸守魚想奪魔精氣想復生三想無救想無歸想無護想復生三想母想姊想妹想復生三想賊想殺想獄卒想復生三想暴水想波浪想洄澓想復生三想淤泥想溺泥想混濁想復生三想盲想杻想械想復生三想火坑想刀坑想草炬想復生三想無利想刺想毒想復生三想繫獄想謫罰想刀劍想復生三想鬬諍想言訟想閉繫想復生三想怨憎會想愛別離想病想略說乃至

一切鬬諍想一切滓濁想一切不善根想長者在家菩薩於已妻所應生如是想貌觀念復次長者在家菩薩於自子所不應極愛長者若於子所生於極愛非他人所則爲自毀應以三法而自呵責何等三菩提道是平等之心非不平等心菩提道是正行所得非是邪行菩提道是無異行得非雜行得復應呵已心於自子所生怨家想惡知識想非善知識想違逆佛智平等之慈害我善根彼應隨處自調於心如愛其子一切亦然如愛自身一切亦然應修是觀我異處來子異處來何以故一切衆生曾爲我子我亦是彼諸衆生子終不生念我子彼非何以故去至六趣而復爲怨或復爲子我其當作等親非親我以何故於其所親倍生愛與於非親所一切不與我若生於愛不愛心不於非親所一切不與我若生於愛不愛心不能趣法何以故不等之行至不等處行平等行至於等處我不應行是不等行我學等心一切衆生疾至一切智長者在家菩薩於諸財物不生我所想攝護想不繫於彼不想不愛不生結使復次長者在家菩薩若有乞者來至其所有所求索隨所施財應至心念我所施財及不施財俱當散滅不滿所願必當歸死我不捨財財當捨我我今當捨令作堅財然後乃死捨此財已死時無恨歡喜無悔若不能施應以四事白於乞者今我力劣善根未熟於大乘中我是初行其心未堪自在行施我是著相住我我所善大丈夫今向汝悔勿生嫌恨我當如是勤行精進滿足一切衆生所願長者在

家菩薩應當如是白於乞者復次長者在家菩薩聞過去佛語若不值佛及與聖僧彼應敬禮十方諸佛諸佛本行乃至成佛悉生隨喜如是晝夜各三時淨身口意業淨於慈善具足慚愧清淨之服所集善根以菩提心而生隨喜柔輭善作恭敬斷慢修行三分誦三分法專心悔過諸不善業更不造新一切福業悉生隨喜集滿相好勸請諸佛轉於法輪於說悉受持一切法願佛久壽增長善根令我國土亦復如是復次長者在家菩薩受持八戒修沙門行應當親近淨戒德行沙門婆羅門依止給使不見其過若見沙門越於戒行不應不敬又佛如來是應供正遍覺戒行所熏定慧解脫解脫知見所熏袈裟無有滓濁一切結染皆悉捨離仙聖之幢倍生恭敬於彼比丘生大悲心彼不應爲如此惡行諸佛世尊名寂調伏一切悉知聖幢相服不寂不調不伏不知作此非法如世尊說不輕未學非是彼過是結使咎以結使故現造是惡此佛法中有於出法是人能出則有是處若解是結修行正觀得至初果定趣無上正眞之道何以故智能害結世尊又說人則不應妄輕量人則爲自傷如來所知非我所知是故不應瞋嫌害彼復次長者在家菩薩若入僧坊在門而住五體敬禮然後乃入當如是觀此處即是空行之處無相行處無作行處慈悲喜捨四梵行處是正行正住所安之處我當何時捨於家垢我當何時住如是行應生如是欲出家心無有在家修集無上正覺之道皆悉出家趣空閑林修習得成無上正

道在家多塵汙出家妙好在家具縛出家無礙在家多垢出家捨離在家惡攝出家善攝在家没於愛欲淤泥出家遠離愛欲淤泥在家凡俱出家智俱在家邪命出家淨命在家多垢出家無垢在家衰滅出家無滅在家處憂出家歡喜在家則是衆惡梯隥出家離隥在家繫縛出家解脱在家畏俱出家無畏在家讁罰出家無罰在家多患出家無患在家煩熱出家無熱在家多求苦出家無求樂在家掉動出家無動在家貧苦出家無苦在家怯弱出家無怯在家下賤出家尊貴在家熾然出家寂靜在家利他出家自利在家之人無潤精氣出家之人有大滋潤在家結樂出家滅樂在家增刺出家無刺在家成小法出家成大法在家不調出家調伏在家離戒出家護戒在家增長涙乳血海出家乾竭涙乳血海在家之人諸佛聲聞縁覺所呵出家之人諸佛聲聞縁覺所讃在家無足出家知足在家魔喜出家魔憂在家不降伏出家降伏在家奴僕出家爲主在家生死際出家涅槃際在家墮落出家抜墮在家闇冥出家明炤在家之人根不自在出家之人諸根自在在家狂逸出家不逸在家不相應出家相應在家下觀出家上觀在家多營出家少營在家少力出家大力在家諂曲出家正直在家多憂出家無憂在家箭俱出家俱箭在家病患出家無病在家老法出家壯法在家放逸命出家修慧命在家誑詐出家無誑在家多作出家無作在家毒器出家甘露器在家災患出家無災害在家不捨出家放捨在家之人

取於毒果出家之人取無毒果在家之人不愛相應出家不與不愛相應在家癡重出家智輕在家失方便出家淨方便在家失正意出家淨正意在家失至意出家淨至意在家之人不能作救出家作救在家造窮劣出家不造窮在家非舍出家作舍在家非歸出家作歸在家多怒出家多慈在家負擔出家捨擔在家不盡一切諍訟出家盡諍在家有過出家無過在家忩務出家閑務在家熱惱出家離熱在家多讎出家無讎在家貯聚出家無聚在家財堅出家德堅在家憂俱出家寂憂在家損耗出家增益在家易得出家之人億劫難得在家易作出家難作在家順流出家逆流在家處流出家船栰在家結河出家越度在家此岸出家彼岸在家纏縛出家離纏在家嫌恨出家寂恨在家王法出家佛法在家愛染汙出家離染汙在家生苦出家生樂在家淺近出家深遠在家易伴出家難伴在家妻伴出家心伴在家恩務出家離務在家逼他苦出家樂他樂在家財施出家法施在家持魔幢出家持佛幢在家巢窟出家離巢在家非道出家離非道在家稠林出家離林如是長者在家菩薩漸次思念我恒河沙等設於大禮爲諸衆生一日悉施善調法中生出家心是則堅實施已畢足我今應當堅修戒聞彼入僧坊禮如來塔生於三想我亦當得如是供養我亦當得愍一切衆生留於舍利我如是學如是行如是精進疾得阿耨多羅三藐三菩提設作一切佛諸事已如佛如來入於涅槃是入僧坊觀於一切諸比丘

德誰是多聞誰是說法誰是持律誰持阿含何等比丘持菩薩藏誰阿練兒何等比丘少欲乞食著糞掃衣獨處離欲誰是修行誰是坐禪誰是營事誰是寺主悉觀彼行隨諸人欲不生譏呵若在寺廟及往聚落有所言說善護口業若有比丘乏於衣鉢病藥所須隨應給與不令起瞋何以故諸天及人有嫉妬結應倍護彼凡夫人心非阿羅漢凡夫起過非阿羅漢彼近多聞爲修聞故親說法者修行決定近持律者調伏結使不墮犯中親近持於菩薩藏人於學修行六波羅蜜及修方便近阿練兒修學獨處親近修行修學端坐若有比丘未定位者須衣施衣須鉢施鉢勸彼比丘發無上心何以故此非勝處財法攝彼如是長者在家菩薩如是善知沙門之行若有沙門鬪訟諍競而和合之捨於身命守護正法長者在家菩薩見病比丘捨自肉血令彼病愈長者在家菩薩未開施心不先請化施已心悔一切善本以菩提心而爲上首長者在家菩薩住在家地如佛教行不忘不失助菩提法現法無染得增勝法爾時郁伽長者及諸長者一切同聲歡喜讚歎希有世尊善說在家過患而猶未知出家戒行出家功德世尊我等亦觀在家多過出家德大惟願世尊哀愍我等願得出家說是語已佛告長者出家甚難一向淨行時諸長者白言世尊實如聖教惟願世尊聽我出家當如教行爾時世尊即聽出家告彌勒菩薩一切淨菩薩汝善丈夫令是等出家時彌勒等令九千長者悉皆出家是長者等受出家戒是時復

有千長者等發阿耨多羅三藐三菩提心爾時郁伽長者白言世尊已說在家過患功德善哉世尊願說出家菩薩戒聞功德之行云何菩薩善妙法中調伏出家禮拜起住去來進止佛告長者善思念之當爲汝說出家菩薩應如是學如是住行唯然世尊受教而聽佛言長者出家菩薩應如是學我以何緣捨業出家爲修慧故勤加精進如救頭然應作是念我今應住於四聖種樂行頭陀長者云何出家菩薩修四聖種是出家菩薩隨所有衣應生知足歎美知足不爲衣故而行妄語若不得衣不想不念不生憂惱設令得衣心不生著雖服著衣而無繫著不貪不住知其過咎知於出離隨是知足不自稱譽不毀他人長者出家之人隨所乞食隨所敷具亦當知足而生歎美不爲敷具而起妄語不得不念不生憂惱得不染著無染心畜不悋不繫知其過咎知出離行隨是知足終不自稱毀於他人樂斷樂離樂於修習於此樂斷樂離樂修不自稱譽長者是名出家菩薩住四聖種復次長者出家菩薩以十功德持著身衣何等十爲慚恥故爲覆形故爲蚤虻故爲風暴故不爲輭觸不爲好故爲於沙門表戒相故此染色衣令諸人天阿修羅等生塔想故而受持之解脫而染非欲染衣寂靜所宜非結所宜著此染衣不起諸惡修諸善業不爲好故著染服衣知聖道已我如是作於一念頃不持染結長者是名出家菩薩十事功德持著身衣復次長者出家菩薩見十事故盡其形壽不捨乞食何等十我今自活不由他

活若有衆生施我食者要令安住於三歸處然後受食若不施食於是衆生生大悲心爲彼衆生勤行精進令是衆生所作辦已後食其食又我不違佛所教勑爲植滿足根本因故依降伏慢積聚無見頂因縁故不爲女人丈夫男女共和合故平等乞食於諸衆生生平等心集一切智莊嚴具故長者出家菩薩見此十利盡壽不捨於乞食法若有至心敬信來請爾時應去若有請者不至心請觀有自利利彼因縁即便應去復次長者出家菩薩見十利故終不捨於阿練兒處何等十自在除去故無我持故捨卧具愛故寂無愛故處無可利故阿練兒處捨身命故捨衆鬧故如來法中所作作故寂定適意故專念無留難故長者是名出家菩薩見十德利盡壽不捨阿練兒處長者若阿練兒欲聽法故有和尚阿闍黎因縁事故爲問病故至村聚中當作是念今夜還去若爲讀誦在房舍住應作是念我今故在阿練若處住阿練兒處與法相應於一切物無有諍想於一切法無障礙想集法無猒長者出家菩薩在阿練兒處作如是觀我以何縁住阿練兒處非但空處名爲沙門是中多有不調不寂不堅不相應亦住是中所謂獐鹿獮猴鳥獸師子虎狼賊旃陀羅是等無有沙門功德是故我應具阿練兒行沙門義利謂繫念不亂得陀羅尼修大慈大悲五通自在滿六波羅蜜不捨一切智心修行方便常以法施攝取衆生教化衆生不捨攝法修行六念勤進修聞繫念修集正相應行不證果智守護正法信於業報是名

正見斷於一切妄想分別是正思惟隨所解法而爲演說是名正語除盡業漏是名正業斷除結習是名正命勤趣於定是名正進不忘諸法是名正念得一切智知是名正定解空不驚無相不怖無願不怯心不執有依義不依語依智不依識依法不依人依了義經不依不了義經長者是名出家菩薩住沙門法復次長者出家菩薩不應親近多人衆中我應捨彼我之善根終不捨於一切衆生故修於善根長者出家菩薩有四親近如來所許何等爲四長者出家菩薩親近聽法是佛所許親近成熟一切衆生是佛所許供養如來是佛所許親近不捨一切智心是佛所許長者是名出家菩薩四種親近如來所許長者親近是四勿親近餘復次長者出家菩薩住阿練兒處應如是念我以何故來在此處我來至此爲怖何事畏誰故來畏衆閙故畏親近故畏貪瞋癡故畏狂慢故畏惱熱故畏慳貪故畏於色聲香味觸故畏於陰魔煩惱魔死魔天魔故無常常畏無我我畏苦中樂畏不淨淨畏心意識畏現在捶打畏我見畏我我所畏惡知識畏利養畏非時語畏不見言見畏不聞言聞畏不念言念畏不識言識畏沙門垢畏欲界色界無色界畏一切諸道生死處畏地獄畏畜生畏餓鬼畏我今怖懼如是等畏來至於此阿練兒處不住在家憒閙衆中若不修行不修念處則不相應脫是畏故來至此處過去無量菩薩摩訶薩一切皆住阿練兒處解脫諸畏得於無畏得無畏阿耨多羅三藐三菩提未來菩薩亦復如是

住阿練兒處脫一切畏得於無畏無上正道現在菩薩摩訶薩亦復如是住阿練兒處修行無畏得於無畏阿耨多羅三藐三菩提脫一切畏是故我今欲得無畏脫一切畏住阿練兒處復次長者出家菩薩住阿練兒處無怖無畏應如是學若有畏者皆由著我皆由執我我爲初首皆由愛我起我見我想我持我妄想於我守護於我若住阿練兒處不捨執我是爲失利長者若住阿練兒處無有我想是住阿練兒處無有見著是住阿練兒處不住我我所是住阿練兒處長者當知無涅槃想是住阿練兒處況煩惱想長者謂阿練兒處者不依著於一切諸法不住諸法於諸法無礙不依色聲香味觸住住一切法平等無垢住善調心棄一切畏住於無畏住脫一切結流大河住於聖種住於少欲住於知足易滿易養住充滿智住如聞修行住於解脫觀空無相無作門故住解脫知見斷繫縛故住於邊際順因緣故住所作已辦究竟淨故長者猶如空處藥木叢林不怖不畏如是長者出家菩薩住阿練兒處應自生心猶如草木牆壁等想猶如幻想是中誰畏誰怖是故應以無畏觀身此身非我非我所無衆生無壽命無人無丈夫無少年所言畏者空名無實我今不應以無實生畏如彼空處藥木叢林無住無護應如是知一切法已如是善住阿練兒處何以故斷憂諍故名阿練兒無生無護名阿練兒復次長者出家菩薩住阿練兒處應如是學漸順戒聚次修定聚住阿練兒處集於慧聚住阿練兒處習解脫聚住阿

練兒處生解脫知見聚住阿練兒處敷助菩提法住阿練兒處集於十二頭陀功德住阿練兒處諦方便故住阿練兒處善知陰故住阿練兒處等法界故住阿練兒處削除諸入故住阿練兒處不忘菩提心故住阿練兒處觀空無畏故住阿練兒處不失一切諸善根故住阿練兒處佛所讚歎住阿練兒處菩薩所讚住阿練兒處諸聖所譽住阿練兒處欲解脫者之所依故住阿練兒處欲一切智者應住是處復次長者出家菩薩住阿練兒處以少許事滿六波羅蜜何以故住阿練兒處不惜身命是名出家菩薩住阿練兒處修習滿於檀波羅蜜長者出家菩薩住頭陀戒身口意戒是名出家菩薩住阿練兒處修習滿於尸波羅蜜長者云何出家菩薩住阿練兒處修習滿於忍波羅蜜於諸衆生無瞋恚心忍一切智長者是名出家菩薩住阿練兒處修習滿於忍波羅蜜長者云何出家菩薩住阿練兒處修習滿於進波羅蜜而是菩薩應如是學我不離是處要當得於無生法忍長者是名出家菩薩住阿練兒處修習滿於進波羅蜜長者云何出家菩薩住阿練兒處修習滿於禪波羅蜜長者出家菩薩住阿練兒處捨於禪定教化衆生修諸善根長者是名出家菩薩住阿練兒處修習滿於禪波羅蜜長者云何出家菩薩住阿練兒處修習滿於般若波羅蜜長者是出家菩薩住阿練兒處應如是學如我此身空處亦爾如我此身菩提亦爾如如無妄想如空無妄想長者是名出家菩薩住阿練兒處修滿般若波羅蜜長

者出家菩薩住阿練兒處如是修滿六波羅蜜長者出家菩薩成就四法知阿練兒處何等四淨戒多聞思惟相應如法修行是名出家菩薩知住阿練兒處復次長者出家菩薩若結增上不應親彼住阿練兒處應摧伏結復次長者出家菩薩住阿練兒處應修五通爲化天龍夜叉乾闥婆故復次長者出家菩薩應如佛教住阿練兒處是中我應滿於一切清淨之善善法所熏後至城邑聚落說法長者是名出家菩薩如是四法住阿練兒處復次長者出家菩薩從阿練兒處起受法讀誦諮於和尚阿闍黎所上中下座是我福田不應懈怠是我自業不嫉於彼應爲彼使應如是觀如來應供正徧覺一切天人魔梵沙門婆羅門供養福田佛是一切衆生之父佛不生心求於給使我今欲學我亦當爲一切衆生作於給使我不求他爲我給使何以故長者若有比丘重於給使失法功德若以財攝彼當云何欲使我作故以財攝我非爲法故自失已信若財攝給使無大報利若向和尚阿闍黎所知其心意應如所作莫令和尚阿闍黎不信於我不敬愛我彼捨身命爲讚誦法故稱滿其意爲功德利捨於利養讚歎於法長者若是菩薩於他人所受持讀誦一四句偈施戒忍進定慧相應集菩提道於是師所爲法恭敬如上諸師受持文字章句偈頌於無量劫應爲彼使不生諂僞一切供養長者當知不報其恩況不敬法長者若信起善念念佛法僧念於無漏念寂調伏於無量劫給侍使令供養和尚猶不報滿和尚之恩

長者應如是知長者當知若聞法已有無量報得無量智我應無量供養和尚復次長者出家菩薩如出家法住長者云何名爲如出家法住是出家菩薩聞淨戒已應如是學修四淨戒何等爲四謂住聖種樂於頭陀不親近於在家出家不諂曲住阿練兒處復次長者出家菩薩聞淨戒已復應如是學四淨戒何等四爲身淨戒亦不得身謂口淨戒亦不得口離於諸見發一切智心長者是名四淨戒復次長者出家菩薩聞淨戒已應如是學於四淨戒何等四離於我想棄於我所遠斷常見解因緣法長者是名四淨戒復次長者出家菩薩聞淨戒已應如是學於四淨戒何等四謂陰無所有界如法界入如空聚不住假名長者是名四淨戒復次長者出家菩薩

聞淨戒已應如是學於四淨戒何等四知我不得我開覺於他令心清淨心不樂住一切法等無有動摇長者是名四淨戒復次長者出家菩薩聞淨戒已應如是學於四淨戒何等四所謂解空不畏無相一切衆生起於大悲入於無我長者是名出家菩薩四種淨戒復次長者出家菩薩聞淨三昧已應如是學何等淨三昧謂一切法無所有無有二心正業心一處心無動摇心無戲論心無亂鬧心無依止心於心自在無有馳散不住心界見心如幻觀一切法等如法界無行無住又亦無起不得内外三昧同等住如是法説名三昧如是長者是名出家菩薩觀淨定聚復次長者出家菩薩聞淨慧聚聞已應觀何等名爲清淨慧聚是菩薩應如是修學知於緣法

分別智辯智疾智眾生智攝外眾生智如是長者出家菩薩觀淨慧聚復次長者出家菩薩應如是學所謂慧者名無繫縛以無身故無所執持無動無住無形無相無生無行如虛空故長者若如是觀名為菩薩住於出家說是法時八千眾生發阿耨多羅三藐三菩提心是諸長者得無生法忍三萬二千眾生遠離塵垢得法眼淨爾時郁伽長者歡喜踊躍以價直百千衣奉上供佛白言世尊以此善根普施一切諸眾生等令諸在家菩薩摩訶薩成就如佛所教戒法諸出家菩薩願令滿足一切諸法亦令滿足如佛所教世尊云何在家菩薩住在家地學出家戒如是問已佛告長者在家菩薩具足五法住在家地學出家戒何等為五長者菩薩住在家地中不悋一切所有財物與於一切智心相應不望果報復次長者在家菩薩住在家地具淨梵行不習欲想況二和合復次長者在家菩薩至於空處修習四禪以方便力不入正位復次長者在家菩薩住在家地應極精進學於智慧一切眾生以慈相應復次長者在家菩薩住在家地守護於法亦勸他人長者是名在家菩薩住在家地具足五法學出家戒爾時郁伽長者白言世尊我在家中如世尊教當如是住增廣佛道諸出家戒我亦當學爾時世尊即便微笑諸佛常法若微笑時種種色光青黃赤白從面門出徧照無量無邊世界上過梵世蔽日月光還繞身三帀入如來頂爾時阿難見佛微笑從座而起整於衣服偏袒右肩右膝著地而白佛言大德世尊以

何緣笑諸佛世尊非無緣笑佛告阿難汝今見是郁伽長者供如來不欲修行法作師子吼阿難白言已見世尊已見善逝阿難是郁伽長者住在家地是賢劫中如來應供正徧覺出現於世常在家供養恭敬是諸如來護持正法常在家中住出家戒廣聞如來無上菩提爾時大德阿難語郁伽長者汝見何利樂在家中有聖智不答言大德不成大悲不應自謂我是安樂大德阿難菩薩摩訶薩忍一切苦不捨衆生說是語已佛告阿難是郁伽長者住在家地是賢劫中多化衆生非出家菩薩百劫百千劫何以故阿難百千出家菩薩所有功德不如是郁伽長者所有功德大德阿難白佛言世尊此經何名云何受持佛告阿難是經名郁伽長者所問亦名在家出家菩薩戒亦名殷重給事師長品阿難若有菩薩得聞是經是大精進非下精進住於梵行百千萬倍所不能及也是故阿難欲自住進欲勸他進欲自住於一切功德欲勸他住應聽此經受持讀誦廣為人說如說修行阿難我以是法付囑於汝受持讀誦何以故阿難此法具足一切功德阿難若有菩薩與是法相應則不離與如來相應阿難若有菩薩離於是法則為離佛若有菩薩離於是法離受持讀誦如說修行是離見於一切諸佛何以故阿難佛出家事皆於此經而顯示之阿難假令三千大千世界滿中大火應從中過為正覺故往聽此經受持讀誦如說修行阿難若令三千大千世界滿中七寶恭敬奉施為聞此法受持讀誦如說修行阿難若為

過去一切諸佛起七寶塔以一切供而供養之阿難若現在佛及聲聞僧以諸樂具盡壽供養阿難未來諸佛及諸菩薩悉爲奴僕及爲弟子而供養之不聞是經不受不持不讀不誦不轉不住離是等法不名供養諸佛如來阿難若有菩薩聞於是經受持讀誦爲他廣說如說修行而是菩薩已爲供養三世佛已何以故阿難如說修行則是如來調伏之法說是語已大德阿難郁伽長者乾闥婆世間天人阿修羅等聞佛所說皆大歡喜

大寶積經卷第八十二

音釋

郁伽 梵語也此云威德郁乙六切伽求加切

朝譁 朝陟交切以言相調也譁胡瓜切讙也

躑躅 躑直炙切躅直六切躑躅行貌

魁膾 魁苦回切凡爲首曰魁膾古外切切肉也謂屠宰之類

鬼魅 魅明祕切老精物也山林之怪曰魅

羂 音畎罟也

洄澓 洄胡瑰切逆而上曰泝洄澓音服伏流也亦洄也

淤泥 淤依據切淤泥濁泥也

杻械 杻敕九切手械也械下戒切桎梏之總名也

謫罰 謫側格切責也罰房越切罪罰也

明炤 炤音照明所燭也

船栰 栰音伐簰也大曰栰小曰桴又大船也

捶打 捶主蘂切打音頂捶打以杖擊也

大寶積經卷第八十三

唐三藏法師菩提流志奉 詔譯

無盡伏藏會第二十之一

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山與大比丘衆一千人俱皆悉成就殊勝功德能師子吼菩薩摩訶薩五百人一切皆得陀羅尼門辯才無礙證無生忍住不退轉具諸三昧遊戲神通善知衆生心行所趣其名曰日幢菩薩月幢菩薩普光菩薩月王菩薩照高峯菩薩毗盧遮那菩薩師子慧菩薩功德寶光菩薩一切義成菩薩成就宿緣菩薩成就願行菩薩空慧菩薩等心菩薩喜愛菩薩樂衆菩薩戰勝菩薩慧行菩薩電德菩薩勝辯菩薩師子吼菩薩妙言音菩薩能警覺菩薩巧轉行菩薩寂滅行菩薩如是等菩薩摩訶薩而爲上首復有釋提桓因四大天王娑婆世界主梵天王及大威德諸天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽如是等無量諸大衆俱爾時電德菩薩見諸大衆寂然清淨諸大龍象皆悉已集即從座起偏袒右肩右膝著地合掌向佛白言世尊我有少疑今欲諮問惟願如來見垂聽許爾時世尊告電德菩薩言如來應正等覺恣汝所問當爲汝說電德菩薩白佛言世尊菩薩摩訶薩成就何法能滿衆生一切所欲不爲諸過之所染著隨其根性方便引導令彼衆生身壞命終不墮惡趣決定當得證於平等處世無染猶如蓮華不動法界遊諸佛刹常不離佛不見色身住三解脫不入正位隨衆生欲嚴淨佛土於刹那頃速得成就阿耨多羅三藐三

菩提爾時電德菩薩摩訶薩即於佛前以偈問曰

無上人中尊　無邊知見者　安住於共法
利益諸世間　等心視衆生　爲世所依怙
示諸邪正道　令畢竟安樂　積集勝功德
猶如衆寶聚　世間智慧日　三界應供尊
願說最上乘　成就菩薩道　面相如滿月
具足奢摩他　開示寂靜法　能滅諸煩惱
願說菩薩行　饒益諸衆生　佛刹并壽命
色身與眷屬　三業及諸法　一切皆清淨
惟願如來說　清淨菩薩行　云何降伏魔
云何而說法　云何不忘失　惟願爲宣說
云何勇進者　遍入於生死　安住一相中
於法常無動　云何諸佛所　親近而供養
常觀佛色身　畢竟離諸相　雖證三解脫
如鳥飛空界　未具諸功德　終不入涅槃
知諸根性欲　隨順無所畏　亦不生染著
成熟彼衆生　先施世間樂　後令發淨心
具足殊勝智　證無上菩提　如是深妙義
惟願如來說

爾時世尊告雷德菩薩摩訶薩言善哉善哉善男子乃能問佛如是之義利益安樂無量衆生攝受現在世間天人及未來世諸菩薩等是故電德應當諦聽善思念之當爲汝說電德菩薩言唯然世尊願樂欲聞佛告電德菩薩摩訶薩有五種伏藏大伏藏無盡伏藏遍無盡伏藏無邊伏藏菩薩具足如是伏藏永離貧窮即能成就如上所說殊勝功德以少功力速疾當得阿耨多羅三藐三菩提云何爲五所謂貪行伏藏瞋行伏藏癡行伏藏

等分行伏藏諸法伏藏電德云何名爲菩薩摩訶薩貪行伏藏謂諸衆生貪行相應顛倒繫縛隨行諸相種種分別於色聲香味觸法等諸境界中執著堅固耽樂昏迷菩薩於彼諸衆生等種種心行應如實知彼諸衆生何所樂欲於何境界染習增强具足成就何等信解往昔曾種何等善根於何乘中當得發趣所有善根久如成熟菩薩爲斷諸衆生等一切欲故令彼善心常相續故審諦觀察而爲療治電德當知衆生根行差別難識一切聲聞辟支佛所不能知何況凡夫及諸外道是故電德或有衆生雖著諸欲亦能成熟阿耨多羅三藐三菩提或有衆生纔觸欲境或以染心發於語言便得成熟無上明脫或有衆生覩諸妙色心生欲染彼色變壞即便覺知欲惱便息深念無常則能成熟無上明脫或有衆生雖見女人不生貪著於後思念方起染心想彼形容而生愛戀或有衆生於其夢中見可意色心生貪著繫念追求或有衆生聞女人聲便生貪愛有時暫見離貪染心便得成熟無上明脫是故電德菩薩於是種種貪病及以貪藥善巧了知而於法界無有二相於此迷惑法界衆生起大悲心電德若貪瞋癡若法界智無有少法而可得者菩薩作是念言如我所見是諸衆生於此無相自性空寂假名安立和合法中起於貪欲瞋恚愚癡我當於此如實觀察爲彼迷惑貪欲衆生住於大悲成滿昔願不動法界以無功用智而成熟之若有丈夫於彼女人妄生淨想起重貪染菩薩即便示現女身端正殊妙色

相具足珍寶瓔珞種種莊嚴猶如天女昔所未見隨彼衆生令其愛著極貪戀已量彼堪任方便拔其貪欲毒箭以自在力還變女身現其人前而爲說法令彼衆生通達法界便没不現若有女人於彼丈夫心生愛染菩薩便爲現丈夫身乃至拔其貪欲毒箭而爲說法令入法界便没不現電德是諸貪行二萬一千及彼諸行八萬四千菩薩無功用智出生無量億千法門開曉衆生悉令解脫而亦不念我爲衆生如是說法亦無衆生得解脫者電德譬如無熱龍王以業力故於其宫内出四大河爲諸衆生水陸住者夏時熱惱而作清涼潤澤花果滋實五穀令諸衆生安隱快樂而彼龍王不作是念我今令此河水流出已出當出然於四河常自汎滿爲衆生用

菩薩亦復如是成就昔願以無功用智說四聖諦滅除一切生死熱惱普施人天聖解脫樂而是菩薩亦不念言我今說法已說當說任運住於大悲之心觀察衆生隨應說法復次電德譬如帝釋有十二那由他諸天女等以彼帝釋自在力故現其多身令諸天女於彼欲樂皆得滿足各自念言我今獨與帝釋歡娱而是帝釋實無所染菩薩亦復如是於諸衆生應可度者隨其意樂而成熟之然是菩薩亦無染著復次電德譬如日輪出山峯時光明普遍照閻浮提所照之處青黄赤白種種形色皆悉顯現而彼日輪一色一光無差别相菩薩亦復如是智慧日輪照於法界出彼衆生執著山峯所緣一相隨其意樂而爲說法然於法界無有二相電德是名菩薩

摩訶薩貪行伏藏菩薩證得此伏藏已或於一劫或過一劫隨諸衆生種種意樂現無量身以種種言詞而爲說法然於法界亦無二相復次電德譬如眞金由工巧力隨意所作種種瓔珞莊嚴之具其相各異而彼金性無有差別菩薩亦復如是善觀法界隨諸衆生種種意樂現無量身以種種言詞而爲說法然於法界亦無二相是爲常入法界一相菩薩獲得如是伏藏能爲衆生種種說法彼聞法已具足富有無盡聖財生死貧窮悉皆永斷復次電德云何名爲菩薩摩訶薩瞋行伏藏謂諸衆生憍慢相應計我我所住自他相從久遠來不修慈忍瞋恚熱惱自壞其心於佛法僧不生憶念瞋毒所覆迷惑於法菩薩於彼多瞋衆生終不起於損害傷惱唯作是念奇哉衆生愚癡迷惑乃於諸法本性寂靜無垢濁無和合無違諍遠離法中顚倒相應妄生瞋恨如是念已住大悲心常自懇惻設有支解其身分者爲欲調伏瞋行衆生安住忍辱若彼無量瞋行衆生互相違背心懷恚恨是業成已當墮毒蛇惡趣之中住忍菩薩以慈念力化此衆生能令不受惡趣之報決定當得證於平等是名菩薩善巧方便滅除衆生瞋恚之行復次電德菩薩若見瞋惱衆生作是念言一切諸法本性清淨此諸衆生隨相而行妄生分別於此平等無違法中而起瞋心彼諸衆生於法界性不能了知若此衆生見法性者終不於他而生忿害以不了知法界本性是故生瞋菩薩於彼多瞋衆生倍增慈愍住於大悲成滿昔願以無功用智

爲壞衆生瞋恚行故開示演說種種法門而亦不念我爲衆生除瞋說法何以故菩薩善觀法界相故是爲菩薩安住法界無差别相滅煩惱行電德譬如不除黑闇得現光明亦非無能除黑闇者如是黑闇及光明性皆如虛空無有差别菩薩亦復如是依此法界無差别智善巧說法摧滅種種瞋行衆生不於法界而作差别電德譬如日輪所出光明隨所照處皆日輪攝菩薩亦復如是爲欲調伏滅除瞋行所有言說皆是法輪不於法界而作差别如是瞋行二萬一千及彼諸行八萬四千菩薩成就無功用智隨彼衆生種種瞋行而爲說法不作是念我爲衆生今現說法已說當說是名菩薩摩訶薩瞋行伏藏菩薩證得此伏藏已若於一劫若過一劫隨諸衆生種種意樂以種種文字語言方便演說不能得其瞋行邊際而是菩薩智慧辯才亦不可盡是名菩薩善說法界無差别相獲得如是瞋行伏藏復次電德云何名爲菩薩摩訶薩癡行伏藏電德諸菩薩等如是之行甚爲難事謂諸衆生隨惑行者惱害他者無明胎㲉所纏裹者如蠶處繭自繫縛者於法界中無方便者不善觀察所應行者著我見者行邪道者住鈍行者難出離者爲如是等迷惑衆生從初發心起大加行不生疲苦亦無懈怠如是思惟應以何緣何等勝解云何說法令此衆生入菩薩行而得解脫菩薩往昔善觀法界以無功用智住於大悲知彼衆生迷法界已隨力所堪而爲說法悉令調伏亦不念言我今說法已說當說以彼往昔誓願力

故善觀緣起自然演出百千法門斷除衆生無明業行令得解脱電德譬如良醫善療衆病先善綜習醫方諸論纔見病相皆悉了知呪藥所施無不除愈菩薩亦復如是善觀法界以無功用智爲彼積習癡行衆生隨其根性開示演說百千法門悉令明了電德是名菩薩摩訶薩癡行伏藏菩薩證得此伏藏已善觀緣起爲如是等癡行衆生若於一劫若過一劫隨其性欲以種種文字語言善巧演說不能得其癡行邊際而是菩薩智慧辯才亦不可盡是名菩薩於一切法無差别相善巧宜說獲得如是癡行伏藏如是癡行二萬一千及彼諸行八萬四千菩薩爲斷如是行故開示演說百千法門是名菩薩癡行伏藏復次電德云何名爲菩薩摩訶薩等分行伏藏譬如四面鏡輪清徹明淨無諸垢翳懸於四衢所對色像皆於中現無有增減而此明鏡亦不念言我能現此種種色像然善磨瑩此鏡輪已一切諸相自然而現菩薩亦復如是法界鏡輪善磨瑩已住無功用三昧隨諸衆生心行差别開示演說百千法門悉令了知皆得解脱不起法相及衆生相何以故菩薩善觀法界相故於此四行相應衆生如實了知隨其根性而爲說法而於法界及衆生界如實觀察無有二相爾所法界及衆生界明見無二無差别故電德譬如虛空無有種種差别之相亦無建立菩薩亦復如是善觀法界了一切法入於一相亦由往昔誓願力故隨衆生行種種說法而於法界無有差别電德此等分行二萬一千及彼諸行八萬四

千菩薩觀察悉皆明了譬如良醫知病授藥以無功用智種種說法是名菩薩摩訶薩等分行伏藏菩薩證得此伏藏已爲諸衆生若一劫若過一劫隨其志樂以種種言詞善巧宣說不能得其諸行邊際菩薩智慧辯才亦不可盡是名菩薩善說法界無差別相獲得如是等分行伏藏

大寶積經卷第八十三

音釋

迦樓羅 梵語也亦云揭路荼此云金翅鳥

瞋恚 瞋稱人切怒而張目也恚於避切恨怒也

縠 音縠

綜習 綜作弄切理經也綜習謂方技醫書無不參綜學習也

大寶積經卷第八十四

唐三藏法師菩提流志奉　詔譯

無盡伏藏會第二十之二

復次電德菩薩成就如是智已於諸衆生根行意樂善巧了知若見多貪衆生爲欲調伏療其病故示同凡夫現受諸欲具有妻子家業資生猶如蓮華而不染著有諸衆生癡無智慧不知菩薩善巧方便而作是念何有智者貪受諸欲不異凡夫便謂菩薩遠離菩提如是衆生心不淨故起大瞋忿不生敬信由此業故身壞命終墮大地獄復以菩薩容化因緣罪報畢已決定當得入於平等電德譬如猛火隨投草木一切熾然悉成於火菩薩亦復如是智火熾然所有衆生若貪瞋癡若善不善菩薩於彼與之同行一切熾然皆成智慧是名菩薩不共之法又如須彌山王不共之相所謂四面四寶所成隨諸衆生青黃赤白種種色相彼若往詣瑠璃面者皆同一色如彼瑠璃詣金色面皆如金色銀玻瓈色悉皆同等菩薩亦復如是得不共法隨諸衆生若貪瞋癡若善不善至菩薩所與之同行一切皆令入菩薩智彼心不淨自惡業故或墮地獄餓鬼畜生閻摩羅界以是菩薩不共功德及願力故罪報畢已決定當得阿耨多羅三藐三菩提電德過去無量無邊阿僧祇劫五濁世時有佛出現號曰寶聚功德聲如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊時世壽命百二十歲如我今日彼諸衆生極重貪欲瞋恚愚癡煩惱覆蔽違逆父母兄弟朋友不順和尚及

阿闍梨不知恩德常懷毒害姦詐賊心互相破壞非理而行於佛法僧不生敬信慳悋鄙蔽行餓鬼法彼佛剎中有如是等諸惡衆生難可調伏時彼世尊亦以往昔誓願力故於此惡世得阿耨多羅三藐三菩提其佛復有二萬二千大聲聞衆彼時有王名曰廣授自在王化統閻浮提於佛法中信心清淨請彼如來及比丘衆於夏安居廣設供養爾時有一法師比丘名爲無垢具足辯才善巧說法衆所樂聞開示衆生常不疲倦凡所說法無有希求容相熈怡先言問訊色力具足顏貌端嚴爲諸衆生之所樂見供養恭敬尊重讚歎復有新學年少比丘常隨無垢出入王宮無有障礙種種供養衣服飲食卧具醫藥時彼衆中多有比丘不知修習身戒心慧不敬佛法及以衆僧常見斷見及我見等謗於佛法輕躁難調不攝諸根住於非法無沙門行自稱沙門身口意業悉皆邪僻時彼世尊過安居已便入涅槃其王廣授以赤栴檀闍維供養造立八十俱胝寶塔以赤栴檀而爲欄楯四面皆有金色蓮華無垢比丘佛所記莂多聞第一於佛滅後弘宣正法隨所遊行城邑聚落教化無量百千衆生皆令住於阿耨多羅三藐三菩提爾時多有諸惡比丘不知修行常懷嫉妬爲魔所惑詣彼王所而作是言王所師敬無垢比丘出入王宮無有禁制而彼比丘未離貪欲非時而食香鬘嚴身實非梵行不應供養我爲此事來告於王莫於過後佛正法中而生不信時有一魔名爲極惡即自變身作比丘像復詣王所如前重說

時廣授王數聞此語即作是念無垢比丘精勤有智我所尊重若有此事終無是處作是念已爾時魔衆於虛空中便現半身向彼王所而說偈言

王應學技藝　善識於機宜　廣授不能知
非是人王相　佛羅漢弟子　已具於大智
如是語不依　云何隨斷見　比丘爲利益
告汝以誠言　斷見惡趣人　實非修梵行
彼人於宮內　共釆女娛樂　王應與侍從
親覩離疑心　王聞如是事　心生大驚惱
即便將侍從　速疾詣宮中　無垢時在宮
演說第一義　諸法自性空　無我無壽者
王與諸兵衆　俱爲魔所惑　見宮中婇女
圍繞於比丘　瞋猛如醉象　便勑旃陀羅
比丘汙我宮　當治以苦法　臣佐及眷屬
皆爲魔所持　於無罪比丘　隨忿而生害
魁膾持刀進　無垢便悲泣　王語汝非法
何故而復悲　無垢白王言　是事難自表
且待須臾間　我當有明證　王聞比丘言
即止於魁膾　當試作何事　汝應速宣說
成就勝意樂　行慈利世者　合十指爪掌
而發於誓言　大王汝當知　若實無此事
願地六種動　空中雨妙華　當發如是言
大地六種動　空界雨天華　魔衆懷憂惱
王聞生淨信　禮足求歡喜　我當墮地獄
無依願覆護　咄哉遇此惡　如何起毒心
無覆無所依　所從唯惡友　十方我無護
唯有於大師　我當捨王位　盡壽歸依住
比丘知彼王　及眷屬志樂　爲說第一義
王聞得正信　與百億眷屬　捨王位出家

修習頭陀行　不受他人請　時王後宮內
婇女八萬人　聞說第一義　皆住不退轉
王依於佛教　二十四年中　日夜常懺悔
罪業猶不盡　百俱胝眷屬　惡心向法師
由此命終後　墮於無間獄　多億年受苦
罪畢遇如來　以昔恐怖因　餘報常羸劣
次第轉修習　供養千億佛　各於餘國中
悉皆成正覺　俱同一名字　號功德名稱
時彼廣授王　慈忍比丘所　由起毒害意
於多億歲中　受昔惡業對　墮大叫地獄
畢此業報已　還得於人身　值普眼如來
親近常供養　由此轉奉事　八十俱胝佛
然後成正覺　今則我身是　彼比丘欲害
無罪法師者　當來得作佛　彌勒菩薩是
時彼王宮內　八萬諸婇女　淨信植衆德
承事無量佛　於今復發行　大願利衆生
當奉千億佛　各成等正覺　我今告汝等
一切勿生害　修慈佛所讚　速得大菩提

是故電德於諸衆生根性志樂不能善知應一切時勿生害心電德譬如諸山須彌爲最如來智慧亦復如是於諸智中最尊無上譬如一切諸水之中海爲最勝如來智慧亦復如是於諸智中最爲深大又如諸國王中轉輪聖王最爲尊上如來智慧亦復如是於諸智中爲無上上電德如來成就如是智故一切衆生貪瞋癡行心心轉變如來悉知一彈指頃皆能攝受電德如來成就一切種智如明眼人自觀掌中五菴羅果不用功力明了無疑如來亦爾了知一切衆生心行於大衆中種種說法無量無數佛世界中貪行相應

諸衆生等爲貪熱惱晝夜尋思虛過於時我悉知見爲貪熱惱起於身口種種之業我悉知見瞋行衆生瞋忿覆心互相憎嫉以毒害故墮無間處我悉知見癡行相應諸衆生等無明闇蔽迷惑執著樂隨邪見我悉了知有堪任者不堪任者有增進者有退失者於如來乘種善根者於緣覺乘種善根者於聲聞乘種善根者我悉了知如來成就如是智慧處大衆中能了衆生心行差別知非時故默然捨住但作是念此諸衆生於法迷惑不能解了如來具足殊勝根力善知時故堪調伏者勝志樂者能堪忍者受善言者我悉了知如是知已於彼衆生攝受利益是故電德初業菩薩未入正位於諸衆生勝志樂行不能善知若在家若出家皆不應起嫌害之心勿於長夜自致衰惱是故菩薩從初發心當於一切住大乘者生於佛想於餘衆生雖復見彼作諸惡業而亦不起損害之心何以故如來常說若諸衆生於白淨法有少缺減終不能得入於涅槃菩薩若見貪行衆生應作是念彼爲貪欲熱惱所燒是我過咎見彼瞋恚及以愚癡熱惱燒者皆悉念言是我之罪何以故我見一切衆生病苦應爲求藥方便療治我先誓願除衆生病而今捨置是我過咎菩薩成就如是意樂自省其過於諸衆生深起慈心若遇殺害割截身分於彼怨所生反報心無有是處電德菩薩如是正修行時過去所有不善之業未盡無餘未來不善終不更起電德乃往古昔無量阿僧祇劫然燈佛前有佛名勝生如來應供正徧知明行足善

逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊出現於世世界名光明在安隱王城林中而住爾時有旃陀羅名爲可畏兇險好殺安忍無慈手塗於血見者皆懼時旃陀羅繫牛其舍方入欲殺牛見驚怖掣繩奔走往於勝生如來林所時旃陀羅持刀隨逐彼牛惶怖墜於深坑其命將終楚痛號吼時旃陀羅見是牛已更增忿怒便入坑中持刀欲殺未下之頃爾時勝生如來於彼林中無量百千大衆圍繞廣爲分別緣起法門所謂無明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱如是因緣一切皆是純大苦集雷德於此緣中無明於行無思無覺行於無明亦無思無覺乃至生於老死無思無覺老死於生亦無思無覺如是諸法性不可得無行無念無我我所本性清淨各不相知凡夫不聞如是法故執色是我我有諸色色屬於我乃至受想行識亦復如是由此執著我我所故無常計常苦計爲樂不淨計淨無我計我生四顛倒顛倒見故無明迷惑不正思惟隨心染著不能破壞有愛繫縛生死輪迴相續不斷智者善觀法界相故不見有少我人衆生乃至壽命生老病死繫縛殺害而可得者雷德爾時可畏旃陀羅於是時中遥聞如來說法之聲即便覺悟尋止殺心棄所持刀從坑而出往詣佛所頂禮雙足却住一面白言世尊我今願欲於佛法中出家爲道佛言可爾善來比丘即成沙門得具足戒爾時勝生如來知彼意樂漸已成熟廣爲演說諸菩薩

行可畏聞已證無生忍於佛法中永不退轉彼牛得聞如來所説緣起法句其聲微妙心生喜悅命終之後生兜率天得見彌勒成就正信如是電德諸衆生行甚深微密難識難知是故電德菩薩欲求阿耨多羅三藐三菩提者應當善知衆生根行於一切衆生中住平等心無礙之心於一切法常無染著捨諸所有修持淨戒安住忍辱發起精進入諸禪定如實觀察一切法性電德菩薩圓滿如是六法速能證得阿耨多羅三藐三菩提云何圓滿所謂依止一切智智而修行故電德何者是諸菩薩法伏藏所謂菩薩見一切色如實了知本來不生自性清淨菩薩於色得善巧故則能成就四無礙辯何等爲四所謂義無礙法無礙詞無礙樂説無礙義無礙者於諸色義無罣礙故云何色義謂第一義云何第一義謂色不可得故成就如是第一義智名義無礙法無礙者於諸色法如實觀察如實了知名法無礙詞無礙者謂於諸色以無礙智善巧言詞種種分別名詞無礙樂説無礙者謂於諸色隨衆生機開示演説無染無著名樂説無礙菩薩成就如是智已普於一切迷惑執著色法衆生隨其性欲以無功用智如應説法而於法界不作二相廣説乃至香味觸法亦復如是電德是名諸菩薩摩訶薩法伏藏菩薩證得此伏藏已爲欲調伏於如是等諸境界中迷惑衆生隨其意樂於一一處若一劫若過一劫以種種言詞善巧宣説亦不能得諸處邊際菩薩智慧亦無損減不離法界隨順無二無差別故是名菩薩善

巧演說一切諸法無差別相獲得如是法伏藏已能為衆生如應說法令得具足無盡法財生死貧窮悉令未斷電德是名菩薩摩訶薩五種伏藏大伏藏無盡伏藏遍無盡伏藏無邊伏藏菩薩成就如是伏藏圓滿殊勝諸功德故少用功力速得阿耨多羅三藐三菩提說此伏藏法門時電德菩薩得陀羅尼五百菩薩得電光明三昧三萬六千天子發阿耨多羅三藐三菩提心爾時月幢菩薩白佛言世尊如佛所說無功用智是義云何佛告月幢若有菩薩於善法中身心相應攀緣造作是名功用若有菩薩身心調柔無念無依離修行相以彼成就往昔願智億千佛剎所可施為種種示現而於法界亦無所動常演說法無少法相以四攝法成熟衆生亦無衆生而可度者嚴淨一切諸佛剎土而亦不見不淨佛剎常念諸佛不觀色相遊諸佛剎不離法界是名菩薩無功用智菩薩成就如是智故滿足衆生一切希望而於所作亦無染著爾時世尊說此無功用智時三千大千世界六種震動釋提桓因與忉利天於上空中雨曼陀羅華優鉢羅華拘物頭華波頭摩華芬陀利華栴檀末香而散佛上天鼓自鳴大光遍照昔未曾見衆生遇者身得清涼爾時世尊告電德菩薩言過去如來應正等覺皆於此處開示演說如是法門未來諸佛當出於世亦於此處開示演說如是法門現在無量阿僧祇世界中諸佛如來為此法門不斷絕故放大光明爾時長老阿難從座而起偏袒右肩右膝著地合掌向佛白言世尊當何

名此經我當云何奉持佛告阿難此經名爲無盡伏藏亦名說一切法無差別相以是名字汝當奉持佛說此經已雷德菩薩長老阿難及諸四衆一切世間天人阿修羅乾闥婆等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

大寶積經卷第八十四

音釋

俱胝（梵語也此云百億胝張尼切）欄楯（欄郎干切木勾欄也楯豎尹切闌檻也）乾闥婆（梵語也亦云健達縛此云香陰帝釋樂神也闥他達切）

大寶積經卷第八十五

唐三藏法師菩提流志奉　詔譯

授幻師跋陀羅記會第二十一

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山中與大比丘衆千二百五十人俱皆阿羅漢衆所知識菩薩摩訶薩五千人得大神通變現自在證無生忍及陀羅尼其名曰師子菩薩師子慧菩薩妙栴檀菩薩調御菩薩大調御菩薩光勝菩薩光現菩薩光威菩薩光嚴菩薩明覺菩薩衆上菩薩調御衆生菩薩及賢劫中一切菩薩彌勒菩薩摩訶薩文殊師利法王子等而爲上首復有四大天王釋提桓因娑婆世界主大梵天王并諸無量天龍夜叉阿修羅乾闥婆緊那羅摩睺羅伽等衆所圍繞如來世尊大名稱故普聞世間所謂如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊一切知者一切見者成就十力四無所畏四無礙解十八不共法大慈大悲五眼具足記說神變教誨神變神通神變皆悉圓滿能以三千大千世界大地城邑草木叢林須彌山等大海江河諸天宮殿置一毛端令住虛空或經一劫或過一劫隨念所期而不傾動時王舍城國王大臣婆羅門居士一切人民皆於如來深生尊重以諸上妙飲食衣服臥具湯藥恭敬供養於彼城中有一幻師名跋陀羅善閑異論工巧呪術於諸幻師最爲上首摩竭提國唯除見諦之人及於正信優婆塞優婆夷等諸餘愚人皆被幻惑無不歸信時彼幻師聞於如來功德名稱便生是念今此城中一切衆生悉皆

於我生尊重心唯有瞿曇沙門猶未信伏我今應當往彼角試彼若歸我摩竭提人必皆於我倍加恭敬時彼幻師宿植善緣成熟時至及由世尊威德力故從王舍城往耆闍崛山覩佛光明踰百千日面輪嚴好猶如滿月身相圓滿如尼拘陁樹毫相清淨如摩尼光其目紺色如青蓮華乃至梵天無能見頂以六十種清淨音聲爲衆說法而此幻師雖覩如來威德特尊猶懷邪慢復更念言我今應當試驗於彼若是一切知見之者應知我意作是念已前禮佛足而作是言願於明日受我微供爾時世尊觀彼幻師及王舍城諸衆生等根熟時至爲成熟故默然受請時彼幻師既見世尊受其請已復作是念今此瞿曇不識我意定知非是一切智人即便辭退作禮而去尊者目連時在會中既覩斯事前白佛言此跋陀羅欲於如來及比丘衆有所欺誑惟願世尊勿受其請佛告目連莫作是念然貪瞋癡能爲誑惑我於是事久已斷滅證得諸法本無生故我於長劫安住正行何有人能欺誑我者汝今當知彼之所作非真幻化如來所作是真幻化所以者何現證諸法皆如幻故假使一切諸衆生類皆成幻術如跋陀羅比於如來百分千分乃至筭數譬喻所不能及復告目連於意云何彼之幻師頗能變現三千大千所有世界令嚴飾不答言不也目連當知我今能於一毛端中變現莊嚴恒沙世界猶未盡於如來神力目連當知有大風輪名爲碎壞彼能碎壞三千世界復有風輪名毗嵐婆能壞世界復能成立復有

風輪名爲鼓動彼風常能旋轉世界復有風輪名爲安住彼風能行有頂之處復有風輪名爲飄散彼能飄散須彌山王及黑山等復有風輪名爲猛焰劫火燒時能飄猛焰上至梵天復有風輪名爲止息劫火燒時彼能止息劫火所燒復有風輪名爲清涼能使一雲普覆三千大千世界復有風輪名爲遍霔劫火燒時普於世界降霔大雨復有風輪名爲乾竭劫水漂時能令彼水悉皆枯涸如是風輪我若具說窮劫不盡目連當知於意云何此之幻師能於如是諸風輪中暫安住不答言不也佛言目連如來能於如是風輪行住坐卧得無摇動又復能以如是風輪納芥子中現諸風輪所作之事然於芥子無增無損而諸風輪不相妨礙目連當知如來成就幻術之法無有限極爾時尊者大目揵連及諸大衆聞於如來作是說時生希有心頂禮佛足同聲唱言我等今者遇大威德神通導師獲大饒益若有得聞如來世尊如是神力深生信解此人必當獲大善利發於阿耨多羅三藐三菩提心時彼幻師即於其夜詣王舍城於最下劣穢惡之處化作道場寬廣平正繒綵幡蓋種種莊嚴散諸華香覆以寶帳復現八千諸寶行樹其寶樹下一一皆有師子之座無量敷具悉皆嚴好爲欲供養諸比丘故而復化爲百味飲食并現五百給侍之人服以白衣飾以嚴具作是化已時四天王來至會中告幻師言汝於明日爲供如來化作如是無量嚴具由是因緣獲大功德我今爲欲助於汝故供養如來於此化爲第二道場

頗能聽不時彼幻師聞是語已生奇特心即便聽許於是四王即便變現無量殊妙莊嚴之具倍於幻師幻化之事時天帝釋復與三萬諸天子等來詣道場語幻師言我今亦欲因汝供養莊嚴道場幻師驚悚又便聽許於是天帝爲如來故化作堂宇猶如三十三天殊勝之殿又復化作波利質多俱鞞陀羅天妙樹等次第行列幻師爾時見斯事已嗟歎驚悔欲攝所化盡其呪術幻化之事宛然如故便自思念此爲甚奇我從昔來於所變化隱現從心而於今時不能隱沒必由爲彼如來故然時天帝釋知彼心念告幻師言汝於今者爲如來故莊嚴道場無能隱沒以是當知若復有人於如來所乃至發於一念之心由斯善本畢竟能作般涅槃因彼聞天帝作

如是說心甚歡喜過夜分已往如來所白言世尊我於今時營辦已訖願垂哀愍爾時世尊於晨朝時著衣持鉢與諸大衆恭敬圍繞入王舍城赴彼幻師道場之所摩竭提國外道梵志婆羅門等咸願如來爲於幻師之所幻惑爲欲見故皆來集會諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷樂欲見聞如來神變及師子吼亦皆集會爾時如來以佛神力令彼幻師帝釋四王各見世尊在於已所莊嚴之處彼時幻師旣見是已捨於憍慢前禮佛足白言世尊今於如來悔過發露我先於佛妄生欺誑幻化種種莊嚴之事後雖慚悔無能隱沒爾時世尊告幻師言一切衆生及諸資具皆是幻化謂由於業之所幻故諸比丘衆亦是幻化謂由於法之所幻故我身亦幻智所幻故

三千大千一切世界亦皆是幻一切衆生共所幻故凡所有法無非是幻因縁和合之所幻故汝今應以幻化飲食隨次而行時彼幻師與四天王釋提桓因并來眷屬及所幻化給侍人等即持飲食施佛及僧同會衆人悉皆充足爾時摩訶迦葉而説偈曰

知食是幻化　受者亦復然　了此平等時
乃名爲淨施

大目乾連曰

知座是幻化　坐者亦復然　了此平等時
乃名爲淨施

舍利弗曰

如化給侍人　受者心亦然　施者能如是
乃名爲淨施

須菩提曰

勿以施爲施　勿以受爲受　施者能如是
乃名爲淨施

阿難陀曰

所施如虚空　受者不可得　遠離於身心
其施最清淨

光幢菩薩曰

譬如彼幻師　幻化莊嚴事　諸法皆如是
愚人不覺知

光嚴菩薩曰

如座及諸樹　皆幻心所爲　幻心與虚空
何有少差別

師子菩薩曰

野干未曾聞　師子所哮吼　其心無所懼
嗥叫林樹間　適聞師子聲　藏竄而無所
幻師亦如是　不對如來前　常於外道中

自讚超過佛　幻師雖造作　幻術有其邊
如來所成就　幻術無窮盡　一切諸天魔
莫能知邊際

師子慧菩薩曰

了知給侍人　飲食并食者　一切皆幻化
善施無過上

彌勒菩薩曰

如火得酥油　展轉而增盛　世尊對幻師
幻化亦如是

文殊師利菩薩曰

此會衆善事　如本未曾爲　一切法皆然
常等於前際

爾時世尊爲欲成熟彼幻師故化一長者入於會中謂幻師曰汝今於此欲何所作幻師答言我爲供養沙門瞿曇設諸飲食長者告言莫作是說如來今者與諸比丘在闍王宮受供而食佛神力故令彼幻師見於如來與諸比丘在彼而食又復化作第二長者謂幻師言汝何所作幻師答言我爲供養沙門瞿曇長者復言莫作是說如來今者與比丘衆在於梵志里巷之中巡行乞食佛神力故令彼幻師還見如來與諸聖衆在里巷中巡行乞食又復化作第三長者告幻師言如來今者在彼醫王耆婆園中爲諸四衆宣說妙法佛神力故令彼幻師皆見如來次復化作釋提桓因來詣幻師而復告言如來今在三十三天爲衆說法彼時幻師復見如來在天衆中演諸法要爾時幻師復於林樹華葉之間及諸一切師子座上并王舍城里巷垣牆室宅堂殿及諸勝處皆見如來具諸相好亦於

一切諸如來所自見己身悔過發露彼時幻師唯見佛身餘無所見歡喜踊躍而便獲於念佛三昧從三昧起合掌向佛而說偈言

我昔於閻浮　幻化無過上　今比佛神通
無能及少分　由是方了知　諸佛難思力
隨心能變現　化佛如恒沙　所見諸如來
皆具於相好　願尊爲顯示　何者是眞佛
於此諸如來　我欲修供養　願尊爲我說
何者爲勝果　若人於佛所　不生尊重心
如是諸凡夫　退失於安樂　今於世尊前
發露先所犯　妄試如來罪　求願滅無餘
梵釋并大衆　願皆證知我　爲度諸群生
今發菩提心　以智慧光明　覺悟於世間
施與甘露法　悉皆令充滿　若人於佛所
見如是神變　及聞悅意言　勝行無礙智
何有明慧者　不發菩提心　願示菩提道
及徧清淨行　何等爲修行　二乘不能入
云何所行處　尊重而供養　云何具威儀
及離諸疑悔　云何於多聞　無猒修堅實
云何爲人說　令樂於正法　無希利養心
及善知恩報　云何於衆生　常爲不壞友
云何近善友　捨離惡知識　云何值諸佛
供養心無倦　云何爲學處　尊重及清淨
云何定種性　成就如理心　及捨不如理
具足正思惟　云何無怯弱　不爲魔所攝
思惟於義理　不捨諸衆生　云何不應捨
不取而攝取　得入於正行　具足善方便
云何修慈悲　成就諸神通　證於無礙辯
及得陀羅尼　云何獲法忍　清淨之辯才
當捨應捨法　得入甚深義　云何於誓願

一切皆圓滿　於諸波羅蜜　而得不退轉
我於如是法　當願勤修行　惟願大悲尊
爲我廣宣說
爾時世尊以偈答曰
若了一切法　皆同於幻化　是人則能現
百億諸佛身　徃於俱胝刹　度脱諸衆生
譬如跋陀羅　無色現衆色　不生亦不滅
無住無去來　世尊變化身　及與比丘衆
亦無有生滅　乃至於涅槃　此皆是如來
不思議神變　亦如幻化者　現象馬軍陣
迷惑諸衆生　妄見爲眞實　如是象馬軍
無性亦無生　諸佛無色相　無去亦無來
住於我見人　妄生於佛想　不應以色相
種族及生處　乃至梵音聲　而欲觀如來
亦難以心識　分別於諸佛　諸佛法性身
超過於三世　自性離諸相　不墮於法數
所現諸如來　自性無生起　亦無蘊界處
住於無所依　如是佛法身　非五眼能見
若謂我見佛　是則不能見　以無見爲見
如空中鳥跡　如汝所見佛　及餘未見者
平等如虛空　一相無差別　戒定慧解脱
及解脱知見　一切諸如來　功德無差別
皆住於空性　於法無所著　一切皆幻化
無性亦無生　供養一如來　則供於多佛
諸佛之法身　平等無差別　如是一切佛
咸能生福利　普施諸如來　皆獲於大果
同證於平等　清淨之法性　是故諸如來
無種種差別　如汝先所問　何者爲眞佛
當捨散亂心　諦聽我宣說　應住正念慧
觀察於諸法　一切皆無生　妄見爲眞實

色相若有生　則應無有滅　是故諸如來
畢竟無有生　彼亦非已生　亦無有散滅
由是觀如來　以無見為見　如汝所見佛
不依止方所　一切諸凡夫　皆依於五蘊
應當於彼蘊　如佛而觀察　諸佛及諸法
乃至於衆生　以無相為相　無有依止者
若作是觀察　速證於菩提　諸法皆非有
由妄分別生　因緣體性空　離作者性故
如是能了達　因緣作者空　彼則能了知
離染清淨法　以清淨法眼　得見諸如來

時彼幻師聞是說已得順法忍五千衆生發阿耨多羅三藐三菩提心二百菩薩證無生忍爾時世尊飯食已訖欲滿幻師所施願故復說偈言

能於所施物　施者及受人　等無分別心
是則施圓滿

爾時阿難白佛言世尊我等願於如來以佛神力加持幻師令所施設莊嚴之事於七日中令不隱沒是時如來為衆請故令彼幻師幻化道場滿足七日嚴飾如故爾時如來與諸比丘及大菩薩天龍夜叉乾闥婆等恭敬圍繞還耆闍崛山為衆說法爾時幻師復往佛所頂禮佛足右繞三帀却住一面而白佛言世尊願為演說諸菩薩道勤修行者速當得至菩提道場佛言諦聽善思念之當為汝說幻師白言唯然世尊願樂欲聞佛言善男子有四種法是菩薩道若能修行速當得至菩提道場云何為四一者於菩提心永不退失二者於諸衆生常無棄捨三者一切善根求無猒足四者護持正法起大精進善男子

菩薩復有四法徧清淨行云何爲四一者律儀清淨二者意樂清淨三者智慧清淨四者受生清淨復有四法唯菩薩行非彼二乗之所能入云何爲四一者修習禪定而不隨生一者於甚深義心能簡擇三者於諸衆生起大悲心四者種種辯才演法無礙復有四法所行之處云何爲四一者樂住閑寂二者猒於憒閙三者於諸衆生起大悲心四者能了諸行無有去來復有四法尊重供養云何爲四一者不惜身命二者心常歡悅三者捨離憍慢四者如說修行復有四法威儀具足一者知時二者知處三者寂靜四者眞實復有四法能離疑悔云何爲四一者於惡作事應預防護二者於諸智人當樂親近三者於所聞義常善思惟四者不以慈心不舉他過復有四法多聞無猒云何爲四一者增長自他正智慧故二者於他疑惑能斷除故三者於佛正法能攝受故四者於諸如來讃無盡故復有四法多聞堅實云何爲四一者聞正法已能善解了二者聞正法已不作諸惡三者聞正法已爲他開示四者聞正法已迴向菩提復有四法說法利益云何爲四一者常受他人香味飲食二者恒受衣服種種供養三者令魔眷屬勢力羸弱四者諸天護持魔不得便復有四法令他信樂所說之法云何爲四一者心少欲故二者常知足故三者語柔輭故四者身順法故復有四法能演正法無有希望云何爲四一者於生死中恒懷怖畏二者不求世間利養親友三者於諸衆生常生擁護四者於諸聖種而能修習復有四法

知恩報恩云何爲四一者勸諸衆生趣菩提故二者知所作業不失壞故三者慈愛衆生如已身故四者善能修行菩薩事故復有四法於諸衆生爲不壞友云何爲四一者能被忍辱大甲冑故二者福利衆生不求報故三者於大悲心常不退故四者雖多惱害亦不捨故復有四法於諸善友應當親近云何爲四一者成就善巧方便二者成就殊勝意樂三者成就菩薩正行四者成就勸讚菩提復有四法於諸惡友應當捨離云何爲四一者讚說二乘二者令退菩提三者增長惡法四者損壞諸善復有四法得值諸佛云何爲四一者恒以一心專念佛故二者稱讚如來諸功德故三者所受律儀徧清淨故四者以勝意樂發弘願故復有四法供養諸佛心無懈倦云何爲四一者應自慶快我今供養最上福田二者由我供養一切衆生亦當供養三者因供養已於菩提心當得堅固四者覩於如來三十二相善根增長復有四法於諸學處生尊重心云何爲四一者超過惡道二者得生善趣三者尊重如來四者圓滿諸願復有四法所應學處云何爲四一者於菩提心常不捨離二者於諸衆生心行平等三者於波羅蜜精進修行四者聞無量法不生恐怖復有四法學處清淨云何爲四一者不造諸惡二者深解空性三者不謗諸佛四者滅壞諸見復有四法三昧種性云何爲四一者離憒閙故二者樂寂靜故三者心無亂故四者善根增故復有四法如理之心應當成就云何爲四一者所修善法迴趣菩提二者心常

宴寂無有執著三者於解脫門常勤修習四者曾不求證二乘涅槃復有四法不如理心應當捨離云何爲四一者於諸生死有所怖畏二者於所修行不生信受三者於祕密教不求勝解四者於諸善根而不修習復有四法正思惟心應善修學云何爲四一者菩薩乃至爲一衆生於無量劫受生死苦二者應先了知一切衆生根性差別而爲說法令捨煩惱三者應當斷一切惡修一切善降伏魔軍證於阿耨多羅三藐三菩提四者當爲三千大千世界無量衆生以一梵音演諸法要復有四法無怯弱心魔不能摧云何爲四一者觀一切法猶如幻化二者常與如理正智相應三者於一切法無所分別四者於一切相無所執著復有四法思惟於義云何爲四一者知一切法從因緣生二者知無少法名爲起者三者知緣生法彼即無起四者知法無生亦無滅壞復有四法不捨衆生云何爲四一者不捨弘願二者忍於疲苦三者不惜身命四者恒修四攝復有四法不應捨離云何爲四一者於諸布施而不捨離二者成熟衆生而不捨離三者常自覺察而不捨離四者增長他善而不捨離復有四法常應攝受云何爲四一者微少善根亦當修習二者增長他善心無懈怠三者聞說施戒則能信受四者不求一切利養名譽復有四法入於正行云何爲四一者成就通智二者住大三昧三者修習空性四者無所執著復有四法善巧方便云何爲四一者菩薩於諸發心以菩提心而爲上首乃至煩惱猶令順趣無上菩

提何況發起諸善心等二者觀諸衆生乃至住於邪見之者皆爲法器三者了知諸法無有自性四者修習解脫於三昧門無執著想復有四法修大慈心云何爲四一者修大慈心救護衆生二者修大慈心度脫衆生三者修大慈心覺悟衆生四者修大慈心爲令衆生入涅槃故復有四法修大悲心云何爲四一者修大悲心爲令衆生離諸惡道住善趣故二者修大悲心爲令衆生捨諸惡行習善法故三者修大悲心爲令衆生離於小乘入大乘故四者修大悲心爲令衆生離於生死得涅槃故復有四法成就神通云何爲四一者不惜身命無愛戀故二者了一切法如幻化故三者於諸衆生起尊重故四者修奢摩他無散亂故復有四法得無礙辯不可爲四

一者隨順於義不隨於文二者隨順於法不隨於人三者了達諸法離於文字四者依了文字演說無盡復有四法得陀羅尼云何爲四一者於諸多聞無有猒足二者於多聞者恭敬供養三者以種種名說眞實義四者隨祕密教能正趣入復有四法能得法忍云何爲四一者多修勝解二者無有退轉三者資糧圓滿四者精勤無倦復有四法得淨辯才云何爲四一者於說法人無所違逆二者尊重法師恭敬聽受三者不以多聞而自憍慢四者於少聞者不生輕賤復有四法應當捨離云何爲四一者於貪瞋癡應當捨離二者於聲聞乘應當捨離三者於緣覺乘應當捨離四者於善法想應當捨離復有四法入甚深義云何爲四一者於有爲法深達緣起二

者於祕密義能正了知三者於諸法性深生正解四者於一切法了達空義復有四法令願圓滿云何爲四一者尸羅清淨二者淨除惡業三者無有諂誑四者增長善根復有四法於諸波羅蜜而得不退轉云何爲四一者以善巧方便能於一波羅蜜遍通諸波羅蜜二者以善巧方便隨了一衆生遍了一切衆生三者以善巧方便證於一法清淨遍證一切諸法清淨四者以善巧方便了知一佛遍能了知一切諸佛何以故由於法生無差別故佛說如是菩薩四法門時幻師跋陀羅證無生忍心懷踊悅即昇虛空其身去地七多羅量爾時世尊熙怡微笑從其面門放無量光其光普照諸佛世界還於如來頂上而沒爾時尊者阿難作是念言如來應正等覺現此微笑非無因緣即從座起偏袒右肩右膝著地合掌向佛以偈問曰

普聞三界遍知尊　威德智處難思者
已達菩提功德岸　今現微笑有何緣
十方五趣諸衆生　心行種性上中下
如來於彼悉能了　今現微笑有何緣
人天八部諸大衆　所出種種妙音聲
比於如來清淨音　乃至不及歌羅分
世尊光明遍十方　普照無量諸佛刹
日月摩尼梵天光　無有能比如來者
已了性空甚深法　無我無人及衆生
有無二邊皆捨離　善知三際如水月
今誰趣於最上乘　紹繼如來法種性
生於廣大三寶中　微笑因緣願宣說
如來所現微笑光　爲彼諸乘有差別

於膝於肩而沒者　如斯爲彼二乘人
今者所放無量光　此光入於如來頂
天中勝者爲何人　於此佛乘當授記

爾時世尊告阿難言汝今見是跋陀羅不白言已見佛告阿難此善男子過於九萬二千劫於大莊嚴土善化劫中當得成佛號曰神變王如來應正等覺彼佛國土人民熾盛安隱豐樂地平柔輭如兜羅綿花果諸樹次第行列幢旛寶蓋以爲莊嚴衆樂自鳴妙香充遍所須飲食應念而至諸所受用資生之具如忉利天而無有異彼國常現種種莊嚴是故號爲大莊嚴土於彼國內一切人民皆住大乘深信堅固彼神變王如來壽七千歲正法住世滿百億年臨涅槃時授名稱菩薩阿耨多羅三藐三菩提記告言汝於來世次當作佛號一切最勝如來應正等覺時跋陀羅聞於如來如是記已從空而下頂禮佛足而作是言我今歸命如來應正等覺及法比丘如是慇懃無量俱胝數百千遍復作是言如佛世尊以於眞如無有異故說一切法不異眞如乃至無無有差別無有鈌減無有分別無生無作我今歸依亦復如是爾時尊者阿難謂跋陀羅言汝若如佛所說眞如而歸依者汝今豈於佛法性中有所得耶幻師答言我身即是如來法性所以者何我及如來無二無別一切諸法皆眞如故言眞如者則一切法無差別性一切衆生亦復如是尊者當知言無二者無所分別是爲無二何以故遍知諸法但有名字是佛智故尊者阿難前白佛言奇哉世尊此跋陀羅乃有如是智慧辯才

昔以幻化惑亂世間今時復以智慧惑亂佛告跋陀羅言善男子汝實爾耶跋陀羅言如佛所作惑亂之事我亦如是惑亂世間所以者何謂佛世尊於無我中說有衆生及壽命者此於世間是大惑亂如於如來證菩提已不見少法是生死往來而說生死往來如我意者唯有如來是大惑亂佛言善男子善哉善哉如汝所說諸佛如來於無我中乃至無有生死往來而隨世俗說衆生等亦無少法名爲涅槃然爲證得涅槃法故說於涅槃時跋陀羅聞是說已前白佛言我願出家作於比丘爾時世尊告彌勒菩薩摩訶薩言汝當與是善男子剃除鬚髮授具足戒彌勒菩薩承佛教旨即與出家受於具戒既出家已復白佛言世尊此出家者唯形相耳非眞出家若諸菩薩眞出家者謂離諸相處於三界成熟衆生方可名爲眞出家也說是語時五千衆生發阿耨多羅三藐三菩提心皆於諸漏心得解脫爾時阿難白佛言世尊當何名此經我等云何奉持佛告阿難此經名爲授幻師跋陀羅記法門亦名漸證菩提法門若有衆生於未來世欲見如來及爲衆生作佛事者當於此經受持讀誦廣爲人說所以者何是人則爲已見如來亦已爲他施作佛事是故阿難若於此經受持讀誦流通之者則爲哀愍利樂衆生若欲發趣無上菩提亦於此經當勤修習此經能出無上菩提此經能生無上菩提是故此經亦復名爲出生菩提若有受持此經典者當知諸佛住止其身何況於中如理修行時跋陀羅復白佛言世尊此

經亦名發覺善根何以故今於佛所得聞是經一切善根皆現前故佛說是經已尊者阿難及跋陀羅天人大衆阿修羅乾闥婆等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

大寶積經卷第八十五

音釋

毗嵐婆（梵語也此云迅猛嵐盧含切）涸（曷各切水竭也）悚（息勇切懼也）胄（音宙兜鍪也）

大寶積經卷第八十六

唐三藏法師菩提流志奉　詔譯

大神變會第二十二之一

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱菩薩摩訶薩八千人文殊師利與商主天子俱在會中爾時商主天子白佛言世尊如來常以幾種神變調伏衆生佛告天子我以三種神變調伏衆生一者說法二者教誡三者神通云何名爲說法神變所謂如來無礙大智見未來世一切衆生心行差別於三寶所有信不信及業果報皆悉了知如佛所說若現在世所行惡因當墮惡趣隨業受報決定無差若彼衆生善業因緣誓願力故從惡趣出生人天中或以聲聞辟支佛乘及以大乘而得解脫經爾所劫受苦受樂當得涅槃當得值遇若干諸佛如是等業決定無差若彼衆生善業因緣誓願力故當生欲界色界無色界經爾所劫以如是乘而得解脫以如是行當得見佛承事供養如是一切上中下品善不善業乃至一念如來悉知而爲說法是名說法神變云何名爲教誡神變若如是教諸持戒者是應作是不應作是應信是不應信是應親近是不應親近是法雜染是法清淨乃至攝受一切功德善道資糧行如是道得聲聞乘辟支佛乘行如是道成就大乘非法應離如法應住如佛所教決定無差是地獄業是傍生業是餓鬼業是人天業不善應捨善法應修此是聖道應如是學此等衆生人天往返漸入涅槃如是示教終不空過是名教誡神變

云何名爲神通神變若爲調伏憍慢衆生或現一身而作多身或現多身而作一身山崖牆壁出入無礙身上出火身下出水身下出火身上出水入地如水履水如地日月威德以手捫摩或現大身至於梵世乃至廣大徧覆三千大千世界隨所應現調伏衆生是名神通神變爾時商主天子白佛言世尊頗有神變能過此耶佛告天子如來復有殊勝神變即語文殊師利汝可演說令諸菩薩得深法忍摧伏衆魔亦令如來菩提之法久住於世文殊師利白佛言世尊如來若以三千世界四大海水置於掌中水性衆生無所嬈動如是神變未爲殊勝若如來於一切法不可言說無名無相無色無聲無行無作無文字無戲論無表示離心意識一切語言道斷寂靜照明而以文字語言分別顯示一切世間所不能解沙門婆羅門聞者驚怖是名諸佛最大神變復次如來若以三千大千世界内於口中於四天下無所障礙日月光明亦不隱蔽如本而住其中衆生亦不覺知往來方所世尊如是神變未爲殊勝若如來於一切法不可說無文字無名相乃至離心意識一切語言道斷寂靜照明而以文字語言宣說顯示是名諸佛最大神變復次如來不共之身神通力故隨諸衆生種種示現悉令歡喜如是神變未爲殊勝所謂如來大神變者無我說我無衆生說衆生無人說人無養育說養育無名說名無色說色無受想行識說受想行識無處說處無界說界雖說眼空眼不言空雖說色空色不言空說眼識空識不言

空乃至意空及以法空意識空等亦復如是說如是等無名無相無動無知無言之法摧滅一切生滅之相是則如來最大神變如是神變不與眼相應不與色相應不與眼識相應不與耳聲耳識鼻香鼻識舌味舌識身觸身識意法意識相應如是神變不與身合不與心合無行無作離諸境界一切世間所不能信何以故言世間者名爲五蘊凡夫於此妄生執著或說蘊常或說無常以是義故一切世間妄見蘊常聞說無常不能生信妄見蘊樂聞說蘊苦不能生信妄見蘊我聞說無我不能生信妄見蘊淨聞說不淨不能生信計蘊我所說無我所不能生信計五蘊實聞說不實不能生信以是義故如來神變出過心相聞者不欣一切世間所不能信復次超眼境界非色法故是名神變超耳境界非聲法故乃至超意境界非意法故不可顯示非智所知是名神變復次空無相願不可言說而說於空無相無願是名神變無起無作無性無相無生無滅本來涅槃不可言說而說涅槃是名神變復次布施清淨三輪故是名神變何等爲三謂離我相及衆生相不念菩提持戒清淨是名神變所謂身口意業無所作故忍辱清淨是名神變刹那壞滅無所著故精進清淨是名神變無去無來身心不動故禪定清淨是名神變心無所依內外寂靜故智慧清淨是名神變照明諸法滅一切見故復次法無出相說出離法是名神變法無差別文字分別是名神變法無所行說有修行是名神變法無來去說有來去是名神變

於一道證建立諸果是名神變於一味法分別三乘是名神變一切諸佛唯是一佛說無量佛是名神變一切佛土唯一佛土說無量土是名神變無量衆生即一衆生說無量衆生是名神變一切佛法唯一佛法說無量法是名神變法不可示顯示諸法是名神變法無所得修習作證是名神變爾時商主天子白文殊師利言如我所解仁所說義於一切法所有言說悉名神變文殊師利言如是如是一切言說實無所說名大神變說是法時一萬二千天子發阿耨多羅三藐三菩提心五百菩薩得無生法忍爾時長老舍利弗語商主天子言汝聞此神變不驚怖耶天子答言我即神變云何驚怖舍利弗言天子以何密意而作是言天曰一切諸法若善不善無動而動名大神變是故舍利弗作善業者生於天上有大威德如是善業不可思議一切衆生往來生死亦不可思議不可思議者名大神變如佛所說四種境界不可思議一者業境界不可思議二者龍境界不可思議三者禪境界不可思議四者佛境界不可思議以是義故說一切法名大神變不應驚怖復次舍利弗若如來說此神變虛空界寧有怖耶答言不也天曰若虛空不怖云何問言汝不驚怖舍利弗言汝豈同虛空耶天曰如佛所說若內空外空是虛空不答言如是天曰是故一切衆生是虛空性舍利弗言天子如汝所說不久亦當現此神變何以故超過一切境界是大神變故爾時舍利弗白佛言世尊此商王天子往昔供養諸佛世尊及文殊

師利乃能成就如是辯才佛告舍利弗如是如是如汝所說是文殊師利之所成熟舍利弗乃往古世過無量劫有佛名等須彌如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊出現於世國名安樂劫名歡喜舍利弗彼佛世界一切衆生具足安樂乃至無有少苦惱聲彼佛國土四寶所成金銀瑠璃及以頗梨地平如掌清淨柔軟如天妙衣無諸難處天人充滿安隱熾盛快樂無量是故名爲安樂世界彼佛法中純是菩薩精進勇猛智慧光明得修多羅王陀羅尼辯才無盡善巧方便分別說法神通智慧摧破魔怨解脫無礙成就定忍善知根性應病與藥具大福德智慧資糧爲諸衆生不請之友以神通力徧遊佛刹入智行海安住施戒智慧多聞無邊善根方便迴向住於十力四無所畏一切佛法遊戲三昧諸禪解脫彼佛世尊以如是等諸大菩薩而爲眷屬於彼世界有轉輪王名淨莊嚴正法化世王四天下七寶具足王有千子悉發阿耨多羅三藐三菩提心淨莊嚴王及其後宮亦皆已發阿耨多羅三藐三菩提心彼等須彌如來壽七十俱胝歲爾時淨莊嚴王於百千歲中承事供養彼佛如來及菩薩衆衣服飲食一切樂具王與千子及其後宮得清淨信愛法歡喜更無異心常於佛前手自供養親近聽法過百千歲已時王千子及以內宮獲得四念何者爲四一者念佛菩薩二者念施三者念戒四者不忘菩提之心得此念故若晝若夜常得見佛及諸菩薩後於一時淨莊嚴王及其

眷屬爲聽法故往至佛所時彼如來爲欲教化諸菩薩故於大衆中現種種神變爾時淨莊嚴王前白佛言世尊頗有神變能過此耶佛告大王如來復有殊勝神變所謂了知過去已滅現在不住未來未生無心心所而說三世心心所法於一味中說三解脫於一滅證說四聖諦開示諸法空無相願成就顚倒苦惱衆生說無相無爲成就菩提於不取不捨說檀波羅蜜於無住無作說尸波羅蜜於無我法說羼提波羅蜜身心寂靜說毗離耶波羅蜜不亂不攝說禪波羅蜜離彼此岸說般若波羅蜜無所動念而行方便離依怙相修習於慈以無作法修習於悲以離欣悅而修於喜以不住法而修於捨以無所見起於天眼無所聞故起於天耳無所攀緣起他心智離於前際起宿命智身心不動起於神足不住於法修於念處以無生滅修四正勤非根說根非力說力諸法寂靜說菩提分法無差別修八聖道不住寂靜修奢摩他遠離法相修毗鉢舍那本來寂滅而說涅槃彼佛世尊爲淨莊嚴王千子眷屬說此神變法時八萬四千衆生發阿耨多羅三藐三菩提心淨莊嚴王及以千子證於法忍以佛神力即於佛前以偈讚曰

如須彌山　映于大海　如來威光　蔽諸大衆
如日初出　破一切闇　世尊毫相　徧照佛刹
如月圓滿　光明熾盛　佛德圓滿　慧光普照
譬如蓮華　不著於水　佛處于世　無所染著
如師子王　吼於林野　人中師子　吼於性空
說一切法　非有非無　令離邊見　名師子吼

於一切相　若生若滅　說無生滅　名師子吼
分別此岸　或示彼岸　不住諸法　名師子吼
分別二相　是染是淨　諸法性淨　名師子吼
貪瞋癡行　從分別生　不起分別　名師子吼
說生死法　無常無我　從顛倒起　名師子吼
生死涅槃　本來寂靜　是大菩提　名師子吼
諸見所縛　流轉世間　開示性空　名師子吼
如來導師　所現神變　悉能開示　名師子吼
於一切違順　其心不傾動　常住於平等
名隨順法忍　隨順佛所說　甚深寂靜法
亦不於中證　名隨順法忍　遠離諸過惡
增長於善法　於中無所著　名隨順法忍
說諸法空聲　及一切見聲　二俱無所著
名隨順法忍　無邊佛法聲　種種煩惱聲
不起聲分別　名隨順法忍　於施戒多聞
精進及定慧　如法而修行　名隨順法忍
不捨菩提心　平等觀一切　清淨菩提道
名隨順法忍　如來自意語　開示諸佛法
於此無疑惑　名隨順法忍　若我證菩提
當大師子吼　演說此神變　如今佛所說
我於不思議　無上大福田　已植於種子
終無有退轉　假令大地壞　大海悉枯竭
我所種善根　永無有退失　了知衆生心
其性如虛空　深植菩提種　得無邊福德
如我今志樂　唯佛能證知　天人乾闥婆
無有能知者　我今終不求　諸天勝妙報
我當得智慧　如佛人中尊　我於百千歲
親近供養佛　發趣菩提故　修此無邊業
我今與千子　及後宮眷屬　願常供養佛
爲成熟菩提　我今得善利　善見於諸佛

善得聞此法　愛樂於菩提　若愛樂菩提
則爲愛樂法　憐愍衆生故　不捨於佛乘

爾時衆中有菩薩名法速疾語淨莊嚴王言大王汝不隨順如來神變亦非發趣無上菩提何以故大王菩提者住於法界不來不去無知無行非色非相不取不捨如畫虛空無所觸礙本性清淨大王菩提者入一切處諸法平等故菩提無分別離諸相故菩提寂靜止息相故菩提性淨離計著故菩提不動無雜亂故大王菩提者名心平等無所起故菩提者名衆生平等本無生故菩提者名不生生因緣無性故菩提者不可顯示離心意識故大王菩提無所行過諸境界故菩提無戲論離尋思相故菩提爲空性相空故菩提無相離一切相故菩提無願無所住故菩提無作無業報故菩提無爲離三相故大王菩提者性相如是若於此法有所願求徒自疲勞何以故如菩提性菩薩應行能如是行名爲正行爾時淨莊嚴王白法速疾菩薩言願爲我說菩薩正行法速疾言大王捨諸所有是菩薩行衆生平等無分別故頭陀學戒是菩薩行戒性平等無所行故離瞋熱惱是菩薩行忍性平等無心相故堅固勇猛是菩薩行精進平等離心行故三昧解脫是菩薩行禪定平等無所緣故聞慧資糧是菩薩行慧性平等無所念故生於梵住是菩薩行染淨平等二俱離故起諸神通是菩薩行神通平等不生念故具足辯才是菩薩行法義平等離心相故成就勝解是菩薩行法界平等無所動故修七覺分是菩薩行觀照平等不懈息

故起四攝法是菩薩行諸法平等同其事故等心衆生是菩薩行心性平等無分別故莊嚴佛土是菩薩行清淨平等如虛空故三十二相是菩薩行觀法無相入平等故淨身口意是菩薩行離於三業性平等故隨喜衆生是菩薩行一切衆生等無我故不猒生死是菩薩行了知如夢性平等故常修善業是菩薩行知業平等無業報故堅固修行是菩薩行觀一切法如幻化故安忍衆苦是菩薩行了知平等苦不生故親近善友是菩薩行於友非友心平等故勤修深心是菩薩行果報平等無所求故多聞無猒是菩薩行說法聽法俱平等故不慳悋法是菩薩行平等說法不希求故攝受正法是菩薩行平等成熟諸佛法故常求實智是菩薩行第一義諦性平等故謙下其心是菩薩行等心謙下諸衆生故普攝一切諸善功德是菩薩行功德平等無所念故爾時淨莊嚴王聞說如是諸菩薩行歡喜踊躍生愛樂心即脫衣服嚴身之具與法速疾菩薩時王千子亦各脫身莊嚴之具用上菩薩作如是言願令一切衆生成菩薩行得是辯才我等今者快得善利得見如是眞善知識恭敬供養爾時法速疾菩薩告淨莊嚴王汝所供養甚爲下劣當知復有殊勝供養時法速疾菩薩以偈頌曰

大千界衆生　皆發趣菩提　假令盡一劫
男女以奉施　若人發道意　以信而出家
隨佛而修學　其福勝於彼　過去未來世
一切諸如來　無有不捨家　得成無上道
三世一切佛　稱讚出家法　若樂供養佛

當依佛出家　設滿恒沙界　珍寶供養佛
不如一日中　出家修寂靜　彼則近菩提
摧破魔軍衆　出家不放逸　白法恒增長
不壞衆善根　遠離諸煩惱　捨於家業累
順道聖所讚　捨家離惱縛　除惱離魔縛
心解行無染　不久證菩提

爾時淨莊嚴王聞此偈已於自在王位一切愛欲皆悉捨離即白佛言世尊我願於佛善法律中出家受戒時等須彌如來告言大王出家無患我常勸讚樂著居家非我所許汝於王位猶有愛著我當教汝如法而住爾時淨莊嚴王告千子言汝等誰能紹繼王業諸子咸言我等亦樂出家願垂聽許父王告言汝等若悉出家此四天下國土人民誰當養育若汝等大悲堅固應爲作王普令衆生安住善法時千子中有一王子名念大悲即以偈頌答父王言

父王於佛法　所得諸功德　我悲受王位
亦當如是學　我常修梵行　盡形持八戒
我當不飲酒　不塗飾香華　身去莊嚴具
不卧金牀座　足不躡金屣　首不飾寶冠
不著天妙衣　不觀諸妓樂　不翫奇鳥獸
不從宮女人　周巡四天下　宣行十善道
訶責家過患　讚歎出家法　捨自在憍慢
親近佛法僧　不退菩提心　常猒於三界
以施愛利益　同事攝衆生　普令於大乘
悉當得成熟　晝夜六時分　當往於佛所
爲聽聞法故　供養彼如來

爾時等須彌如來讚念大悲王子言善哉善哉善男子汝見平等法故住於大悲出家正

信於在家菩薩最爲殊勝與出家功德等無有異爾時淨莊嚴王即立念大悲紹於王位與九百九十九王子從佛出家旣出家已等須彌如來爲說如是神變之法於後不久獲五神通得念揔持多聞智慧時念大悲於十五日受灌頂位亦以是法爲四天下一切衆生宣示教化九十二俱胝衆生發阿耨多羅三藐三菩提心悉於等須彌如來法中出家修道住於大乘得不退轉舍利弗汝觀是法無量功德成熟一切善根衆生舍利弗彼淨莊嚴王者豈異人乎今商主天子是也法速疾菩薩者今文殊師利是也彼千子者此賢劫中千佛是也念大悲王子者我身是也舍利弗是諸菩薩深心正行不放逸故得阿耨多羅三藐三菩提說此往昔修行法時三萬二千天人發阿耨多羅三藐三菩提心爾時舍利弗語文殊師利言仁與商主天子久修梵行多供養佛種諸善根文殊師利言大德夫梵行者名八聖道是有爲法我即無爲是故我不久修梵行夫梵行者名有所行我無所行是故我不久修梵行又梵行者名爲二相我無二相是故我不久修梵行又梵行者名滅煩惱我無煩惱亦無所滅是故我不久修梵行馳騁五欲說於梵行我於五欲本無所行是故我不久修梵行超過魔道名爲梵行我當安住諸魔道中是故我不久修梵行成就善法名爲梵行我於善惡都無所得是故我不久修梵行聲聞緣覺所住正位名爲梵行我無所證是故我不久修梵行修涅槃道名爲梵行我於涅槃無所願求是故我不

久修梵行復次舍利子汝所説我多供養佛汝謂如來可供養耶所以者何如來非色亦不可見云何而得供養如來如來非受息一切受如來非想離一切結如來非行畢竟無作如來非識出過心意云何可得供養如來復次如來行於性空非眼色界住無相際非耳聲界離於二相非鼻香界無可知相非舌味界無障礙相非身觸界入於平等非意法界云何可得供養如來又如來者名爲法界名曰如如入於實際住於大空不動本性斷諸戲論無所攀緣不住於識不依三界亦不住於今世後世常寂極寂離身口意無形無相無毀無譽無漏無失猶如虛空徧一切處云何可得供養如來復次舍利弗如汝所説種諸善根此善根者非身見根非貪瞋根非顛倒根非五蘊六入七識住根非八邪九惱十不善根彼善根者非戒學根非心學根非慧學根非正趣道根非明解脱根非四諦六通根非九次第定十無學根非五根五力七菩提分八聖道根又善根者非結使根非障礙根非惡作根非生滅見根非斷常見根非我見人見衆生見壽者見根非蘊魔煩惱魔死魔天魔根彼善根者非妄念根非無明根非行識名色六入觸受愛取有生老死憂惱根彼善根者非欲界色界無色界根非布施持戒忍辱精進禪定智慧根非慈悲喜捨根非聲聞緣覺所證之根菩薩善根者所謂心無所住一切智根無自作他作根忍辱調伏根莊嚴身口意根大慈大悲根成熟一切衆生根攝受一切法根成熟一切佛法根不斷

三寶種根捨一切所有不求果報根積集衆善不求釋梵根發大精進不樂小乘根修習禪定不味著根以無所捨行智慧根徧入諸行修方便根具足十力四無畏根得陀羅尼無礙辯根獲神通力淨佛土根趣菩提樹轉法輪根時文殊師利說此三種決定義已一切大衆咸稱善哉以種種花散於世尊及文殊師利上作如是言若佛刹中無文殊師利佛不出世非文殊師利不能成熟一切衆生廣大善根若有得聞文殊師利所說法門不驚不怖遠離一切魔業障礙於此大乘得清淨光明

大寶積經卷第八十六

音釋

捫摩 捫音門捫摩謂捫撫摩抄也

嬈 爾沼切擾同亂也

羼提 梵語也此云忍辱羼初限初澗二切

躧屣 躧尼輒切屣所里切躧屣謂躡著屐履也

大寶積經卷第八十七

唐三藏法師菩提流志奉　詔譯

大神變會第二十二之二

爾時世尊於大衆中讃商主天子善哉善哉如汝所言天子汝聞文殊師利所說神變而能了知於餘神變更無驚怖何以故一切世間大驚怖者所謂於常想中說無常想於樂想中說於苦想於我想中說無我想於淨想中說不淨想於有想中說於無想於諸見中而說空想寂靜想中說於無想於三界中說無願想於我我所說無著想若於是中不驚不怖是則名爲住正調伏何以故若生驚怖則於是法不能受持所謂執著於我及以我所若無執著則無所住無所住則無所動無所動則無來去無來去則無所受無所受則無所取無所取則無顛倒無顛倒則無邪見無邪見則無正信無正信則無正見無正見則無正定無正定則無亂心無亂心則無住處無住處則無建立無建立則無識相無識相則無思惟無思惟則無所得無所得則無攀緣無攀緣則無分別無分別則不見自他不見自他故則無相續無相續故則無熱惱無熱惱故則無煩惱因無煩惱因故得見光明見光明故則得智慧得智慧故得廣大心得廣大心故魔不得便摧伏魔故則無障礙無障礙故則爲現前得一切佛法如是天子於一切法無生無作開示演說是則名爲說大神變爾時舍利弗白文殊師利言如我所問仁者皆以祕密說耶文殊師利言舍利弗一切諸法文字合集假名安立文字無盡隨

樂而說諸法無性如應得解舍利弗一切法自性離無積集無所見但隨樂欲如應演說而此法者無所從來亦無所去不在方不離方無集無散若以文字說一切佛法一切衆生法不從身出不從心出從因緣生如彼文字無有積集心心所法亦無積集如心心所無有積集一切煩惱障礙亦無積集如煩惱障礙無有積集智慧亦無所積集是故煩惱智慧二俱捨離煩惱智慧無所住故是則名爲說大神變爾時商主天子白文殊師利言何等是菩薩智文殊師利言苦智不厭諸蘊故集智積集善根故滅智示有生故道智離惡道故因智所作不壞故緣智斷生死故佛智令入證故緣生智無所著故蘊智除蘊魔故界智法界平等故處智善觀空聚故施智無非時故戒智攝諸破戒故忍智守護衆生故精進智作善業故禪定智不離定心故智慧智了知諸法故方便智成熟衆生故慈智拔諸有故悲智無疲倦故喜智愛樂法故捨智成就佛法故觀察智住念處故正勤智順平等故神足智無作用故信根力智離一切著故精進根力智摧破一切煩惱故念根力智不失念故定根力智一切法平等故慧根力智知諸根性故菩提分智自然覺故道智拔諸惡趣故盡智善根無盡故無生智得無生忍故念佛智成就佛身故念法智轉法輪故念僧智入平等衆故念捨智不捨一切衆生故念戒智圓滿一切願故念天智離一切惡故衆生根智了知無量故圓滿智於戒無缺故衆生業智如實相應故處非處智不見

處故十力智攝諸聲聞緣覺故無畏智了知障非障故過去世無礙智無所著故未來世無礙智一切法無所趣故現在世無礙智無所住故一切衆生受無量身智從語言生故一切衆生言音差別智從心生故一切衆生心所動智能覺了故無過失智了知一切衆生過失故無卒暴智能息一切諸鬬諍故不失念智安住亂心衆生故攝衆生智攝諸懈怠故佛不共智知應化故大方便智依般若故天子是名諸菩薩智以是智故當得如來無礙大智爾時商主天子白文殊師利言希有希有是菩薩智於三界中最爲殊勝不可以少莊嚴而能成就若能發生是智慧者爲大神變文殊師利云何菩薩能於此法具足莊嚴文殊師利言天子若聞一切衆生本來寂滅不生驚怖是名菩薩具足莊嚴天子言文殊師利云何名菩薩答言若行菩提而無所住是名菩薩又問云何名摩訶薩答曰已度諸行圓滿大智爲摩訶薩又問云何說爲殊勝衆生答曰以智慧故不著於法以方便力攝受一切是故說爲殊勝衆生又問云何名爲清淨衆生答曰不與一切煩惱住故爲除衆生煩惱病故發大精進是名清淨衆生又問云何名爲極清淨衆生答言若爲度脫一切衆生淨修道品是名極清淨衆生又問云何菩薩爲世導師答曰若能安住所行之道成熟無量無邊衆生是名導師又問云何菩薩住於調伏答曰若於所應調伏衆生能令安住究竟調伏是名調伏又問云何菩薩而得勇猛答曰若能成熟一切衆生摧破魔

怨令出生死是名勇猛又問云何菩薩難可沮壞答曰若能成滿往昔誓願不求聲聞緣覺道證是名菩薩難可沮壞又問云何菩薩勝出一切答曰以智方便護持正法成熟衆生一切天人靡不瞻仰是名勝出又問云何說法答曰依佛所說摧滅一切衆邪異論是名說法又問云何說律答曰自住於戒能斷衆生煩惱惡業是名說律又問云何具足利益衆生答曰所集善根迴向一切是名具足利益衆生又問云何直心答曰於貪恚癡諂曲衆生不生恚礙又問云何不諂答曰所言誠實又問云何離誑答曰諦思後言又問云何離慢答曰於一切衆生不起貢高又問云何大施答曰所集難得無上菩提猶施衆生何況世間所有之物又問云何具戒答曰乃至失命終不捨於菩提之心又問云何爲忍答曰能忍逼迫不逼惱他又問云何精進答曰簡擇諸法無少可得又問云何禪定答曰不見欲界又問云何智慧答曰無所分别又問云何住慈答曰觀衆生界空無所有云何住悲答曰知諸法空而不捨精進云何住喜答曰住大寂樂求法無厭云何住捨答曰不染世法能救世間云何身清淨答曰隨意生身於一切衆生平等示現云何語清淨答曰凡所說法終不空過悉能滿足一切衆生云何意清淨答曰一切衆生所有心念於一心中悉能了知云何天眼答曰能見一切色相光明而無所著云何天耳答曰聞一切聲離諸聲相云何他心答曰了知諸心生滅流注云何宿命答曰不動實際了知前際云何神

通答曰不動魔業摧破諸魔云何調伏答曰能調一切難調伏者云何爲護答曰不爲諸根之所擾亂云何調順答曰一切諸法所不能動云何寂靜答曰處煩惱火而不爲燒度煩惱者而演說法云何淨信答曰若說佛身是色相法終不信受不爲所壞云何菩薩善巧方便答曰若見衆生煩惱過失等於菩提是名菩薩善巧方便說此法時萬二千衆生發阿耨多羅三藐三菩提心五百菩薩得無生法忍爾時世尊讚言善哉善哉文殊師利善能演說諸菩薩行則爲已攝一切菩薩無量功德爾時商主天子白文殊師利言仁於往昔恭敬供養幾佛世尊得是辯才文殊師利言譬如幻人心數已滅天曰衆生心相尚不可得何況幻人而有心滅答曰諸佛如來性相如是我依是法供養如來天曰仁者行檀波羅蜜爲久近耶答曰如佛所化人若有問言久近行檀波羅蜜當云何答天曰無可答也文殊師利言我亦如是云何乃問久近行耶天曰汝住慳耶答言如是又問汝意云何答曰我不捨佛法及一切衆生是故爲慳天曰如文殊師利所說義者亦破戒耶答言如是天曰汝意云何答曰夫破戒者則墮惡趣我爲度脫苦衆生故入惡趣中故名破戒又問汝起害心耶答言如是天曰汝意云何答曰夫害心者名爲不愛我於煩惱及以二乘都無所愛故名害心又問汝懈怠耶答言如是又問汝意云何答曰我不起身口意業無所進求不取不捨故名懈怠又問汝散亂耶答言如是天曰汝意云何答曰夫散亂者

非謂不住解脫心耶天曰如是答曰我爲成熟一切衆生不住解脫故名亂心又問汝無智耶答言如是又問汝意云何答曰夫無智者同諸愚惑不怖生死豈不爾耶天曰如是答曰我於生死不驚不怖爲欲成熟愚惑衆生同其事業故名無智天曰汝爲世間堪供養者答曰我於一切生殺害心又問汝意云何答曰我殺害彼貪欲瞋癡故爲世間堪供養者天曰如汝所說令諸世間悉當驚怖答言天子若實際驚怖則世間驚怖何以故一切世間即實際故又問若復有人毀謗此說當何所至答曰當至涅槃又問以何意耶答曰聖解脫中無有文字是故毀於言說得至涅槃以是義故一切諸法本來解脫不復解脫又問是義云何答曰已解脫者寧更解脫

又問謗正法者豈不入地獄耶答曰若已解脫則離諸垢云何趣地獄耶天曰文殊師利如汝所說無讃助者答曰空無相願中何所讃助又問修空行者當何所住答曰當住於慈所以者何衆生如幻自性空故天曰文殊師利云何了知諸衆生界答曰見一切衆生從因緣起不斷不常是故徧知衆生界也又問衆生界者爲何義耶答曰衆生界者即是法界又問云何法界答曰自性空界名爲法界又問何謂空界答曰超過一切境界是虛空界又問何等是超過界答曰是佛境界又問何謂佛境界答曰眼界是佛境界然佛境界非眼眼色眼識境界故耳界是佛境界然佛境界非耳耳聲耳識境界故乃至意界是佛境界然佛境界非意意法意識境界故色

界是佛境界然佛境界非色境界故受想行識界是佛境界然佛境界非受想行識境界故無明界是佛境界然佛境界非無明界故乃至老病死界是佛境界然佛境界非老病死境界故欲界是佛境界無貪相故色界是佛境界非對除貪故無色界是佛境界非無明見故無爲界是佛境界無二相故有爲界是佛境界非三相故天子是名佛境界如是境界入一切界若邊無邊皆悉攝受菩薩善入是境界故常行世間一切境界超過魔界佛界魔界如實了知寂靜平等是則名爲最大神變復次菩薩不住平等以平等法成熟衆生云何平等及非平等一切諸法自性空寂如是了知名住平等不能入於諸法性空名非平等菩薩成熟如是衆生而亦不住空平等故一切諸法無願平等無作平等無生平等無滅平等離染平等寂靜平等無性平等滅平等涅槃平等彼不了知是平等法菩薩成熟如是衆生而亦不住於平等故是故菩薩不住平等不離平等是菩薩行爾時商主天子白文殊師利言願爲我說諸菩薩行文殊師利言天子菩薩行者不可思議天子言云何菩薩行不可思議文殊師利言貪行是菩薩行貪不可思議故瞋行是菩薩行瞋不可思議故癡行是菩薩行癡不可思議故不慳恡是菩薩行無施想故不毀戒是菩薩行不取戒相故不恚害是菩薩行無忍相故不懈怠是菩薩行離精進念故不散亂是菩薩行不住定故離愚癡是菩薩行不作智想故無煩惱是菩薩行無所斷故無貪愛是菩

薩行離身相故悲愍心是菩薩行捨女人慈故無染汙是菩薩行呵責五欲故離非法是菩薩行積集善根故無悋惜是菩薩行捨身命故滅諸惡是菩薩行無熱惱故無所著是菩薩行離愛非愛故無所壞是菩薩行正觀煩惱故不怖畏是菩薩行入無邊生死故大精進是菩薩行荷負一切衆生故不退轉是菩薩行成滿昔願故衆寶行是菩薩行攝三寶故一切行是菩薩行勤修助道法故無障礙是菩薩行離二邊故無過失是菩薩行智者所讚故安住心是菩薩行念一切衆生故無分別是菩薩行等觀一切故善丈夫是菩薩行荷擔無倦故勇猛是菩薩行摧破一切煩惱故堅固是菩薩行所作不中廢故勝出是菩薩行精進不退故隨順是菩薩行於諸同侶無違逆故歡喜是菩薩行於行惡者令歡喜故信樂是菩薩行見佛聞法事師欣悅故金剛甲冑是菩薩行不毀律儀故莊嚴佛土是菩薩行淨其心故超過一切是菩薩行入最上乘故知恩報恩是菩薩行不斷佛種故智慧方便是菩薩行攝受無斷故說此菩薩行時五百菩薩得無生法忍爾時商主天子白文殊師利言快哉善說此菩薩行若諸菩薩能如是行則爲已受如來記莂佛告天子如是如是如汝所言我昔得此行時然燈世尊與我授記我時獲得無生法忍是名如來最大神變若久成就清淨業者乃能修習此菩薩行爾時商主天子白佛言世尊云何名無生云何當得此無生忍佛言無生者非先有生後說無生本自不生故名無生非先

有起後說無起本來不起故名無起非先有相後說無相本來無相故名無相非先有作後說無作本自無作故名無作非先有衆生後說於空衆生性空故說爲空如是了知無生無滅本無所染是名無生云何爲忍如是忍可一切衆生一切刹土本來不生是名爲忍如是忍可一切聲聞辟支佛本來不生是名爲忍如是忍可一切菩薩一切諸佛本來不生是名爲忍如是忍可一切諸法本來不生是名爲忍天子以諸法不生故刹那刹那空以刹那空故名爲無相刹那無相故色刹那空色刹那空故受想行識刹那空識刹那空故界刹那空界刹那空故處刹那空若刹那空則無所有無所有故則無所染無所染故則自性離自性離故是名一切法本來寂靜能如是忍入於平等是則名爲得無生忍受菩提記得此忍者爲無所得云何名爲有所得者見我我所二相可得名有所得見衆生壽者養育我人二相可得名有所得何謂無所得見我自性及我所性了知無二名無所得是則名爲成就於忍天子菩薩於無數劫修行此忍是名如來最大神變說此忍時三千大千世界六種震動大光徧照一切世界百千音樂不鼓自鳴於虛空中雨衆妙華四萬二千衆生皆發阿耨多羅三藐三菩提心九萬菩薩得隨順法忍以佛神力令此娑婆世界如然燈佛入蓮華城時等無有異爾時世尊即便微笑無量百千種種色光從佛口出徧照無量無邊世界乃至梵世日月光明悉不復現繞佛三帀還從頂入爾時慧命

阿難即從座起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬即於佛前而說偈言

我問光莊嚴　光明無與等　破諸煩惱闇
微笑何因緣　摧破衆魔怨　降伏諸外道
我問十力者　何緣現微笑　如來殊妙色
具三十二相　十方所尊敬　微笑何因緣
智海智慧樹　開導諸群生　功德無有邊
何緣現微笑　名稱徧三世　離垢具三明
已度三解脫　何緣現微笑　破生死醫王
足下輞輪具　金剛身不壞　微笑何因緣
誰能具此忍　誰修此淨行　志求佛功德
由是尊微笑　導師所示現　是必有因緣
善哉演梵音　令衆咸歡喜

佛告阿難我說此法門時七萬二千衆生發阿耨多羅三藐三菩提心三萬二千菩薩獲無生忍阿難汝見是商主天子不阿難白言唯然已見佛言阿難此商主天子已曾供養無數諸佛勸發無量衆生於阿耨多羅三藐三菩提阿難此商主天子過三百阿僧祇劫當得阿耨多羅三藐三菩提號功德王光明如來應正等覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊國名清淨劫名無垢其土皆以七寶所成地平如掌有八階道寶網彌覆種種莊嚴彼佛剎土無有聲聞辟支佛名及餘外道勸迦波利羅婆若迦等無諸魔事壞正法者亦無八難及諸非法苦惱之聲隨心所念飲食自然彼土衆生衣服珍玩猶如他化自在諸天身皆金色三十二相住阿耨多羅三藐三菩提是故名爲清淨世界彼功德王光明如來壽四十小劫彼佛法

中有六十二俱胝菩薩以願力故隨佛涅槃阿難若有菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心得如是忍一切當生清淨世界爲功德王光明如來授阿耨多羅三藐三菩提記爾時會中有天子名曰觀察以天曼陀羅花散如來上作如是言若功德王光明如來成無上道時我當生彼清淨世界爲轉輪王承事供養彼佛世尊諸菩薩衆次補佛處得阿耨多羅三藐三菩提佛告阿難此觀察天子當於彼功德王光明如來法中作轉輪王名曰善見以無量供具恭敬供養彼佛如來具足圓滿助菩提法當於彼土成阿耨多羅三藐三菩提號普光明如來應正等覺阿難彼善見王立其長子紹王位已於彼佛所出家修道彼佛世尊臨涅槃時便與授記此善見菩薩於我滅後次當得成阿耨多羅三藐三菩提佛授記已便入涅槃爾時舍利子告商主天子言如來已授汝菩提記天子言大德如佛所化人而與授記我亦如是如眞如性不增不減如來授記亦無增減爾時世尊告阿難言如是法門汝當受持廣爲人說利益安樂無量衆生攝受未來諸菩薩故阿難白佛言世尊我已頂受當何名之云何奉持佛告阿難此經名爲說大神變亦名文殊師利所說密語亦名商主天子所問如是受持阿難若善男子善女人能於此經信受讀誦爲他廣說則爲已攝一切功德佛說此經已慧命阿難并餘比丘商主天子及無量無邊阿僧祇那由他諸天子等文殊師利及無量阿僧祇十方世界諸來集會菩薩摩訶薩衆及一切世

聞天人阿修羅等聞佛所說歡喜奉行

大寶積經卷第八十七

音釋

沮壞 沮在呂切止遏也壞音恠毀之也

輞 音罔車輞也

悋 音吝慚惜

大寶積經卷第八十八

元魏優禪尼國王子月婆首那譯

摩訶迦葉會第二十三之一

如是我聞一時婆伽婆在舍婆提城祇樹給孤獨園與大比丘僧五千人俱菩薩摩訶薩八千人俱其名曰文殊師利菩薩觀世音菩薩大勢至菩薩德藏菩薩彌勒菩薩如是等菩薩摩訶薩而爲上首爾時世尊與百千大衆恭敬圍繞而爲說法爾時摩訶迦葉在大衆中從座而起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬白佛言世尊我欲少問如來應正徧知若佛聽許乃敢咨問佛告迦葉恣汝所問如來悉能爲汝分別斷汝疑心令得歡喜爾時摩訶迦葉白佛言世尊若有善男子善女人欲求涅槃於正法中出家當云何學云何行云何修觀爾時世尊告摩訶迦葉善哉善哉迦葉汝今善能問於如來如是之義如汝所問爲利一切諸天世人令得安樂汝今諦聽善思念之吾當爲汝分別解說爾時摩訶迦葉白佛言世尊如是願樂欲聞佛告迦葉善男子善女人欲求涅槃於正法中出家應學淨戒具律儀戒具正法教於清淨戒微細不犯應如是學隨順正法離諂曲心遠離貪欲具足慚愧常畏生死樂求遠離厭離生死常念涅槃若在樹下若山巖間若在靜室若在窟中初修正意念於如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛婆伽婆生具足種性具足善根具足無量淨戒無量三昧無量智慧無量解脫無量解脫知見具足一切無邊佛法不可思議具足無等

無邊功德實語眞語所言無二不誑衆生爲大醫王能拔毒箭爲不請友具大慈悲爲大導師說甚深法令入甚深說寂滅法令得寂滅空無衆生無相斷相無願離願無有戲論離諸戲論甚深難見難覺其性遠離離於有無無行斷行無說離說無相平等離垢清淨無取無捨能滅諸苦能斷渴愛令至涅槃迦葉比丘如是一日若過一日在於靜室心念如來作是思念我得人身得出家道得比丘法親近如來不應懈怠所以者何於此修戒當得道果以是因緣於未來世若佛出世當得見佛佛出世難如優曇花迦葉比丘修行應學慧命須菩提之所修行迦葉如來應正徧知難得見聞於正法中而得出家具比丘戒甚爲希有善男子善女人於正法中出家者爲二事故何等爲二一者爲現得道果故二者爲見未來佛故迦葉有諸癡人受著袈裟違背如來自謂我得道果聖人是人若在靜室若在窟中貪心思念一切施主施我衣鉢作如是念如來不知我不覺我不見我迦葉比丘若在靜室若在窟中若行若坐若卧若念貪欲若念瞋恚及餘種種諸惡覺觀隨所住處其中諸神知彼比丘心生愁憂作如是念此諸比丘非法非宜於正法中得出家已思惟如是不善之法迦葉彼諸神等知彼比丘各作方便令不安隱迦葉彼諸天神以少善根得少智慧尚知他心況復如來百千萬億阿僧祇劫具行智慧迦葉如來無所不知無所不見無所不覺無所不證迦葉如來具足無礙智慧於三世法皆悉了知是故迦

葉善男子善女人於正法中得出家者應作是念諸佛如來悉知我心十方世界現在諸佛亦知我心莫於佛法作沙門賊迦葉云何名沙門賊沙門賊有四種何等爲四迦葉若有比丘整理法服似像比丘而破禁戒作不善法是名第一沙門之賊二者於日暮後其心思惟不善之法是名第二沙門之賊三者未得聖果自知凡夫爲利養故自稱我得阿羅漢果是名第三沙門之賊四者自讚毀他是名第四沙門之賊迦葉是名四種沙門之賊迦葉譬如有人具大勢力於閻浮提一切衆生所有珍寶金銀瑠璃真珠珊瑚琥珀等寶刀杖加害皆悉奪取迦葉於汝意云何此人得罪寧爲多不迦葉白佛言甚多世尊佛告迦葉若有凡夫未得聖果自知凡夫爲利養故自稱我得須陀洹果若受一食罪多於彼爾時摩訶迦葉白佛言希有世尊如來說此律儀之法誰聞此法未得聖果自說得道受一餞水佛告迦葉如是如是如汝所說若欲離生死者應如是行如救頭然迦葉若復有人身具大力於四天下衆生資身之具加以刀杖悉皆奪取迦葉於意云何彼人以此刼奪因縁得罪多不迦葉白佛甚多世尊甚多善逝佛告迦葉若凡夫人未得聖果爲利養故自稱我得斯陀含果受一食施罪多於彼迦葉若復有人於千世界所有衆生一切資具金銀瑠璃真珠珂具琥珀珊瑚種種諸寶無價寶衣騎乘宮殿飲食之具刀杖加害悉皆刼奪迦葉於意云何彼人以是刼害因縁得罪多不迦葉白佛甚多世尊甚多善逝

佛告迦葉若有衆生未得聖果自知凡夫爲利養故自稱我得阿那含果受人信施乃至一食罪多於彼迦葉若復有人身具大力於中千世界一切衆生若天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等一切樂具刀杖加害悉皆刧奪迦葉於意云何彼人以是加害因緣得罪多不迦葉白佛甚多世尊甚多善逝佛告迦葉若有衆生未得聖果自知凡夫爲利養故自稱我得阿羅漢果受人信施乃至一食罪多於彼迦葉寧奪三千大千世界衆生一切樂具不應自稱我得聖果受人信施乃至一食迦葉我觀沙門法中更無有罪重於妄稱得聖果者迦葉聲聞之人有四惡欲何等爲四一者求見未來世佛二者求作轉輪聖王三者願生刹利大姓四者願生婆羅門大姓是名四種惡欲若有所求乃至涅槃亦名惡欲是名如來祕密之說迦葉聲聞之人有四種性於一切時一切事所不應作何等爲四一者著我二者著人三者犯戒四者求未來佛法此四種性聲聞之人於一切時一切事所不應作迦葉若有沙門婆羅門持淨戒者我爲彼說阿耨多羅三藐三菩提終不爲彼惡欲人說爲持戒人心不諂曲求涅槃者令其安隱是故爲說迦葉我今更說令諸行者聞已歡喜迦葉若復有人以一切樂具供養四天下一切衆生若一刧若減一刧迦葉若復有人以一器水施於持戒正命之人彼善男子善女人所得功德勝前布施無量無邊迦葉是惡欲人若受人施傷害於人過於一切惡友怨敵迦葉

出家之人微細煩惱復有四種具彼煩惱如負重擔入於地獄何等爲四一者見他得利心生嫉妬二者聞經禁戒而反毀犯三者違反佛語覆藏不悔四者自知犯戒受他信施迦葉是名四種微細煩惱出家之人具此煩惱如負重擔入於地獄迦葉有四種相似沙門何等爲四一者惡戒二者我見三者誹謗正法四者斷見是名四種相似沙門迦葉出家之人有四放逸入於地獄何等爲四一者多聞放逸自恃多聞而生放逸二者利養放逸得利養故而生放逸三者親友放逸依恃親友而生放逸四者頭陀放逸自恃頭陀自高毀人是則名曰四種放逸迦葉出家之人具四放逸墮於地獄爾時摩訶迦葉白佛言世尊當來末世後五百歲有相似沙門身被袈裟毀滅如來無量阿僧祇劫所修集阿耨多羅三藐三菩提爾時世尊告摩訶迦葉汝莫以此問於如來何以故迦葉彼愚癡人實有過惡如來不說以惡欲故其心妄執邪行諂曲一切魔事皆悉信受彼愚癡人實有過惡如來不說爾時摩訶迦葉白佛言世尊惟願如來久住世間爲我說法佛告迦葉如來不久當般涅槃迦葉白佛言世尊惟願世尊住世一劫若減一劫守護正法爾時世尊告摩訶迦葉彼諸癡人假使千佛出興於世種種神通說法教化彼愚癡人於彼惡欲不可令息迦葉當來末世後五百歲有諸衆生具足善根其心清淨能報佛恩守護我法爾時摩訶迦葉白佛言世尊我寧頂戴四大天下一切衆生山河石壁城邑聚落滿於一劫若

滅一劫不能聞彼愚癡衆生不信之音世尊我寧坐於一胡麻上滿於一劫若滅一劫不能聞彼不信癡人破戒之音世尊我寧在於大劫火中若行若立若坐若卧百千億歲不能聞彼不信癡人破戒之音世尊我寧受於一切衆生瞋恚罵辱撾打加害不能聞彼不信癡人偷法大賊毀禁之聲世尊我修少行智慧微淺如是重擔我不能堪世尊唯有菩薩堪能荷負如斯重擔世尊我於此中欲說譬喻世尊譬如有人年耆極老年百二十身嬰長病卧在牀席不能起止時有一人巨富饒財賚持珍寶至病人所而語之言我有緣事當至他方以寶相寄爲我守護或十年還若二十年待我還時汝當歸我彼老病人卧在牀席無有子息唯獨一身彼人去已未久之間時彼病人因至命終所寄財物悉皆散失彼人行還求索無所世尊聲聞之人亦復如是智慧微淺修行甚少又無伴侶不能久住在於世間若付正法不久散滅爾時世尊讚迦葉言善哉善哉迦葉我已了知而故付汝令彼癡人得聞此已生於悔心爾時摩訶迦葉白佛言世尊我今更欲說第二喻世尊譬如有人身力盛壯無諸患苦離一切病壽命無量百千萬歲生大種姓具足財寶善持淨戒有大慈悲內懷歡喜能捨一切衆生煩惱其心勇猛利益多人令得安樂利益天人時有一人賚持寶物來至其所而語之言我有緣事當至他方以寶相寄當好守護若十年還若二十年待我來時當見相還其人得寶藏積守護彼人行還即便歸之世尊菩薩

摩訶薩亦復如是若以法寶付諸菩薩無量千億那由他劫終無失壞利益無量無邊衆生不斷佛種不斷法輪僧寶具足世尊如是之事我不能持唯有菩薩乃能堪受世尊此彌勒菩薩摩訶薩俱在此會如來付之於當來世後五百歲法欲滅時如來無量阿僧祇劫所集阿耨多羅三藐三菩提法悉能守護流演廣說何以故世尊此彌勒菩薩摩訶薩於當來世當證如來阿耨多羅三藐三菩提世尊譬如國王第一太子灌頂受位當爲王事如法治世王諸群臣悉皆朝宗世尊彌勒菩薩摩訶薩亦復如是治法王位守護正法爾時世尊讚摩訶迦葉善哉善哉如汝所說爾時世尊即伸右手猶如金色微妙光明無量阿僧祇劫善根所集其指掌色猶如蓮花以摩彌勒菩薩摩訶薩頂作如是言彌勒我付囑汝當來末世後五百歲正法滅時汝當守護佛法僧寶莫令斷絕爾時如來伸金色手摩彌勒菩薩頂時於此三千大千世界六種震動光明徧滿三千大千世界爾時地天及虛空天上至阿迦膩吒天悉皆合掌白彌勒菩薩摩訶薩言如來以法付囑聖者惟願聖者爲利一切諸天人故受此正法爾時彌勒菩薩從座而起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬白佛言世尊我爲利益一一衆生尚受無量億劫之苦況復如來付我正法而當不受世尊我今受持於當來世演說如來無量阿僧祇劫所修集阿耨多羅三藐三菩提彌勒菩薩說此語時三千大千世界六種震動爾時彌勒菩薩摩訶薩復白佛言世尊不應

於餘衆生而起諍論及增上慢何以故世尊正事業者謂護正法世尊若聲聞辟支佛不能荷負菩薩重擔爾時世尊讃彌勒菩薩摩訶薩言善哉善哉彌勒如汝今日至於我前作師子吼受持守護如來正法如是恒河沙等過去諸佛前諸大菩薩亦復如是作師子吼守護正法爾時彌勒菩薩摩訶薩白佛言世尊惟願世尊說當來世愚癡人輩自稱菩薩自稱沙門爲名利故惱亂施主知識親屬惟願世尊說其過惡何以故若世尊說其過惡我得聞已自攝心行彼愚癡人聞如來說或得信解如來知我如來覺我爾時世尊告彌勒言善哉諦聽善思念之當爲汝說彼癡人過彌勒當來末世後五百歲有諸衆生自稱說言我是菩薩彼諸惡欲我今說之彌勒具四法者自稱菩薩何等爲四一者求利養二者求名聞三者諂曲四者邪命彌勒具此四法是故自稱我是菩薩佛告彌勒當來末世後五百歲自稱菩薩而行狗法彌勒譬如有狗前至他家見後狗來心生瞋嫉啀喍吠之內心起想謂是我家佛告彌勒當來末世後五百歲亦復如是自稱菩薩行於狗法至他施主家中生已家想旣起此想便生貪著前至他家見後比丘瞋目視之心生嫉恚而起鬬諍互相誹謗言其甲比丘有如是過其甲比丘有如是過汝莫親近其甲比丘汝若親近其甲比丘則爲衆人之所輕賤增長罪垢如是之人心生嫉妬行餓鬼因貧賤之因爲自活故妄稱已身以爲菩薩爲衣食故讃歎如來智慧功德令餘衆生生於信仰内自

犯戒惡欲惡行佛告彌勒汝觀來世有如是等大怖畏事師子之獸應師子吼作師子業非野干鳴作野干業讚歎能捨一切財物而自慳悋不能離貪讚歎慈愍自行瞋恚讚歎忍辱自行不忍讚歎四攝自不能行布施愛語利益同事但有言語而不能學樂精進菩薩之行彌勒往昔過去無量無邊不可稱計不可思議阿僧祇劫爾時有佛號曰智上如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛婆伽婆彌勒彼佛出於五濁惡世時佛法中有一菩薩比丘名樂精進具足念慧少欲知足順如來教遊諸村邑爲人說法國王大臣一切人民之所知識尊重恭敬時彼比丘欲入城邑先自觀察若得尊重愛語讚歎然後入城復遊邪見不信之處於彼不得善語供養唯得瞋恚罵詈撾打而彼比丘被忍辱鎧安住大悲不捨衆生亦不瞋恚不生悔心彌勒樂精進菩薩所化衆生悉爲比丘而作施主奉施衣食卧具湯藥佛告彌勒於意云何時彼比丘不至餘家有嫉妬不彌勒白佛不也世尊佛告彌勒汝觀樂精進菩薩利益之心少欲知足大悲觀察城邑聚落不得食處則止不入化邪見人爲餘比丘而作檀越更不重入化諸邪見不信之家令其正信瞋恚打罵心不瞋恨如是彌勒過去之世諸大菩薩入於村邑爲化衆生不爲自活彌勒莫作異觀爾時樂精進菩薩豈異人乎我身是也彌勒是故菩薩若入村邑欲化衆生當學樂精進菩薩摩訶薩復應學餘大菩薩行莫學狗法佛告彌勒當來末

世後五百歲有諸比丘自言菩薩爲衣食故入於聚落不爲教化衆生入於聚落唯爲財物迺相誹謗自得便喜見他得利愁憂瞋恚自求不得便生愁憂見他不得便生歡喜彌勒汝觀彼人如是顛倒爲菩薩法所有樂具應悉捨與一切衆生何以故以大悲心故發廣大願令諸衆生悉得樂故彌勒譬如長者居士唯有一子顏貌端正敬順父命愛之甚重以少因緣繫在牢獄父時聞之親自入獄彌勒於汝意云何如是長者入於牢獄爲何事故彌勒菩薩白佛言世尊爲見子故入於獄中求出解脫佛告彌勒言牢獄者即是生死長者居士喻諸菩薩言一子者如諸菩薩摩訶薩於諸衆生如一子想彌勒如彼長者居士入於牢獄爲見其子愍而救之菩薩摩訶薩亦復如是入於聚落不爲飲食衣服臥具爲化衆生令得解脫佛告彌勒當來末世後五百歲有諸比丘不修身不修心不修戒不修慧彼諸比丘入於聚落持諸香華與人作信以求衣服臥具飲食佛告彌勒比丘之法不應如是作下賤業入於村邑若入村邑應爲求法求善知識莫懷諂曲莫起憍慢應作法語莫說世事莫說田宅苦樂得失王事賊事城邑聚落軍衆之事莫說男女婚會之事唯應說法讚佛功德歎說正法歎說聖僧說於布施持戒忍辱精進禪定智慧之法佛告彌勒若滿三千大千世界珍寶樂具若善男子善女人以此珍寶樂具施諸衆生若有善男子善女人爲他人說一四句偈令其得聞彼善男子善女人所得功德勝前功德無

量無邊阿僧祇數佛告彌勒觀此比丘入於村邑有大利益彌勒若入城邑勿得遠離讚歎三寶論說世事何以故彌勒若金銀瑠璃眞珠碼碯珊瑚諸寶及諸樂具不能令人離於生老病死憂悲苦惱彌勒唯有正法能大利益離於生老病死憂悲苦惱是名如來微密之法爾時世尊而說頌曰

三千大千界　珍寶滿其中　以此用布施
所得功德少　若說一偈法　功德爲甚多
三界諸樂具　盡持施一人　不如一偈施
功德爲最勝　此功德勝彼　能離諸苦惱

佛告彌勒若有菩薩摩訶薩以滿無邊世界珍寶施諸佛如來若有菩薩以大悲心爲一衆生說四句偈功德勝彼爾時世尊而說頌曰

若恒沙世界　珍寶滿其中　以施諸如來
不如一法施　施寶福雖多　不及一法施
一偈福尚勝　況多難思議

爾時世尊告彌勒菩薩言彌勒如來有光名曰一切功德莊嚴在右掌中我以此光能令三千大千世界衆生所須一切樂具悉皆充足須食與食須飲與飲須衣與衣須乘與乘須寶與寶如是等事我悉能與彌勒一切衆生雖得此樂於生死中不能解脫彌勒是故如來不施衆生世間樂具但與出世無上法寶衆生聞已畢竟離苦是故彌勒汝等悉應學於如來無上法施莫重世間資生施也彌勒當來末世後五百歲正法滅時有諸比丘自稱菩薩身作不善口作不善意作不善身犯禁戒口犯禁戒意犯禁戒造不善業無沙

門果彌勒我爲發菩提心善男子善女人說菩薩善根不墮地獄畜生餓鬼及餘難處善男子善女人應勤精進具足慚愧常畏生死諸有生處常懷怖畏我當云何令諸三界六道衆生速得解脫何以故彌勒菩薩摩訶薩發願許度三界六道一切衆生令得解脫不安隱者令得安隱未涅槃者令得涅槃彌勒我觀一切世界若天若人若魔若梵若沙門婆羅門中不見一人有能荷負如是重擔如菩薩者彌勒譬如有人頂戴三千大千世界山河石壁有人告言善男子汝今以此三千大千世界頂戴一劫若減一劫若百千劫頂戴不息彌勒於汝意云何如是之人爲大力不彌勒白佛言世尊甚大世尊甚大善逝佛告彌勒菩薩摩訶薩精進之力復勝於彼菩

薩發願許度一切衆生皆令得住涅槃之樂彌勒譬如有人於三千大千世界一切衆生所有作業彼人一時悉能成就彌勒於汝意云何此人所作事業寧爲大不彌勒白佛甚大世尊佛告彌勒菩薩所作事業復過於此菩薩發言三界衆生受苦惱者我令解脫彌勒譬如長者唯有一子容顏端正年在幼稚孝順父母長者及子妻妾眷屬奴婢財物悉入王獄爾時大王語長者言去此一百由旬有城名某汝去七日令至彼城復行七日還至我所汝能如是捨汝妻子眷屬財物悉皆還汝及賜官物若過七日從於彼城不至此者當斷汝命及汝一子親屬財物悉入於官佛告彌勒於意云何如是長者勉力勤進爲愛自身爲愛一子爲惜妻妾奴婢財物而從

彼城勤苦至此彌勒菩薩白佛言世尊如我解佛所說義者彼人不念飲食睡眠唯念速行何以故世尊如是之人自惜命故是故速行佛告彌勒若一切衆生勤行精進悉如彼人一切衆生如是精進欲比菩薩精進百分不及一千分不及一百千分不及一億分不及一百千億分不及一百千億那由他乃至不可數分不及一何以故彌勒一切衆生順生死流菩薩逆生死流令其住於不動涅槃彌勒譬如有人勇猛大力轉勝於前取四大海及諸河水悉還置於阿耨大池彌勒於意云何是人所作爲希有不彌勒菩薩白佛言世尊如是之事甚爲希有佛告彌勒菩薩精進難作希有復過於此菩薩以大悲心化一切衆生令住阿耨多羅三藐三菩提是事爲難若能信有佛法及僧此事爲難若有能信善惡業果此事爲難貪瞋癡起能令滅者是事爲難能捨親屬發少欲心而求出家行至七步此事爲難身披袈裟於正法中正信出家離於欲火此事爲難不犯禁戒此事爲難能離憒閙修遠離行此事爲難信諸法空此事爲難於深法中得柔順忍此事爲難證三解脫門此事爲難證須陀洹果乃至阿羅漢果此事亦難何以故彌勒所謂難者於正法中以信出家得沙門果彌勒當來末世後五百歲有諸衆生發菩薩心於正法中出家學道空無所得捨菩薩業作凡愚行彌勒何等是菩薩業彌勒菩薩業者有二十法若有菩薩不成就此二十法者則不能得坐於道場何等二十法一者離慳心二者修布施三者

離熱惱四者修淨戒五者離瞋恚六者修忍辱七者離懈怠八者大精進九者離亂心十者念慧修無依定十一者修甚深忍十二者具足般若波羅蜜十三者行無相行十四者行空行十五者行無願行十六者成無願境界十七者不捨一切衆生十八者修行大悲十九者不念聲聞緣覺之乘二十者心樂成就如來智慧是名菩薩摩訶薩二十種業菩薩成就此二十業能坐道場彌勒菩薩摩訶薩有四種畢定誓何等爲四一者畢定成佛轉於法輪二者生死衆生令得解脫三者令無量衆生住阿耨多羅三藐三菩提四者捨自身樂令諸衆生得無漏樂是名四種畢定之誓佛告彌勒譬如二人善解醫方善解呪術善別毒藥善識甘露爾時一人於大衆中即取毒藥而自食之現希有相食已受苦身不安隱復求甘露呪術望除毒氣爾時彼人求不能得毒氣熾盛遂便命終時第二人作如是言我今不能食於毒藥不食毒藥不須甘露不欲處衆作希有想令身苦惱彌勒當來末世後五百歲有諸在家出家菩薩亦復如是作如是言如我說法能除諸罪如是語已轉集惡業復作是言我還懺悔我說彼人於正法中名爲死人何故名死謂於正法墮落退沒是名爲死彌勒復有菩薩其心清淨作如是言我不作罪不須懺悔我當懺悔過去未來一切諸罪現在不作亦如彼人不食毒藥不須甘露彌勒所言毒者於正法中犯於戒律是名爲毒彌勒汝等莫作食毒之人佛告彌勒復有四法能令菩薩離薩婆若離

聲聞果況薩婆若何等爲四一者不知恩二者諂曲三者妄語四者犯戒彌勒此四種法能令菩薩離薩婆若亦離聲聞況薩婆若彌勒復有四法菩薩應急走捨離過百由旬何等爲四一者利養二者惡友三者惡衆四者同在一處或作戲笑或瞋或鬬當速捨離過百由旬菩薩於餘菩薩不應惡心彌勒若有菩薩打罵割截三千大千世界一切衆生彌勒於汝意云何菩薩以是打罵割截一切衆生得罪多不彌勒菩薩白佛言世尊打一衆生得罪尚多何況三千大千世界一切衆生何以故世尊一切菩薩於衆生不應起於瞋恚之心爾時世尊告彌勒言若有菩薩打罵割截三千大千世界一切衆生得罪尚少若有菩薩於餘菩薩起瞋恚心退於菩提復爾所劫彌勒譬如木柱若以草土不能斬截必以利斧乃能斬之菩薩善根亦復如是餘不能盡若於菩薩起瞋恚心能滅諸善彌勒是故菩薩應學恭敬於初發心諸菩薩等心生尊重如世尊想爾時彌勒菩薩摩訶薩白佛言世尊我當修行尊重恭敬一切衆生何況菩薩何以故世尊應捨瞋恚行於忍辱離於諂曲行清淨心遠離有爲行於無我無取之行不貴財寶當重法行不求衣食當求法財捨離嫉妬見人巨富心助歡喜非唯求名以爲沙門當學沙門一切功德我非口說當修實行捨於利養少欲知足求佛功德不爲財利入於聚落念薩婆若入於聚落不爲衣食入於村邑行諂曲行當行正行讃四聖種不學凡夫下劣之心當學佛行不觀他過但自

調伏修奢摩他毗婆舍那離三業惡常修三業清淨之行離於破戒當學波羅提木叉不依佛法僧而自活命讚歎如來真實功德不爲求施爲求法故常讚正法修如法行讚歎聖僧依不退僧不依世間有爲之僧不求一切世間資身之具唯求正法不求世事求出世法離於諂曲行真實行不樂一處當如野鹿無所依止離世間樂求佛功德當離睡眠初夜後夜讀誦經典捨於憒鬧當行遠離於諸功德不生厭想求諸功德心不暫息當離狗法當行師子所吼之法爲究竟友不應暫友捨無反復當行報恩不以財利而作親友當以淨心而作親友捨虛誑心行真實行捨下劣法當求成就無上佛身於如來所當行恭敬不起憍慢捨於兩舌心口相違當行誠實無二之言不作菩薩而行諂曲當以淨心行奢摩他毗婆舍那捨於我慢當行恭敬離不淨食當淨持戒食人之施當捨邪念念諸佛法離於人見行於空行離於妄覺行無相行離身諂曲當行三業清淨之行不求財利而演說法以大悲心而說正法不以財物而作親友以法親友不爲自利爲利他人令不損害行阿蘭若離於諂曲不作諂曲而行乞食不行諂曲著糞掃衣所以者何具十二頭陀者不求一切世間利養爾時世尊讚彌勒菩薩摩訶薩言善哉善哉彌勒汝求佛功德心無厭足作師子吼已於過去佛所種諸善根能說此法說此功德爾時彌勒菩薩摩訶薩說此法時衆中五百比丘從座起去爾時摩訶迦葉問諸比丘今聽說法汝等比丘欲

詣何所諸比丘言大德迦葉如彌勒菩薩摩訶薩所說之法甚深難得我等作如是念我等不能修得此法欲還歸俗何以故信施之食難可消故爾時文殊師利菩薩讚諸比丘善哉善哉善男子是汝所應若不能消信施之食寧可一日百數歸俗不應破戒受人信施爾時文殊師利白佛言世尊何等之人應受信施爾時世尊告文殊師利菩薩善男子若有修禪解脫者我聽彼人受信施食爾時文殊師利告五百比丘汝等今者應速修行佛世難值當住佛法爾時五百比丘問文殊師利言文殊師利我等云何修行文殊師利告諸比丘言汝等應如是觀無一法合無一法散無一法生無一法滅不受一法不捨一法不增一法不減一法若如是行於法無得無得則無去無去故無來無來則無住比丘是名無來無去無住無不住爾時文殊師利說是法時五百比丘於諸漏中心得解脫

大寶積經卷第八十八

音釋

撾打 撾織瓜切打音頂撾打擊也

啀柴 啀五佳切柴士皆切犬鬭貌

罵詈 詈音利正斥曰罵旁及曰詈

薩婆若 梵語也此云一切智若爾者切

大寶積經卷第八十九

元魏優禪尼國王子月婆首那譯

摩訶迦葉會第二十三之二

爾時摩訶迦葉白佛言世尊當來末世後五百歲何等菩薩行於諂曲爾時世尊告迦葉言迦葉多有衆人行於諂曲親近惡友少讀誦經爲求衣食爾時摩訶迦葉白佛言善哉世尊唯願世尊利益多人說彼諂曲不勤修行菩薩之過令彼菩薩聞此過已自攝心行令得清淨爾時世尊告摩訶迦葉言迦葉當來末世後五百歲有諸菩薩親近惡友少讀誦經唯作供養舍利之業以香花瓔珞旛蓋燈明供養如來舍利塔廟迦葉我爲在家無智衆生令種善根說供養舍利彼諸癡人不解我意但作此業迦葉我於一切天人之中常說此法修奢摩他毗婆舍那以自調伏世間當有信樂婆羅門居士供養舍利迦葉彼諸癡人捨於讀誦修禪智慧供養舍利因之活命迦葉若有菩薩以滿三千大千世界上至梵天香花燈明一一燈炷如須彌山以如是等供養如來若有菩薩淨心持戒於師尊所受持讀誦一四句偈淨心修行乃至七步功德勝彼無量無邊迦葉若有菩薩以滿三千大千世界花香末香於百千歲晝夜六時供養如來若有菩薩捨於憒閙深畏三界爲利衆生發心趣向阿蘭若處舉足七步勝前功德無量無邊迦葉於意云何如來化衆生故作是說耶迦葉莫作此見如來實說所以者何如來現見明了知故佛告迦葉過去無量無邊不可思議無數阿僧祇劫爾時有佛

號妙華如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛婆伽婆其劫亦名妙華迦葉妙華如來有九十六億百千聲聞大衆爾時有轉輪聖王名曰尼彌如法治世主四天下迦葉時尼彌大王千子具足勇健威猛迦葉爾時大王具千子已復有二子結跏趺坐忽然化生一名達摩二名善法迦葉爾時大王請妙華如來及比丘僧滿八萬四千歲供養衣服卧具飲食湯藥捨諸家事唯修供養七日之後一切比丘各施新衣種種飲食隨心所樂廣造精舍隨心樂住一一比丘給使七人施百味食迦葉爾時大王造立精舍方八十由旬彩畫微妙出過世間妙華如來及比丘僧坐彼精舍從於地下出衆妙華令彼精舍華至於膝迦葉爾時大王於不思議功德精舍供養妙華如來滿八萬四千歲恭敬供養尊重讚歎迦葉爾時大王供養如來滿八萬四千歲已最後一日妙華如來飯食之後達摩善法二子眷屬及諸四衆至妙華如來正徧知所頭面作禮白佛言世尊頗有布施功德善根勝此尼彌大王功德善根者不迦葉時二王子禮如來時大千世界悉皆震動迦葉爾時妙華如來侍者弟子名通達法從座而起頂禮佛足白佛言世尊何因緣故大地震動以何因緣此二王子禮佛而住爾時妙華如來告通達法善男子何用此問若佛如來說此王子淨心深忍大悲之心禮如來足一切天人皆當迷沒迦葉爾時妙華如來告一聲聞神足弟子那羅延言善男子汝示神力起二童子迦葉爾時那

羅延比丘從座而起即以右手捉一童子復以左手捉一童子欲扶令起而不能動時那羅延盡大神通扶二童子欲令其起不能動彼如分一毛爲千萬分不動一分迦葉爾時三千大千世界地皆震動山河石壁悉亦大動而不能動彼二童子迦葉爾時那羅延以妙華如來威神力故令於下方恒河沙等諸佛世界悉皆震動而亦不動彼二童子毛之一分迦葉爾時那羅延比丘禮妙華佛白言世尊我將不失神通力耶何以故世尊此二童子生來未久在於佛前頭面著地我盡神力不能令起爾時妙華如來告那羅延比丘言善男子汝不失通善男子菩薩境界不可思議一切聲聞緣覺所不能動不能思量善男子若滿三千大千世界一切衆生具大神力如汝不異至於億劫不能動此二童子起迦葉爾時妙華如來說此語時衆中四百二十萬衆生發阿耨多羅三藐三菩提心彼諸衆生作如是念菩薩神力甚爲希有未得一切智神力乃爾大聲聞神力不能令動況成佛道是故我等應行菩薩道願證如來無上智慧迦葉爾時四百二十萬衆生作是念已於無上菩提心得堅住迦葉爾時彼衆有一菩薩名曰善慧在大衆中從座而起偏袒右肩頂禮佛足白妙華如來言世尊唯願世尊起二童子如彼所問願佛解說佛告迦葉爾時妙華如來從虛空中出大音聲其聲徧滿乃至十方恒河沙等諸佛世界聲至之處世界地皆六種震動放大光明徧照十方迦葉時二童子聞此聲已從地而起迦葉童子起

時於此三千大千世界人天妓樂不鼓自鳴於虛空中雨衆妙華迦葉時二童子從地起已至如來所右繞三帀頂禮佛足合掌恭敬瞻仰如來迦葉爾時妙華如來告善慧菩薩言善男子此二童子禮我足已作如是問世尊頗有布施福德善根勝此尼彌大王功德善根者此二童子禮我足已發問而住迦葉爾時善慧菩薩白妙華如來言世尊願佛解說二童子問令諸天人得安樂故爾時妙華如來告善慧菩薩善男子汝今諦聽當為汝說善男子尼彌國王所作功德若有菩薩住阿蘭若行遠離行少知諸法得無生忍功德勝彼無量無邊善男子若三千大千世界一切衆生一一衆生所作功德如尼彌王如是三千大千世界一切衆生所有福德不如菩薩修行遠離住於淨心正念相應解諸法空無來無去如是少忍功德勝前功德百分不及一千分不及一億分不及一百億分不及一千億分不及一百千億分不及一百千那由他億分不及一乃至筭數不及其一善男子如恒河沙等一切世界所有衆生一一衆生悉作福德如尼彌王彼諸衆生所作福德至恒河沙劫常修福德善男子於意云何彼善男子得福多不迦葉爾時善慧菩薩白妙華如來言希有世尊如來說喻不可思議如此善根不可思議迦葉爾時妙華如來告善慧菩薩善男子我今告汝有智慧人成就深忍能信此語彼一切衆生所集善根不如此二童子以淨心故禮如來足勝前一切衆生善根百分不及一千分不及一百千分不及

一億分不及一百億分不及一千億分不及一百千億分不及一百千億那由他分不及一乃至筭數譬喻所不能及迦葉爾時妙華如來大衆之中八萬四千比丘同聲發言世尊我等隨喜彼人功德成就深法忍信諸法空心樂遠離趣阿蘭若舉足七步發阿耨多羅三藐三菩提心成就智慧我等隨喜迦葉爾時妙華如來讚諸比丘善哉善哉諸善男子汝等以此隨喜之業不思議善根當作恒河沙等轉輪聖王然後得成阿耨多羅三藐三菩提爾時摩訶迦葉及諸大衆一時同聲白佛言世尊我等隨喜彼人發心成就深忍信諸法空遠離寂滅自性清淨爾時世尊告摩訶迦葉言迦葉爾時達摩善法二童子白妙華如來言世尊菩薩具何等法施不望報不生嫉妬心不慳悋不生貪著見人行施心不希望成就如來無上之行得深法忍成無上智迦葉爾時妙華如來告達摩善法二童子言善男子菩薩具足四法施不望報不嫉妬不慳悋不生貪見人施不希望成就如來無上之行得甚深忍見無上智何等爲四一者信諸法空二者遠離三者深忍四者正念善男子菩薩具此四法施不望報心不嫉妬不慳悋不生貪見人施不希望成就如來無上之行成就深忍具無上智善男子復有四法若菩薩具此四法施不望報心不嫉妬不慳悋不生貪見人施不希望成就如來無上之行成就深忍滿無上智何等爲四善男子菩薩求多聞得多聞已遊於城邑聚落說法無所希望乃至不受一言善讚心無所貪諸

佛所說一切施中法施第一住第一施其心歡喜不求世間財物布施何以故善男子十方無數阿僧祇諸佛世界諸佛如來及比丘僧不少世間資生之具若有菩薩住清淨戒修於正法具大悲心不求利養一切諸佛之所憶念若有能說一四句偈說偈文字皆自性空一切諸法亦復如是皆自性空此善男子善根功德勝前善根百分不及一千分不及一百千分不及一億分不及一百億分不及一千億分不及一百千億分不及一百千那由他億分不及一乃至阿僧祇分亦不及一迦葉爾時妙華如來告二童子善男子菩薩具足四法得成如來無上之行何等爲四一者行無上處二者說無上法三者施無上物四者信無上法善男子是名四法菩薩成就此四法者得成如來無上之行迦葉時妙華如來爲二童子說是法時彼二童子聞此法已踊在空中高七多羅樹同聲讚佛

如來知諸行　教衆生行施　而不著於施
此施無上施　能成無上忍　此中無有我
衆生命及人　希有大精進　演說如是法
成就甚深忍　及得無上行　得無上菩提
永滅諸欲惱　大智慧清淨　更不受後有
說於遠離行　令住阿蘭若　修於空解脫
亦不生分別　常勤行布施　不生於分別
此是無垢際　遠離諸名字　說清淨尸羅
令行寂滅處　此是第一戒　覺知寂滅處
常修行於忍　不分別衆生　此是清淨忍
離一切分別　修堅固精進　離一切有爲
佛說此精進　能成遠離法　焚燒一切事

斷於諸有無　此無分別禪　不起諸煩惱
非此亦非彼　中間亦不住　此第一智慧
遠離於三世　修習寂滅想　復觀於此想
此想何處生　是故知無想　讚歎佛功德
演說第一法　其心不異念　聽受於正法
說名字無盡　自性體不成　觀境界無實
其心則解脫　若起如是想　我爲說法者
彼則被魔縛　不知於法相　若欲得菩提
及求聲聞者　求緣覺菩提　當修學此法
說於一解脫　智慧無邊量　勿作下劣願
當願上菩提　若求如是身　相好自莊嚴
如佛金色身　當求上菩提　作生一切法
作者不可得　諸法從緣生　無自性自性

迦葉時二童子在虛空中說此偈時尼彌大王從城而出及諸地神虛空諸神皆悉來集爾時衆中八萬四千衆生發阿耨多羅三藐三菩提心阿僧祇衆生種於善根迦葉爾時達摩善法二童子等從空中下詣妙華如來所白言世尊我等歸依佛歸依法歸依僧發阿耨多羅三藐三菩提心以比丘形行菩薩道世尊眞發心者信一切法無生世尊眞發心者不著諸法何以故世尊若有著則法不生是故世尊說離著心得彼無生世尊此無生亦不應說是無生何以故有言說者則有生滅若具淨智則無生滅無生滅處是畢竟盡是故世尊以平等際發阿耨多羅三藐三菩提心不念於法亦無法得亦無不得如是得平等無得平等何以故一切諸法本性淨故迦葉爾時妙華如來爲二童子說此法時衆中十千衆生得無生法忍尼彌大王并及

千子五千大臣悉發阿耨多羅三藐三菩提心佛告迦葉爾時妙華如來飯食既訖澡洗鉢已於大衆中告大王言尼彌大王我今說法王及大衆聞佛說法踊躍歡喜迦葉爾時達摩善法二童子聞佛說法以淨信心離於欲火欲求出家從城而出來至佛所至佛所已而說頌曰

一切諸如來　讚歎出家法　在家多垢穢
壞滅白淨法　增長不善法　毀滅於善法
在家多過失　出家離染污　設使百億劫
受欲無厭足　在家如死滅　受欲無厭足
如海受衆流　而無有厭足　凡夫亦如是
受欲無厭足　如火燒乾草　而無厭足時
凡夫亦如是　受欲無厭足　貪欲網所縛
滅壞於世間　是故應離縛　爲發出家故
在家具衆過　不得無上道　出家修遠離
爾乃得菩提　過去諸如來　已入於涅槃
住阿蘭若法　獲得大菩提　是故學諸佛
趣向阿蘭若　捨愛離居家　然後得安隱
一切三千界　珍寶滿其中　以此珍寶聚
在家施諸佛　若以無惱心　知於在家過
學諸佛如來　出家求智慧　既求出家已
遠離諸欲火　舉足行七步　勝以三千施
三千之功德　不如此一分　是故出家者
如來之所讚　成就大智慧　遠離諸繫縛
離一切諸著　乃證無上道　速住寂靜處
斷除諸欲愛　一切毒熾心　悉滅無有餘
學諸佛如來　如實知諸法　速遠離在家
住阿蘭若法　若欲求佛道　修於遠離行
應學阿蘭若　不應樂在家　此是諸佛境

聖人所住處　能住此道者　則能得菩提
欲等惱衆生　若求遠離者　應離在家法
修習阿蘭若　欲證甘露法　轉無上法輪
摧伏諸魔怨　當習阿蘭若

迦葉爾時達摩善法二童子說此頌已從城而出往詣妙華如來所住之處到已頭面禮足右繞三帀白言世尊我等今者於如來所欲求出家唯願世尊哀愍聽許令得出家迦葉爾時妙華如來知二童子信心清淨求出家法是時如來即聽出家住比丘法迦葉爾時大王聞二童子得出家已即以太子令紹王位王與九百九十九子八萬四千夫人五千大臣及諸人民以淨信心離於欲火捨家出家一切俱往詣妙華佛到已頂禮佛足白妙華佛言世尊我等欲求出家願佛聽許令得出家迦葉時妙華佛知諸大衆心信清淨悉聽出家住比丘法迦葉爾時大王第一太子登位七日內自思惟我終不捨薩婆若心何用如是王位寶財爲欲所縛我終不捨無上菩提作是念已發心出家於十五日遊四天下說此偈言

我父及親屬　皆悉已出家　無量億衆生
爲法亦出家　我今樂出家　不樂住五欲
一心求出家　欲詣導師所　若發心出家
離諸欲火者　應速隨我去　離難甚難得
不發出家心　不遠離欲火　安心在居家
安住於實法

迦葉時彼太子說此偈時四天下中無一衆生樂在家者皆悉發心願求出家迦葉時妙華如來知諸衆生心信清淨求出家已妙華

如來於四天下一切城邑村落悉作化佛及比丘僧迦葉時四天下一切衆生無有一人住在家者以淨信心離於欲火悉得出家彼諸衆生既出家已不須種植其地自然生諸粳米諸樹自然生諸衣服一切諸天供侍給使迦葉爾時達摩善法二比丘勇猛精進於其六十三億歲中不坐不卧但勤精進求薩婆若念薩婆若於六十三億歲勤精進已得遍至三昧所坐之地名金剛處其地皆是金剛所成十方一切諸佛說法悉聞受持聞已復能爲他解說迦葉時四天下一切衆生若有修學聲聞乘者無一衆生凡身命終極懈怠者得阿那含從此命終生淨居天共彼同行求緣覺者從此命終當生他方無佛之處生大種姓諸根具足以過去世善根力故離於欲火而行出家七日之後成緣覺道利益無量無邊衆生入般涅槃菩薩乘者成就五通具四無量無礙辯才得陀羅尼迦葉莫作異念爾時尼彌大王豈異人乎則我身是時太子者今彌勒菩薩是迦葉莫作異見何以故達摩童子今文殊師利是善法童子者虛空藏菩薩是迦葉汝觀彼佛國土清淨如是善根衆生之所住處爾時摩訶迦葉白佛言世尊妙華如來壽命幾時佛告迦葉妙華如來壽命八劫迦葉妙華如來般涅槃後正法住世滿足一劫一切諸天供養舍利無在家人迦葉時二比丘少欲知足不供舍利不禮佛塔迦葉爾時諸天新學比丘百千大衆各相謂言此二比丘邪見不信於佛舍利不興供養不禮佛塔迦葉爾時諸天及諸比丘百

千大衆說此語時達摩善法二比丘問衆人言於汝意云何云何供養是眞供養如來以何事故如來舍利而得供養諸比丘言修戒定智慧解脫解脫知見故舍利得供養二比丘言修戒定慧解脫解脫知見是眞供養非供舍利諸比丘言如是如是如汝所言云何戒相禪定智慧解脫解脫知見復何等相達摩善法二比丘言無作相是戒相乃至解脫知見無作相是知見相迦葉時二比丘語衆人言於意云何無作能供養無作不諸比丘言不也達摩善法二比丘言眞供養者無佛想無見佛何況供養若供養佛當供養自身諸比丘言云何供養自身二比丘言應如如來應正徧知供養自身一切衆生之所供養如佛所學應如是學護持禁戒集諸善法思惟諸法莫取法相若能如是自供養者當得天人之所供養若欲供養佛舍利者當自供養如佛如來具諸功德舍利得供養若能成就如是功德名供養佛不起想相名供養佛若多若少不生分別名供養佛非後世去非今世來非此岸非彼岸非常非斷非取非捨是則名曰供養如來非增非減非生非滅非盡非不盡是則名曰供養如來非心非心數法非憶想非我非取非受非諍論非不諍論非毀非讚非二非入是則名曰供養如來亦非有爲亦非無爲是則名曰供養如來身無所作口無所作意無所作於身口意求不可得是則名曰供養如來無過去想未來現在想不可得無依無著無所求想亦不分別是則名曰供養如來無佛想無法想無僧想無

人無自無他想是則名曰供養如來眞如來身名無生相不可以生而修供養眞如來身名無作相不以作相而修供養眞如來身名無二相不應二相而修供養眞如來身名無漏相不以有漏而修供養眞如來身名曰空相不以身見命見斷見常見我見我所見有見無見供養如來眞如來身名無相相不可以相而修供養眞如來身名無願相不可以願而修供養眞如來身名無有相不可以有而修供養眞如來身名不動相不可動相而修供養眞如來身名無行相不可以行而修供養眞如來身名離貪相不可以貪而修供養眞如來身名離瞋相不可以瞋而修供養眞如來身名離癡相不可以癡而修供養眞如來身具戒定慧解脫解脫知見不可以破戒亂心愚癡而修供養眞如來身慈悲喜捨不可以瞋心惱心妬心散心而修供養眞如來身具布施持戒忍辱精進禪定智慧不可以慳破戒瞋恚懈怠亂癡而修供養迦葉達摩善法於大衆中說此法時四百二十萬衆生得無生法忍八萬四千衆生得清淨智阿那含果二百三十萬衆生發阿耨多羅三藐三菩提心迦葉汝觀達摩善法二比丘等如是淨心迦葉汝應學彼正士甚深之忍及巧方便迦葉彼二比丘於大衆中說此法時諸比丘聞此法已皆住深忍悉行少欲知足之行不供養舍利及佛塔廟何以故彼諸比丘悉樂深法迦葉彼七日後一切佛塔悉皆隱沒及諸舍利所在器中亦悉隱沒迦葉汝應如是學彼正士甚深之忍佛告迦葉當知未

世後五百歲有諸菩薩及諸比丘不修身不修心不修戒不修慧爲活命故供養佛塔及佛舍利不爲涅槃不爲離欲而修供養自犯禁戒愚癡無智如來舍利具戒定慧解脫解脫知見之所熏修爲活命故供養尊重具貪瞋癡於佛如來應正徧知離貪瞋癡所有舍利爲活命故而興供養自身具足慳貪嫉妬瞋恚懈怠亂心愚癡若大施主正住一心爲活命故化令供養如來舍利迦葉我爲教化初始發心諸善男子善女人等以神通力留此舍利令供養者受人天樂爲未來因乃至涅槃彼愚癡人於我法中雖得出家不解我法捨出家行而但供養塔廟舍利爲自活故爲得衣鉢爲利養故爲名聞故爲此事故供養舍利何等名爲比丘之業迦葉如上所說沙門之業則有二種一者修禪二者習誦如是說者爲入道故非究竟說迦葉若有作業能盡業者名沙門業無作無誦無禪無作無無作無念無不念無盡無生證三脫門不住三界無來無去是沙門業彼衆生等離斯正業更習餘業彼福業者爲化在家人如是在家順如來教當得阿那含果彼愚人輩於我法中而行出家尚不修行隨順之法況復能得若有得者無有是處迦葉於當來世後五百歲有相似沙門衣服形貌似像沙門戒不相似定不相似慧不相似迦葉譬如有人善知醫方及諸呪術即以呪術呪一袈裟與人令著彼見生貪即便著之若至七日若至八日其身熾然猶如火聚如彼呪已取之與人彼人見已便生貪著比丘亦爾見好衣服受

取而著若至七日若至八日若在舍內若在巷中若在林中彼所著衣熾然如火燒人善根迦葉於汝意云何彼著袈裟有利益不迦葉白佛言世尊無所益也佛告迦葉如是如是我袈裟者戒定智慧解脫解脫知見無量阿僧祇善根所集迦葉於當來世有愚癡人著聖人衣似像沙門入於村邑中有信心婆羅門長者居士見被法服謂爲沙門皆共尊重供養讚歎彼愚癡人因袈裟故而得供養便生歡喜身壞命終墮於地獄生地獄已大熱鐵鍱以爲衣服吞噉鐵丸飲洋沸鐵坐熱鐵牀迦葉汝觀袈裟威德如是彼愚癡人著於袈裟受樂放逸自作惡業身壞命終墮於地獄迦葉我常說言寧以燒熱鐵鍱爲衣不以破戒之身而著袈裟寧吞熱鐵不以破戒之身食人信施迦葉汝觀破戒之人食他信施有如是過是故汝等應當修學清淨戒法迦葉於汝意云何若天若龍若夜叉若乾闥婆若阿修羅若迦樓羅若緊那羅若摩睺羅伽若人若非人能作如來色身像不迦葉白佛言不也世尊如來色像不可思議無色像故是故此等皆不能作佛告迦葉於當來世後五百歲有諸比丘不修身不修心不修戒不修慧若於氎上墻壁之下造如來像因之自活以此業故自高慢人爾時摩訶迦葉白佛言世尊波斯匿王造如來像得福多不佛言迦葉得福甚多波斯匿王造如來像施無價衣不求衣服飯食之報迦葉彼愚癡人爲活命故造立形像迦葉若賣畜生猶尚不善況彼癡人作如來像於白衣前而衒賣之以

自活命迦葉譬如有人幼小無知捨棄甘露而飲毒藥迦葉彼愚癡人亦復如是造如來像爲資生故而便賣之是名爲毒迦葉所言毒者於正法中貪是其毒迦葉彼愚癡人以貪心故而起瞋恚遞相鬬諍互相誹謗各言我行供養因彼諍論墮於地獄迦葉譬如有人無巧方便入敵戰時所持刀劒而反自傷迦葉愚癡之人亦復如是無方便故因於法故而墮地獄迦葉若有善男子善女人以七寶造如來塔莊嚴成就一一寶塔高廣嚴好如須彌山徧滿恒沙諸佛世界譬如甘蔗竹葦迦葉於汝意云何彼善男子善女人得福多不迦葉白佛言世尊造如來像如四指者得福無量況復造像如須彌山所得功德不可思量佛告迦葉若有菩薩內觀佛身得深法忍功德勝彼無量無邊迦葉若復有人住於淨戒以四句偈爲他人說解其義趣所得福德無量無邊迦葉云何觀於如來之身迦葉若菩薩欲觀如來者當學大精進菩薩迦葉乃往古昔無數阿僧祇劫有佛世尊號曰光明如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士可化丈夫調御師天人師佛婆伽婆迦葉光明如來般涅槃後有一菩薩名大精進婆羅門種端正無比迦葉光明如來正法之中有諸比丘少欲知足住如法行迦葉彼諸比丘皆悉造立如來形像爾時有一比丘於白氎上畫如來像衆彩莊嚴悉皆具足持至大精進菩薩所爾時大精進菩薩見此畫像心大歡喜作如是言如來形像妙好乃爾況復如來正徧知身願我來世得成如是妙

色之身爾時大精進菩薩作如是念我今不能住在居家若在家者不能成就如是之身迦葉爾時大精進菩薩年始十六諸根具足至父母所頭面敬禮白父母言我今欲於如來正法出家學道願爲隨喜父母答言莫作是說何以故我今年老唯汝一子汝若出家我等當死大精進言我當方便令父母存我得出家父母問言欲作何業子白父母我從今日不食諸味不昇牀坐不食酥油不飲漿水若善若惡口不言說乃至得出家迦葉大精進菩薩如是誓已嘿然而住如是嘿然一日不食爾時父母誦諸呪術持百味食而授與之亦不肯食亦不言說迦葉大精進菩薩如是嘿然過第二日爾時父母與母知識五百人等持百味食來至其所誦諸呪術望其飡設尚不顧視況復食之迦葉時大精進於第三日父親五百持種種食勸之令食亦復如是嘿然不語不飲不食亦不顧視於第四日五百同友持百味食誦諸呪術令從己志時大精進嘿然而住於第五日爾時父母悉出寶藏金銀瑠璃種種寶物及諸婇女八萬四千上妙嚴飾將至其所父親母親及其同友各五百人勸大精進作如是言汝當在家以此財寶布施自恣作福與諸婇女共相娛樂時大精進於大衆中嘿然而住曾不瞻眄於第六日斷諸憶想不起食念但念如來應正徧知迦葉爾時父母及其知識八萬四千諸妙婇女同時悲泣禮大精進時大精進亦不顧視迦葉爾時大精進菩薩所住之處有一宅神於虛空中現大神力而說頌曰

精進心堅固　難動如須彌　不捨出家心
爲得菩提故　大地可傾動　火可在水居
如是等可轉　菩薩不可動　汝等莫勤苦
而作不善業　衆生無慧眼　久遠處生死
爲利諸羣生　是故求菩提　其心樂出離
必成無上道　不爲世間報　而行菩薩道
願成大覺智　救濟苦衆生　三千大千界
珍寶滿其中　及諸上妙土　其心不貪著
汝等愚癡心　所作不善業　汝當自悔過
菩薩不處俗

迦葉時大精進菩薩父母眷屬知識及諸婇女聞天神語悉皆悔過告菩薩言隨意出家汝當飲食勿令殞絕迦葉時大精進不食七日光明暉悅顏色不變唯心憶念正徧知身一切諸天散華供養時大精進過七日已捨諸家業如棄涕唾爾時父母同友知識及諸婇女八萬四千皆悉悲泣隨而送之爾時大精進菩薩持畫氎像入於深山寂靜無人禽獸之間開現畫像取草爲座在畫像前結跏趺坐正身正念觀於如來諦觀察已作如是念如來如是希有微妙畫像尚爾端嚴微妙況復如來正徧知身復作是念云何觀佛爾時林神知彼菩薩心之所念白菩薩言善男子汝如是念云何觀佛若欲觀佛當觀畫像觀此畫像不異如來是名觀佛如是觀者名爲善觀時大精進作如是念我今云何觀此畫像與如來等復作是念如來像者非覺非知一切諸法亦復如是非覺非知如是像者但有名字一切諸法亦復如是但有名字如是名字自性空寂無所有如來之身其相如

是如此畫像非證非得非果非證者非得者非得果者非住者非去非來非生非滅非垢非淨非色非非色非貪盡非瞋盡非癡盡非陰界入非初非中非後一切諸法亦復如是如來身相亦復如是如此畫像非覺非作一切諸法亦復如是如來身相亦復如是如此畫像非見非聞非齅非嘗非觸非知非出息非入息一切諸法亦復如是無有知者如此畫像非欲界攝非色無色界攝一切諸法亦復如是如此畫像非初非中非後非此非彼非行非非行非取非捨非作非誦非實非虛非生死非涅槃一切諸法亦復如是如來身相亦復如是菩薩如是觀如來身結跏趺坐經於日夜成就五通具四無量得無礙辯得普光三昧具大光明成就天眼過於人眼以此天眼見於東方阿僧祇佛得淨天耳諸佛世尊所說之法悉能聽受天耳淨故一一諸佛所說之法聽聞受持不相障礙迦葉時大精進勤行精進滿足七日以智爲食不食世供一切諸天散華供養迦葉時大精進不被袈裟亦不見佛不受禁戒心但憶念學薩婆若迦葉菩薩應如是觀如來身非觀非非觀迦葉菩薩應如是觀如來畫像如大精進菩薩摩訶薩觀如來像如是觀已成大智慧以此智慧悉見十方阿僧祇佛聞佛說法迦葉爾時大精進菩薩從山而出來至村落爲人說法一會說法二萬眾生住阿耨多羅三藐三菩提無量阿僧祇眾生住於聲聞緣覺功德父母親屬皆住不退阿耨多羅三藐三菩提迦葉莫作異念爾時大精進菩薩摩訶薩

者豈異人乎我身是也迦葉是故菩薩摩訶薩應學大精進菩薩摩訶薩亦應學餘諸大菩薩迦葉當來末世後五百歲有求菩薩諸善男子無方便心多諸貪著於墻壁下畫如來像而求利養彼作是說我獨供養人無供養以修少善自高慢人因此供養以自活命迦葉彼時衆生不修三昧不誦正典但作此業因此業故於施主邊獲得衣服飲食卧具湯藥以自活命迦葉汝觀彼破戒菩薩住不淨戒自稱多聞迦葉彼破戒人不誦經典供養形像因而自活爾時摩訶迦葉白佛言世尊希有世尊希有善逝世尊廣說愚癡凡夫諂曲之失世尊若有善男子善女人聞如是說何有不住清淨之戒世尊願於未來此法久住令彼善男子善女人聞已慚愧如來知我如來覺我所作邪法永令休息爾時世尊告摩訶迦葉如來所說爲善男子聞我此法修行離惡我爲比人說如是法爾時世尊說此經已摩訶迦葉彌帝隷菩薩文殊師利童子一切世間天人阿修羅乾闥婆等聞佛所說皆大歡喜

大寶積經卷第八十九

音釋

鐵鍱 鍱音葉 衒賣 衒熒絹切鬻也 瞻眄 眄莫辯切斜視也

大寶積經卷第九十

唐三藏法師菩提流志奉　詔譯

優波離會第二十四

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱菩薩摩訶薩五十萬人爾時世尊如龍象王顧視觀察告諸菩薩摩訶薩言善男子汝等誰能於後末世護持正法攝受如來百千萬億那由他阿僧祇劫所集阿耨多羅三藐三菩提法安住秘密種種方便成熟衆生爾時彌勒菩薩即從座起偏袒右肩右膝著地合掌白言世尊我能堪任於後世時護持如來百千萬億那由他阿僧祇劫所集阿耨多羅三藐三菩提法師子慧菩薩曰我能堪任安住祕密種種方便成熟衆生無盡意菩薩曰我能堪任以廣大願度脱無盡諸衆生界跋陀羅菩薩曰我能堪任令諸衆生得聞我名皆悉成熟無空過者妙德菩薩曰我能堪任於諸衆生隨所願求悉令滿足無畏菩薩曰我能堪任攝受無邊世界衆生而作饒益金剛菩薩曰我能堪任於惡趣中度諸衆生令得解脱除障菩薩曰我能堪任解脱衆生煩惱繫縛智幢菩薩曰我能堪任滅除衆生無明闇蔽法幢菩薩曰我能堪任常行法施度脱衆生日幢菩薩曰我能堪任恒以安樂成熟衆生月幢菩薩曰我能堪任以諸功德成熟衆生善眼菩薩曰我能堪任與諸衆生自性安樂觀自在菩薩曰我能堪任於諸惡趣拔濟衆生得大勢菩薩曰我能堪任度諸惡趣未度衆生普賢菩薩曰我能堪任令諸衆生憶念過去

經歷受苦便得解脱善數菩薩曰我能堪任調伏一切難調衆生妙意菩薩曰我能堪任樂小法者度令成熟善順菩薩曰我能堪任成熟下劣少智衆生光積菩薩曰我能堪任拔濟墮於畜生趣者令得解脱不思議菩薩曰我能堪任愍念成熟餓鬼衆生令得解脱大威力菩薩曰我能堪任爲諸衆生閉惡趣門無諍論菩薩曰我能堪任爲諸衆生示解脱道賢吉祥菩薩曰我能堪任究竟斷除衆生苦惱月光菩薩曰我能堪任與諸衆生畢竟安樂日光菩薩曰我能堪任於諸衆生未純熟者令得成熟無垢菩薩曰我能堪任令諸衆生所有志樂皆得圓滿斷疑菩薩曰我能堪任度脱一切下劣衆生無畏菩薩曰我能堪任攝受衆生稱讚利益慧勝菩薩曰我能堪任隨順種種勝解衆生皆得成熟光明菩薩曰我能堪任恒以正勤拔濟衆生無量菩薩曰我能堪任爲諸衆生於一切法示無爲道無畏菩薩曰我能堪任隨諸衆生種種志樂皆能示現寶勝菩薩曰我能堪任示諸衆生妙珍寶聚妙慧菩薩曰我能堪任令諸衆生見者歡喜皆得成熟寶藏菩薩曰我能堪任度脱衆生離諸障礙寶賢菩薩曰我能堪任令諸衆生自識宿命皆得成就寶手菩薩曰我能堪任以諸珍寶惠施衆生令得安樂勝意菩薩曰我能堪任令諸衆生永離貧窮喜見菩薩曰我能堪任施諸衆生一切樂具金剛菩薩曰我能堪任爲諸衆生開示正道福相菩薩曰我能堪任悦可衆心令得度脱法超菩薩曰我能堪任淨除衆垢而演說

法無垢菩薩曰我能堪任愛護衆生悉令成熟法現菩薩曰我能堪任常以正法度脫衆生空寂菩薩曰我能堪任令諸衆生滅煩惱毒月勝菩薩曰我能堪任爲諸衆生示法方所師子意菩薩曰我能堪任常以法施利益衆生童子光菩薩曰我能堪任從卑下處拔出衆生覺吉祥菩薩曰我能堪任開示正道閉惡趣門金光菩薩曰我能堪任示現身相成熟衆生吉祥菩薩曰我能堪任與諸衆生常作利益持世菩薩曰我能堪任爲諸衆生閉地獄門甘露菩薩曰我能堪任令諸衆生越度生死網明童子曰我能堪任於後末世爲諸衆生示現光明滅除煩惱爾時舍利弗聞諸菩薩作如是等勇猛弘誓成熟衆生歎未曾有白佛言希有世尊此諸菩薩摩訶薩不可思議具足大悲方便善巧勇猛精進而自莊嚴一切衆生無能測量不可沮壞所有光明無能障蔽世尊我當稱讚是諸菩薩未曾有事所謂堪任有來求索頭目耳鼻身體手足一切諸物無所悋惜世尊我常思惟若有人能逼迫如是諸菩薩等從其求索若內若外一切財物心無怯弱當知皆是不可思議解脫菩薩佛言舍利弗如是如是如汝所言是諸菩薩智慧方便三昧境界一切聲聞及辟支佛所不能知舍利弗此諸菩薩摩訶薩能現諸佛神通變化滿足衆生諸所欲樂而於諸法心無所動若有衆生樂爲居士憍慢放逸菩薩爾時爲成熟故現大居士威德之身而爲說法若有衆生恃大勢力而自憍慢菩薩爾時爲調伏故現那羅延大力之身

而爲說法若有衆生志求涅槃菩薩爾時爲度脫故現聲聞身而爲說法若有衆生樂觀緣起菩薩爾時爲度脫故現緣覺身而爲說法若有衆生志求菩提菩薩爾時爲度脫故即現佛身令入佛智如是舍利弗是諸菩薩種種方便成就衆生悉令安住於佛法中所以者何唯有如來智慧解脫究竟涅槃更無餘乘而得度脫以是義故名爲如來如來如實覺了如故故名如來知諸衆生種種欲樂悉能示現故名如來成就一切善法根本斷於一切不善根本故名如來能示衆生解脫之道故名如來能令衆生遠離邪道住於正道故名如來演說諸法眞實空義故名如來舍利弗菩薩如是知諸衆生種種志樂隨應說法令得解脫爲諸愚夫開示實智不動法界能現種種幻化莊嚴令諸衆生次第當得趣涅槃岸復次舍利弗在家菩薩住於慈愍不惱害心應修二施何者爲二一者法施二者財施出家菩薩應修四施何等爲四一者筆施二者墨施三者經本施四者說法施無生法忍菩薩應住三施何等爲三所謂王位布施妻子布施頭目支分悉皆布施如是施者名爲大施名極妙施舍利弗白佛言世尊是諸菩薩於貪瞋癡不怖畏耶佛言舍利弗一切菩薩有二犯戒何等爲二一者瞋相應犯二者癡相應犯如是二犯名大破戒舍利弗因貪犯者爲過微細難可捨離因瞋犯者爲過麤重易可捨離因癡犯者爲過深重復難捨離所以者何貪結能爲諸有種子生死蔓莚連持不絕以是義故微細難斷因瞋犯

者墮於惡趣可速除斷因癡犯者當墮八種大地獄中難可解脱復次舍利弗若有菩薩犯波羅夷者應對清淨十比丘前以質直心殷重懺悔犯僧殘者對五淨僧殷重懺悔若爲女人染心所觸及因相顧而生愛著應對一二清淨僧前殷重懺悔舍利弗若諸菩薩成就五無間罪犯波羅夷或犯僧殘戒犯塔犯僧及犯餘罪菩薩應當於三十五佛前晝夜獨處殷重懺悔應自稱云我某甲歸依佛歸依法歸依僧

南無釋迦牟尼佛　南無金剛不壞佛
南無寶光佛　南無龍尊王佛
南無精進軍佛　南無精進喜佛
南無寶火佛　南無寶月光佛
南無現無愚佛　南無寶月佛
南無無垢佛　南無離垢佛
南無勇施佛　南無清淨佛
南無清淨施佛　南無娑留那佛
南無水天佛　南無堅德佛
南無栴檀功德佛　南無無量掬光佛
南無光德佛　南無無憂德佛
南無那羅延佛　南無功德華佛
南無蓮華光遊戲神通佛
南無財功德佛　南無德念佛
南無善名稱功德佛　南無紅炎帝幢王佛
南無善遊步功德佛
南無鬬戰勝佛　南無善遊步佛
南無周帀莊嚴功德佛
南無寶華遊步佛
南無寶蓮華善住娑羅樹王佛

如是等一切世界諸佛世尊常住在世是諸世尊當慈念我若我此生若我前生從無始生死已來所作衆罪若自作若教他作見作隨喜若塔若僧若四方僧物若自取若教他取見取隨喜五無間罪若自作若教他作見作隨喜十不善道若自作若教他作見作隨喜所作罪障或有覆藏或不覆藏應墮地獄餓鬼畜生諸餘惡趣邊地下賤及彌戾車如是等處所作罪障今皆懺悔今諸佛世尊當證知我當憶念我我復於諸佛世尊前作如是言若我此生若於餘生曾行布施或守淨戒乃至施與畜生一摶之食或修淨行所有善根成就衆生所有善根修行菩提所有善根及無上智所有善根一切合集校計籌量皆悉迴向阿耨多羅三藐三菩提如過去未來現在諸佛所作迴向我亦如是迴向

衆罪皆懺悔　諸福盡隨喜　及諸佛功德
願成無上智　去來現在佛　於衆生最勝
無量功德海　我今歸命禮

如是舍利弗菩薩應當一心觀此三十五佛而爲上首復應頂禮一切如來應作如是清淨懺悔菩薩若能滅除此罪爾時諸佛即現其身爲度一切諸衆生故示現如是種種之相而於法界亦無所動隨諸衆生種種樂欲悉令圓滿皆得解脫復次舍利弗菩薩若入大悲三昧則能示現地獄畜生閻魔羅界成熟衆生菩薩若入大莊嚴三昧則能示現長者之身成熟衆生若入殊勝三昧則能示現轉輪王身成熟衆生若入熾然威光三昧則能示現帝釋梵王殊妙色身成熟衆生菩薩

若入一向三昧則能示現聲聞之身成熟衆生菩薩若入清淨三昧則能示現辟支佛身成熟衆生菩薩若入寂靜三昧則能示現諸佛色身成熟衆生菩薩如是入一切法自在三昧隨其志樂現種種身成熟衆生或現帝釋身或現梵王身或現轉輪聖王身皆爲成熟諸衆生故而於法界亦無所動何以故菩薩雖復隨順衆生種種示現不見身相及衆生相無所得故舍利弗於意云何如師子王大哮吼時諸小野干能堪任不舍利弗言不也世尊又舍利弗如大香象其所負重驢堪任不不也世尊又如帝釋及梵天王威德自在貧賤之人能堪任不不也世尊又如大力金翅鳥王翱翔運動諸餘小鳥能堪任不不也世尊佛言舍利弗是諸菩薩所有善根勇猛之力依出離智淨諸罪垢遠離憂悔得見諸佛及得三昧亦復如是如斯罪障非諸凡夫聲聞緣覺所能除滅菩薩若能稱彼佛名晝夜常行是三種法能滅諸罪遠離憂悔得諸三昧爾時優波離從禪定起往詣佛所頂禮佛足右繞三帀却住一面白佛言世尊我於靜處獨坐思惟作如是念世尊所說波羅提木叉清淨戒學爲聲聞緣覺菩薩乘者作是說言寧捨身命終不捨戒世尊若佛在世若滅度後云何名爲聲聞緣覺波羅提木叉云何名爲菩薩乘者波羅提木叉世尊說我於持律中最爲第一我當云何能了毗尼善巧之義若我從佛親聞受持逮無所畏然後乃能爲他廣說今此大衆諸來菩薩及比丘僧悉皆集會善哉世尊惟願廣說決定毗尼

斷除疑悔爾時世尊告優波離汝今當知聲聞菩薩學清淨戒所發心所修行異優波離有聲聞乘持清淨戒於菩薩乘名大破戒有菩薩乘持清淨戒於聲聞乘名大破戒云何名爲聲聞乘人雖持淨戒於菩薩乘名大破戒優波離聲聞乘人乃至不應起於一念更受後身是名聲聞持清淨戒然於菩薩名大破戒云何菩薩持清淨戒於聲聞乘名大破戒菩薩摩訶薩修行大乘能於無量阿僧祇劫堪忍受身不生厭患是名菩薩持清淨戒於聲聞乘名大破戒以是義故爲菩薩乘說不盡護戒爲聲聞乘說盡護戒爲諸菩薩說開遮戒爲諸聲聞說唯遮戒爲菩薩乘說深心戒爲聲聞乘說次第戒云何菩薩持不盡護戒聲聞乘者持盡護戒菩薩乘人雖持淨戒於諸衆生應當隨順聲聞乘人不應隨順是故菩薩持不盡護戒聲聞乘人持盡護戒云何名爲菩薩持開遮戒聲聞乘人持唯遮戒若諸菩薩於大乘中發趣修行日初分時有所犯戒於日中分不離一切智心如是菩薩戒身不壞若日中分有所犯戒於日後分不離一切智心如是菩薩戒身不壞若日後分有所犯戒於夜初分不離一切智心如是菩薩戒身不壞若夜初分有所犯戒於夜中分不離一切智心如是菩薩戒身不壞若夜中分有所犯戒於夜後分不離一切智心如是菩薩戒身不壞若夜後分有所犯戒於日初分不離一切智心如是菩薩戒身不壞以是義故菩薩乘人持開遮戒設有所犯不應失念妄生憂悔自惱其心於聲聞乘有所犯

者便爲破壞聲聞淨戒何以故聲聞持戒斷除煩惱如救頭然所有志樂但求涅槃以是義故名聲聞乘持唯遮戒復次優波離云何菩薩乘持深入戒聲聞乘人持次第戒菩薩乘人於恒沙劫受五欲樂遊戲自在未曾捨離菩提之心如是菩薩不名失戒所以者何菩薩善能守護安住菩提之心乃至夢中一切結使不爲其患而是菩薩所有煩惱漸漸當盡不應一生便盡諸結聲聞乘者成熟善根如救頭然乃至一念不喜受生以是義故大乘之人持深入戒說有開遮名不盡護聲聞乘人持次第戒名曰唯遮名爲盡護何以故優波離求大乘者於阿耨多羅三藐三菩提甚爲難得具大莊嚴乃能成就是故菩薩雖於無量阿僧祇劫往來生死終不生於猒離之心以是義故如來觀察爲大乘人不應一向說猒離法不應一向說於速證涅槃之法應當爲說慈喜相應甚深微妙無染之法遠離憂悔無繫著法無障無礙性空之法菩薩聞已於生死中而無猒倦決定圓滿無上菩提爾時優波離白佛言世尊若有菩薩貪心相應而犯於戒或有菩薩瞋心相應而犯於戒或有菩薩癡心相應而犯於戒世尊如是菩薩於三犯中何者爲重爾時世尊告優波離言若諸菩薩修行大乘如恒沙劫貪心相應而犯戒者其罪尚輕若一瞋心而犯於戒其罪甚重何以故因貪犯戒攝受衆生因瞋犯戒棄捨衆生優波離所有諸結能攝衆生菩薩於此不應生畏所有諸結能捨衆生菩薩於此應生怖畏優波離如佛所說貪欲難

捨爲過微細瞋恚易捨爲過麤重癡難捨離過復麤重優波離於煩惱中若難捨離小犯之罪是諸菩薩應當堪忍若易捨離大犯之罪如是煩惱乃至夢中不應忍受以是義故大乘之人因貪犯戒我說是人不名爲犯因瞋犯戒爲大犯戒名大過患名大墮落於佛法中是大留難優波離若諸菩薩於毗尼中無善方便貪相應犯便生怖畏瞋相應犯不生怖畏若諸菩薩於毗尼中有善方便貪相應犯不生怖畏瞋相應犯生大怖畏爾時文殊師利法王子在大衆中白佛言世尊一切諸法畢竟毗尼何所調伏佛告文殊師利若諸凡夫了知諸法究竟毗尼如來終不說於調伏以不知故如來爲令覺了諸法畢竟毗尼漸次爲說諸毗尼法爾時優波離白佛言世尊如來說此決定毗尼文殊師利於是法中未有所說善哉世尊願令文殊師利爲少解說佛告文殊師利汝今當說究竟毗尼善巧之義是優波離願樂欲聞爾時文殊師利法王子語優波離言一切諸法畢竟寂滅心寂滅故名究竟毗尼一切諸法我不可得無染著故名不悔毗尼一切諸法本性清淨無顛倒故名最勝毗尼一切諸法如如實際離諸見故名清淨毗尼一切諸法不來不去無分別故名不思議毗尼一切諸法無住無著念念滅故名淨諸趣毗尼一切諸法住虛空際離諸相故名自性遠離毗尼一切諸法無去來今不可得故名三世平等毗尼一切諸法不可安立心平等故名永斷疑惑毗尼優波離是名法界究竟毗尼諸佛世尊依此成

道若善男子於是法中不善觀察則爲遠離如來淨戒時優波離白佛言世尊文殊師利所說諸法不可思議爾時世尊告優波離言文殊師利所說之法依不可思議無礙解脫以是義故凡所說法離諸心相謂心解脫增上慢人令得離於增上慢故優波離白佛言世尊云何聲聞及菩薩乘增上慢者佛告優波離若有比丘作是思惟我斷貪欲名增上慢我斷瞋恚及以愚癡名增上慢貪欲法異諸佛法異名增上慢瞋恚法異諸佛法異名增上慢愚癡法異諸佛法異名增上慢謂有所得名增上慢謂有所證名增上慢謂有解脫名增上慢見諸法空名增上慢見於無相名增上慢見於無願名增上慢見於無生名增上慢見無所作名增上慢見有諸法名增上慢見法無常名增上慢謂諸法空何用修習名增上慢優波離是名聲聞乘人增上慢者云何名爲菩薩乘人增上慢者若諸菩薩作是思惟我當發心求一切智名增上慢我當修行六波羅蜜名增上慢唯依般若波羅蜜而得解脫更無餘法而得出離名增上慢此法甚深此非甚深名增上慢此法是淨此法非淨名增上慢此諸佛法此緣覺法此聲聞法名增上慢此法應作此不應作名增上慢此是深法此非深法名增上慢此是近法此非近法名增上慢此是正道此是邪道名增上慢我於阿耨多羅三藐三菩提爲疾得耶不疾得耶名增上慢一切諸法不可思議無能知者我能了知名增上慢乃至於不可思議阿耨多羅三藐三菩提而起思惟爲大

執著是名菩薩增上慢者爾時優波離白佛言世尊云何比丘離增上慢佛告優波離若於一切不思議法無所執著是名究竟無增上慢爾時世尊欲重宣此義而說偈言

一切戲論從心起　不應分別法非法
如是見法不思議　彼人處世常安樂
凡夫迷惑隨心轉　多劫輪迴諸有中
若知法性皆無性　是名眞實不思議
若有比丘念諸佛　非善思惟非正念
於佛妄生分別想　而此分別無眞實
若有思惟於空法　如是凡夫住邪道
但以文字說於空　文字與空何可得
若有思惟寂靜法　是心非有本無生
心行覺觀皆戲論　無念名爲見諸法
一切諸法無思念　有心有念盡皆空
若人愛樂觀察空　於此無念勿生念
法同草木無知覺　若離於心不可得
衆生自性無所有　一切諸法皆如是
如因日光眼能見　夜則緣離無所覩
若眼自能見色者　何故待緣方能了
眼常因彼諸光明　能見種種青黃色
當知見性依衆緣　是故知眼不能見
設有聞諸悅意聲　聞已即滅而無住
推其去處不可得　以分別故生聲想
一切諸法但言聲　文字於中假安立
是聲無有法非法　凡愚不知妄生著
我爲世間歎布施　而施根本不可得
無所說中而演說　是故佛法不思議
我常歎說持淨戒　亦無衆生破戒者
破戒之性猶虛空　清淨持戒亦如是

我說忍辱爲最勝　無見無生爲忍性
實無少法可瞋者　由是說名殊勝忍
我說晝夜常精進　寤寐恒覺爲無上
雖經多劫勤修行　然於所作無增減
禪定解脱及三昧　開示世間如實門
法性本來無所動　隨順假說諸禪定
觀察覺了名智慧　了知諸法名智人
諸法自性無所有　亦無觀察了知者
我常歎說修苦行　愛樂頭陀寂靜法
能知諸法不可得　是名清淨知足人
我說地獄諸苦事　死入大怖惡道中
無量衆生起猒心　實無惡趣可來往
刀杖鉾稍衆苦具　亦無有能造作者
由分别故而見有　無量楚毒迫其身
園林種種妙華敷　宮殿衆寶相輝映

亦無有人能作者　皆從分别妄心生
虛僞之法誑世間　凡夫繫著生顛倒
猶如分别諸幻焰　於此取捨悉皆空
我說發趣菩提心　利益世間最殊勝
而實菩提不可得　亦無發趣菩提者
心性清淨常光明　眞實無僞無塵染
凡夫分别生貪著　而彼煩惱本來空
諸法自性常寂靜　何有貪欲及瞋癡
不見生貪離欲處　爾乃名爲得涅槃
了知諸法如虛空　常處世間無所畏
其心未曾生染著　由是成就大菩提
於無數劫修衆行　度脱無量諸衆生
衆生自性不可得　實無衆生可度者
譬如世間大幻師　化作無邊千億衆
還復害此諸化人　於此幻化無增損

一切衆生如幻化　求其邊際不可得
若知如是無邊性　斯人處世無疲猒
了知諸法如實相　常行生死即涅槃
於諸欲中實無染　調伏衆生言離欲
大悲利益諸衆生　而實無人無壽者
不見衆生而利益　當知此事甚爲難
如以空拳誘小兒　示言有物令歡喜
開手拳空無所見　小兒於此復號啼
如是諸佛難思議　善巧調伏衆生類
了知法性無所有　假名安立示世間
以大慈悲勸說言　於我法中最安樂
汝應出家捨恩愛　當得沙門殊勝果
旣已出家勤修習　如所修行得涅槃
復觀諸法如實相　實無諸果而可得
果無所有而得證　於此方生希有心
快哉大悲人師子　善說相應如實法
一切諸法如虛空　安立百千名句義
或說名爲禪解脫　或名根力或菩提
而此根力本無生　禪定菩提亦非有
無色無形不可取　但以方便示衆生
我說修行有所證　當知遠離一切相
若謂於中有所得　是則非證沙門果
諸法自性無所有　當於何處言得證
所說得證爲無得　如是了知乃名得
衆生得果名殊勝　我說衆生本不生
尚無衆生而可得　云何當有得果者
譬如良田無種子　於中終不有芽生
如是衆生不可得　當於何所而言證
一切衆生性寂滅　無有得其根本者
若能了知如是法　斯人滅度永無餘

過去無數百千佛　無有能度衆生者
若此衆生眞實有　畢竟無能得涅槃
一切諸法皆寂滅　未曾有法可生者
若能如是見諸法　彼人已出於三界
是則無礙佛菩提　於中究竟無所有
若能了知如是法　我說名爲離欲人

爾時世尊說此偈已二百比丘增上慢者諸漏永盡心得解脫六萬菩薩得無生忍爾時優波離白佛言世尊當何名此經我等云何奉持佛告優波離此經名爲決定毗尼亦名摧滅心識汝應受持佛說此經已尊者優波離諸比丘衆文殊師利幷諸菩薩摩訶薩及一切世間天人阿修羅等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

大寶積經卷第九十

音釋

蔓莚 蔓音萬莚音延蔓莚相連屬不斷貌 掬 音菊 彌戾車 梵語也亦云蔑戾車此云惡見彌民卑切戾力霽切 波羅提木叉 梵語也此云解脫又律云木叉者戒也故經云戒是正順之本故名波羅提木叉 鉾矟 鉾莫侯切鈎兵也長二丈矟色角切矛屬長丈八者謂之矟

大寶積經卷第九十一

唐三藏法師菩提流志奉　詔譯

發勝志樂會第二十五之一

如是我聞一時佛在波羅柰城仙人住處施鹿苑中與大比丘衆滿足千人復有五百諸菩薩衆是時衆中多有菩薩業障深重諸根闇鈍善法微少好於憒閙談說世事耽樂睡眠多諸戲論廣營衆務種種貪著爲所不應忘失正念修習邪慧下劣精勤行迷惑行爾時彌勒菩薩摩訶薩在於會中見諸菩薩具足如是不善諸行作是念言此諸菩薩於無上菩提圓滿道分皆已退轉我今當令是諸菩薩覺悟開曉生歡喜心作是念已即於晡時從禪定起往到其所共相慰問復以種種柔輭言詞爲說法要令其歡喜因告之曰諸仁者云何汝等於無上菩提圓滿道分而得增長不退轉耶是諸菩薩同聲白言尊者我等今於無上菩提圓滿道分無復增長唯有退轉何以故我心常爲疑惑所覆於無上菩提不能解了云何我等當作佛耶不作佛耶於墮落法亦不能了云何我等當墮落耶不墮落耶以是因緣善法欲生常爲疑惑之所纏覆爾時彌勒菩薩而告之曰諸仁者可共往詣如來應供正遍知所而彼如來一切知者一切見者具足成就無障礙智解脫知見以方便力善知一切衆生所行當爲汝等隨其根性種種說法是時五百衆中有六十菩薩與彌勒菩薩往詣佛所五體投地頂禮佛足悲感流淚不能自起彌勒菩薩修敬已畢退坐一面爾時佛告諸菩薩言善男子汝等

應起勿復悲號生大熱惱汝於往昔造作惡業於諸衆生以暢悅心瞋罵毀辱障惱損害隨自分別不能了知業報差別是故汝等今爲業障之所纏覆於諸善法不能修行時諸菩薩聞是語已從地而起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而白佛言善哉世尊願爲我等說此業障我等知罪當自調伏我從今日更不敢作爾時佛告諸菩薩言善男子汝曾往昔於俱留孫如來法中出家爲道自恃多聞修持淨戒常懷憍慢傲逸之心又行頭陀少欲知足於是功德復生執著爾時有二說法比丘多諸親友名聞利養汝於是人以慳嫉心妄言誹謗行婬欲事是時法師親友眷屬由汝離間說其重過皆令疑惑不生信受彼諸衆生於是法師無隨順心斷諸善根是故汝等由斯惡業已於六十百千歲中生阿鼻地獄餘業未盡復於四十百千歲中生等活地獄餘業未盡復於二十百千歲中生黑繩地獄餘業未盡復於六十百千歲中生燒熱地獄從彼殁已還得爲人五百世中生盲無目以殘業故在在所生常多憹鈍忘失正念障覆善根福德微少形容醜缺人不喜見誹謗輕賤戲弄欺嫌常生邊地貧窮下劣喪失財寶資生艱難不爲衆人尊重敬愛從此殁已於後末世五百歲中法欲滅時還於邊地下劣家生匱乏飢凍爲人誹謗忘失正念不修善法設欲修行多諸留難雖暫發起智慧光明以業障故尋復還沒汝等從彼五百歲後是諸業障爾乃消滅於後得生阿彌陀佛極樂世界是時彼佛當爲汝等授阿耨多羅

三藐三菩提記爾時諸菩薩等聞佛所說舉身毛竪深生憂悔便自拉淚前白佛言世尊我今發露悔其過咎我等常於菩薩乘人輕慢嫉恚及餘業障今於佛前如罪懺悔我等今日於世尊前發弘誓願世尊我從今日至未來際若於菩薩乘人見有違犯舉露其過我等則爲欺誑如來世尊我從今日至未來際若於菩薩乘人戲弄譏嫌恐懼輕賤我等則爲欺誑如來世尊我從今日至未來際若見在家出家菩薩乘人以五欲樂遊戲歡娛見受用時終不於彼伺求其過常生信敬起教師想若不爾者我等則爲欺誑如來世尊我從今日至未來際若於菩薩乘人慳親友家及諸利養惱彼身心令其逼迫我等則爲欺誑如來世尊我從今日至未來際若於菩薩乘人以一麤言令其不悅我等則爲欺誑如來世尊我從今日至未來際若於菩薩乘人晝夜六時不勤禮事我等則爲欺誑如來世尊我從今日至未來際爲欲護持此弘誓故不惜身命若不爾者我等則爲欺誑如來世尊我從今日至未來際若於聲聞及辟支佛以輕慢心謂於彼等不勝於我我等則爲欺誑如來世尊我從今日至未來際若不善能摧伏其身生下劣想如旃陀羅及於狗犬我等則爲欺誑如來世尊我從今日至未來際若自讚歎於他毀呰我等則爲欺誑如來世尊我從今日至未來際若不怖畏鬪諍之處去百由旬如疾風吹我等則爲欺誑如來世尊我從今日至未來際若於持戒多聞頭陀少欲知足一切功德身自炫曜我等則爲

欺誑如來世尊我從今日至未來際所修善本不自矜伐所行罪業慙愧發露若不爾者我等則為欺誑如來爾時世尊讚諸菩薩善哉善哉善男子善說如是覺悟之法善發如是廣大誓願能以如是決定之心安住其中一切業障皆悉消滅無量善根亦當增長佛復告彌勒菩薩摩訶薩言彌勒若有菩薩為欲清淨諸業障者當發如是廣大誓願爾時彌勒菩薩白佛言世尊頗有善男子善女人等護持此願當得圓滿不退轉耶佛告彌勒菩薩言若有善男子善女人等行菩薩道護持此願寧捨身命終不缺減令其退轉爾時彌勒菩薩復白佛言世尊若有菩薩於後末世五百歲中法欲滅時成就幾法安隱無惱而得解脫佛告彌勒菩薩言彌勒若有菩薩於後末世五百歲中法欲滅時當成就四法安隱無惱而得解脫何等為四所謂於諸衆生不求其過見諸菩薩有所違犯終不舉露於諸親友及施主家不生執著永斷一切麤獷之言彌勒是為菩薩於後末世五百歲中法欲滅時成就四法安隱無惱而得解脫爾時世尊欲重宣此義而說偈言

不求他過失　亦不舉人罪　離麤語慳悋
是人當解脫

彌勒復有菩薩於後末世五百歲中法欲滅時當成就四法安隱無惱而得解脫何等為四所謂不應親近懈怠之人捨離一切憒閙之衆獨處閑靜常勤精進以善方便調伏其身彌勒是為菩薩於後末世五百歲中法欲滅時成就四法安隱無惱而得解脫爾時世

尊欲重宣此義而說偈言
當捨於懈怠　遠離諸憒閙　寂靜常知足
是人當解脫
爾時世尊說此偈已告彌勒菩薩言彌勒是
故菩薩於後末世五百歲時欲自無惱而解
脫者除滅一切諸業障者應當捨離憒閙之
處住阿蘭若寂靜林中於不應修而修行者
及諸懶惰懈怠之屬皆當遠離但自觀身不
求他過樂於恬默勤行般若波羅蜜多相應
之行若欲於彼諸衆生等深生憐愍多所饒
益應以無希望心清淨說法復次彌勒若菩
薩以無希望心行法施時不著名聞利養果
報以饒益事而爲上首常爲衆生廣宣正法
當得成就二十種利云何名爲二十種利所
謂正念成就智慧具足有堅持力住清淨行
生覺悟心得出世智不爲衆魔之所得便少
於貪欲無有瞋恚亦不愚癡諸佛世尊之所
憶念非人守護無量諸天加其威德眷屬親
友無能沮壞有所言說人必信受不爲怨家
伺求其便得無所畏多諸快樂爲諸智人之
所稱嘆善能說法衆人敬仰彌勒是爲菩薩
當得成就二十種利不著名聞利養果報行
饒益事而爲上首常爲衆生以無希望心清
淨說法復次彌勒若菩薩以無希望心行法
施時不著名聞利養果報以饒益事而爲上
首常爲衆生廣宣正法又能成就二十種利
云何名爲二十種利所謂未生辯才而能得
生已生辯才終不忘失常勤修習得陀羅尼
以少功用善能利益無量衆生以少功用令
諸衆生起增上心恭敬尊重得身口意清淨

律儀超過一切惡道怖畏於命終時心得歡
喜顯揚正法摧伏異論一切豪貴威德尊嚴
猶自不能有所窺望何況下劣少福衆生諸
根成就無能映蔽具足攝受殊勝意樂得奢
摩他毗婆舍那難行之行皆得圓滿發起精
進普護正法速疾能超不退轉地一切行中
隨順而住彌勒是爲菩薩當得成就二十種
利不著名聞利養果報行饒益事而爲上首
常爲衆生以無希望心清淨說法佛告彌勒
汝觀未來後五百歲有諸菩薩甚爲無智行
法施時若有利養生歡喜心若無利養不生
歡喜彼諸菩薩爲人說法作如是心云何當
令親友檀越歸屬於我復更念言云何當令
在家出家諸菩薩等而於我所生淨信心恭
敬供養衣服飲食卧具湯藥如是菩薩以財

利故爲人說法若無利養心生疲猒彌勒譬
如有人志樂清淨或爲死蛇死狗死人等屍
膖血爛壞繫著其頸是人憂惱深生猒患以
違逆故迷悶不安彌勒當知於後末世五百
歲中說法之人亦復如是於諸一切無利養
處不順其心無有滋味便生猒倦棄捨而去
彼諸法師作如是念我於此中說法無益何
以故是諸人等於我所須衣服飲食卧具醫
藥不生憂念何緣於此徒自疲勞彌勒是諸
法師自求供養給侍尊重攝受同住及於近
住不爲於法及利益事而攝受之是諸法師
自求飲食衣服卧具詐現異相入於王城國
邑聚落而實不爲利益成熟於諸衆生而行
法施所以者何彌勒我不說言有希求者爲
法施清淨何以故若心有希求則法無平等

我不說言貪汙心者能成熟衆生何以故自未成熟能成熟他無有是處彌勒我不說言尊重供養安樂其身貪著攝受不淨物者爲利益事何以故爲求自身安隱豐樂攝受衆會不能令其安住正信彌勒我不說言矯詐之人住阿蘭若薄福德者而爲少欲貪勝味者名易滿足多求美饍以爲乞食彌勒我不說言乞求種種上妙衣服謂如是等持糞掃衣彌勒我不說言在家出家無識知者爲離憒閙彌勒我不說言諂曲之人值佛與世求他短者爲如理修行多損害者名戒蘊清淨增上慢者爲多聞第一彌勒我不說言好朋黨者名住律儀心貢高者名尊敬法師綺語輕弄爲善說法與俗交雜能於僧衆離諸過失彌勒我不說言簡勝福田爲施不望報求恩報者爲善攝諸事求恭敬利養爲志樂清淨多妄計者以爲出家彌勒我不說言分別彼我名樂持戒不尊敬者名爲聽法樂著世典呪詛言論以爲愛法彌勒我不說言於諸空性無勝解者能出離生死多執著者爲離諸行彌勒我不說言於菩提分住有所得名爲證智彌勒我不說言無勢力者忍辱成就無嬈觸者被忍辱甲少煩惱者名律儀清淨邪方便者爲如說修行彌勒我不說言愛言說者爲一心住好營世務於法無損志樂清淨墮諸惡趣修習智慧爲憒閙行彌勒我不說言方便相應名爲諂曲不求利養而爲妄語無執著者誹謗正法護正法者而惜身命所行下劣爲無勝慢如是彌勒於後末世五百歲中當有菩薩鈍根小智諂曲虛誑住於

賊行汝應護之爾時彌勒菩薩白佛言世尊最後末世五百歲中唯此六十諸菩薩等業障所纏爲復更有餘菩薩耶佛告彌勒菩薩言彌勒於後末世五百歲中有諸菩薩多爲業障之所纏覆是諸業障或有消滅或復增長彌勒於此五百諸菩薩中有二十菩薩業障微少後五百歲還來生此城邑聚落廛市山野種姓尊豪有大威德聰明智慧善巧方便心意調柔常懷慈愍多所饒益顏貌端嚴辯才清妙數術工巧皆能善知自隱其德安住頭陀功德之行在在所生捨家爲道已於無量阿僧祇俱胝劫中積集阿耨多羅三藐三菩提護持正法不惜身命住阿蘭若空閑林中常勤精進不求利養善入一切衆生心行呪術言論悉能了知於諸義理少聞多解辯才智慧皆悉具足彼諸菩薩於是法中精勤修習得陀羅尼無礙辯才於四衆中宣說正法以佛威德加被力故於佛所說修多羅祇夜授記伽陀優陀那尼陀那阿波陀那伊帝越多伽闍多伽毗佛略阿浮陀達摩優波提舍皆得辯才無礙自在彌勒彼諸二十善巧菩薩從於和尚阿闍梨所得聞無量百千契經皆能受持當說是言我此法門從某和尚阿闍梨所親自聽受無有疑惑彌勒於彼時中當有在家出家諸菩薩等無有智慧善巧方便於此受持正法菩薩所說之法却生譏笑輕毀謗言如是之法皆由汝等善巧言詞隨意製造實非如來之所宣說我等於中不能信樂發希有心彌勒當爾之時無量衆生於是法師皆生誹謗捨之而去互相謂言

是諸比丘無有軌範多諸邪說不依契經不依戒律猶如倡妓戲弄之法汝等於中莫生信樂發希有心非正法也彌勒彼諸愚人爲魔所持於是法中不能解了謂非如來之所演說於是持法諸比丘所生於誹謗作壞法業以是因緣當墮惡道是故彌勒若諸智慧善巧菩薩欲護正法當隱其德於多分別諸衆生所應須護念莫令於汝生不善心爾時彌勒菩薩而白佛言希有世尊於後末世五百歲中有諸菩薩甚爲無智於大衆中誹謗正法及持法者復於其中當於辯才及陀羅尼而於是法不能信受世尊譬如有人渴乏須水往詣泉池而欲飲之是人先來投諸糞穢於此水中後不覺知欲飲其水便取齅之既聞臭已不飲其水彼之自汙更說其過乃至歎言奇哉此水甚大臭穢是人過失都不覺知而於是水反生怨咎世尊如泉池者當知即是持法比丘由佛神力於此法眼善能解說又復如彼愚癡之人若於泉池自投糞穢後不覺知欲飲水者世尊最後末世五百歲中有諸無智諸菩薩等亦復如是於彼正法及持法者生誹謗已復於是人聽受法味彼人自失都不覺知以疑惑過汙染意根彼持法者當被戲弄或受譏笑乃至歎言奇哉此法爲諸過失之所染汙彼無智人於此正法及是法師不能聽受伺求其短謗言汙辱生猒離心捨之而去爾時世尊讚彌勒菩薩言善哉善哉彌勒善能演說如是譬喻無能伺求說其短者彌勒以是因緣汝應當知有四辯才一切諸佛之所宣說有四辯才一切

諸佛之所遮止云何名爲有四辯才一切諸佛之所宣說所謂利益相應非不利益相應與法相應非不與法相應煩惱滅盡相應非與煩惱增長相應涅槃功德相應非與生死過漏相應彌勒是爲一切諸佛之所宣說四種辯才彌勒若比丘比丘尼優婆塞優婆夷欲說法者應當安住如是辯才若善男子善女人等有信順心當於是人而生佛想作教師想亦於是人聽受其法何以故是人所說當知皆是一切如來之所宣說一切諸佛誠實之語彌勒若有誹謗此四辯才言非佛說不生尊重恭敬之心是人以怨憎故於彼一切諸佛如來所說辯才皆生誹謗誹謗法已作壞法業作壞法已當墮惡道是故彌勒若有淨信諸善男子爲欲解脫誹謗正法業因縁者不以憎嫉人故而憎嫉於法不以人過失故而於法生過不以於人怨故而於法亦怨彌勒云何名爲四種辯才一切諸佛之所遮止所謂非利益相應不與利益相應非法相應不與法相應煩惱相應不與煩惱滅盡相應生死相應不與涅槃功德相應彌勒是爲一切諸佛之所遮止四種辯才爾時彌勒菩薩白佛言世尊如佛所說若有辯才增長生死非諸如來之所宣說云何世尊說諸煩惱能爲菩薩利益之事又復稱讚攝取生死而能圓滿菩提分法如是等辯豈非如來之所說耶佛告彌勒菩薩摩訶薩言彌勒我今問汝隨汝意答若有說言菩薩爲欲圓滿成就菩提分故攝取生死又復說言以諸煩惱爲利益事如是說者爲與利益相應非利益

相應爲與法相應非法相應彌勒菩薩白佛言世尊若正說者則與義利相應與法相應能令菩薩菩提分法得圓滿故佛言彌勒若說菩薩爲欲圓滿菩提分故攝取生死說諸煩惱能爲菩薩利益之事如是辯才諸佛如來之所宣說何以故彌勒此諸菩薩得法自在所起煩惱無有過失是爲菩薩善巧方便非諸聲聞緣覺境界彌勒若有煩惱不能爲他作利益事亦不能滿菩提分法而發起者不與義利相應不與法相應但爲下劣善根因者菩薩於中寧捨身命亦不隨彼煩惱而行何以故彌勒有異菩薩得智力故於諸煩惱現有攀緣有異菩薩無智力故於諸煩惱增上執著爾時彌勒菩薩白佛言世尊如我解佛所說義若諸菩薩於後末世五百歲中樂欲離諸業障纏縛自無損害而得解脫是人當於菩薩行中深生信解於他過失不生分別志求如來眞實功德佛言如是如是彌勒是故當於諸菩薩等方便行中深生信解何以故慧行菩薩方便之行難信解故彌勒譬如須陀洹人示凡夫行如是凡夫與須陀洹位各差別凡夫愚人以貪瞋癡之所纏故墮諸惡道而須陀洹於貪瞋癡善能了達終不墮落三惡道耳彌勒慧行菩薩亦復如是於貪瞋癡習氣未斷彼亦別餘初業菩薩何以故其心不爲煩惱所覆不同初業諸菩薩等鈍行菩薩無有善巧同諸凡夫不能出離彌勒慧行菩薩一切重罪以智慧力悉能摧滅亦不因彼墮於惡道彌勒譬如有人於大火聚投以薪木數數添之如是添已其焰轉

熾彌更增明無有盡滅彌勒慧行菩薩亦復如是以智慧火燒煩惱薪數數添於煩惱薪木如是添已智慧之火轉更增明無有盡滅彌勒如是如是慧行菩薩智慧之力善巧方便難可了知

大寶積經卷第九十一

音釋

波羅柰 梵語也此云江遶城亦云鹿苑柰乃帶切 闇鈍 闇烏紺切冥也不明也鈍徒困切頑也遲鈍也 憒閙 憒古對切心亂也閙女教切不靜也 躭樂 躭都含切取樂過度也樂五教切嗜之也 晡 奔謨切申時也 懞 正作懵莫孔切闇也又心亂也 炫曜 炫焚絹切曜弋笑切炫曜謂自誇曜其名譽也 麤獷 麤聰徂切踈也不精細也獷古猛切麤惡也 匱 求位切竭也 矜伐 矜音京矜伐衒能稱功也 齅 許救切以鼻揾气也

大寶積經卷第九十二

唐三藏法師菩提流志奉　詔譯

發勝志樂會第二十五之二

爾時彌勒菩薩摩訶薩白佛言世尊初業菩薩既出家已未得慧力而欲得者當捨何法當修何法未生慧力能令出生已生慧力能令增長佛告彌勒菩薩言彌勒初業菩薩既出家已欲令慧力而得增長當於利養知其過失應須捨離若好憒閙世俗言話耽著睡眠廣營衆務樂諸戲論如是過失皆應遠離是故應捨利養修於少欲捨諸憒閙樂於寂靜捨諸世話觀於實義初夜後夜遠離睡眠觀察思惟隨行修習捨於衆務及諸戲論修出世道慈念衆生彌勒初業菩薩既出家已未得慧力而欲得者是法應捨是法應修何以故彌勒彼諸菩薩既出家已未得慧力而欲得者不捨利養不修少欲未生慧力當令出生已生慧力能令增長無有是處不捨憒閙不住寂靜未生慧力當令出生已生慧力能令增長亦無是處不捨世話不觀實義未生慧力當令出生已生慧力能令增長無有是處初夜後夜耽著睡眠曾不覺悟繫念思惟不捨衆務好諸戲論於出世道不能修行於諸衆生不生慈念未生慧力當令出生已生慧力能令增長亦無是處彌勒是故菩薩未得慧力而欲得者應捨諸法當須捨離應修諸法當須修習何以故菩薩智慧從因緣生若無因緣終不能生因緣和合爾乃得生

爾時彌勒菩薩白佛言世尊云何名爲利養中過若觀察時能令菩薩樂於少欲不生熱

惱佛言彌勒初業菩薩當觀利養生貪欲故當觀利養壞失正念生瞋恚故當觀利養念其得失生愚癡故當觀利養能生高下嫉妬心故當觀利養於親友家慳悋耽著生誑惑故當觀利養成就愛味生諂曲故當觀利養捨四聖種無慚愧故當觀利養一切諸佛所不許可數習憍逸生高慢故當觀利養於勝福田起於輕慢爲魔黨故當觀利養衆惡根本諸善壞故當觀利養多所貪著猶霜雹故當觀利養於親友家瞻候顏色生憂惱故當觀利養愛物損壞憂心亂故當觀利養於四念處多所忘失白法羸故當觀利養於四正勤多有退失能令一切他論勝故當觀利養自言已得神通智慧違背生故當觀利養先後得失怨憎生故當觀利養互相瞋嫌說其過惡多覺觀故當觀利養爲於活命營諸世業計度思惟安樂滅故當觀利養乃至禪定解脫三昧三摩鉢底心如婬女能退失故當觀利養捨離智斷墮於地獄餓鬼畜生閻摩羅界諸惡道故當觀利養與提婆達多烏陀洛迦同於法住墮惡道故彌勒初業菩薩如是觀察利養過失樂於少欲不生熱惱何以故彌勒少欲菩薩於一切過皆悉不生堪爲諸佛清淨法器而不繫屬在家出家住於眞實最勝意樂不爲卑下亦不驚怖離諸惡道墮落畏故無能映蔽捨耽味故衆魔境界得解脫故一切諸佛之所稱讚諸天及人亦當愛羨於諸禪定而不染著住邊際故其心質直無有諂曲於五欲中亦不放逸見其過故如說修行能住聖種同梵行者亦當愛樂彌

勸若有菩薩智慧聰敏於此功德能如是知以勝意樂當捨利養以勝意樂住於少欲爲斷貪愛而發起故爾時彌勒菩薩白佛言世尊云何名爲憒閙中過若觀察時菩薩獨處閑静不生熱惱佛言彌勒初業菩薩應當觀察憒閙過失有二十種若觀察時能令菩薩獨處閑静不生熱惱彌勒云何名爲樂於憒閙二十種過一者不護身業二者不護語業三者不護意業四者多饒貪欲五者增長愚癡六者躭著世話七者離出世語八者於非法中尊重修習九者捨離正法十者天魔波旬而得其便十一者於不放逸未曾修習十二者於放逸行常懷染著十三者多諸覺觀十四者損減多聞十五者不得禪定十六者無有智慧十七者速疾而得非諸梵行十八者不愛於佛十九者不愛於法二十者不愛於僧彌勒是爲菩薩觀於憒閙二十種過爾時世尊重說偈言

捨離諸貪瞋　不住於憒閙　若有專住彼
是過不應作　憍慢及覺觀　皆由憒閙生
壞行無戒人　稱嘆於憒閙　愚人樂世論
退失第一義　放逸多覺觀　是過不應作
比丘捨多聞　言論不如理　損減諸禪定
常思惟世間　躭著思惟者　何得於寂静
其心常散逸　永離於正觀　速得非梵行
諠雜無儀檢　亦不曾愛佛　及愛於聖衆
棄捨離欲法　躭著非法言　我常捨于身
支分及頭目　爲求無上道　聞法無猒足
是諸非法人　少聞便猒捨　我昔作國王
爲求四句偈　妻子及財寶　悉皆能施與

何有於智者　而不勤聽法　我常捨一切
非法之戲論　爲於百千劫　難得解脫故
汝等應欣樂　志求微妙法　若樂於解脫
最勝功德者　世間諸事業　皆所不應問
衣食無勝利　亦不證涅槃　當稱嘆最勝
善來諸比丘　應敷座令坐　互說諸法要
人身甚難得　隨分行白法　讀誦及禪定
汝應如是問　如來入涅槃　遺法當滅壞
比丘多放逸　樂衆棄閑靜　爲飲食利養
晝夜談世話　愚人於夢中　驚怖而漂溺
自知多毀犯　當墮三惡道　應生歡喜心
獨處於閑寂　若在阿蘭若　志求無上道
不應見人過　自謂最尊勝　驕恣放逸本
莫輕下劣人　彼於遺法中　漸次而解脫
比丘雖破戒　深信於三寶　是則解脫因
不應見其過　摧伏貪瞋難　勿驚於放逸
餘習法應爾　是故不須說　若清淨比丘
伺他人過失　是最非眞實　不名修正法
如理修行者　當須自觀察　求道諸比丘
捨離惡言論　常以歡喜心　獨處於閑靜

爾時彌勒菩薩復白佛言希有世尊躭著憒鬧乃有如是無量過惡退失功德無有利益增長煩惱墮諸惡趣遠離白法何有菩薩求善法者聞是過失而不樂於獨處閑寂爾時彌勒菩薩白佛言世尊云何名爲世話中過若觀察時菩薩應住決定之義由觀是義不生熱惱佛言彌勒初業菩薩應當觀察世話過失有二十種若觀察時能令菩薩住決定義由觀是義不生熱惱彌勒云何名爲樂於世話二十種過一者心生憍恣不敬多聞二

者於諸諍論多起執著三者失於正念如理作意四者爲所不應身多躁動五者速疾高下壞於法忍六者心常剛強禪定智慧曽不熏修七者非時而語言論所纏八者不能堅固證於聖智九者不爲天龍之所恭敬十者爲辯才者常懐輕賤十一者爲身證者之所訶責十二者不住正信常懐悔恨十三者心多疑惑揺動不安十四者猶如倡妓隨逐音聲十五者染著諸欲隨境流轉十六者不觀眞實誹謗正法十七者有所希求常不稱遂十八者其心不調爲人棄捨十九者不知法界隨順惡友二十者不了諸根繫屬煩惱彌勤是爲菩薩樂於世話二十種過爾時世尊重説偈言

憍慠於多聞　執著諸諍論　失念不正知
是名世話過　遠離正思惟　身心不寂靜
退失於法忍　是名世話過　其心不調順
遠離奢摩他　及毗鉢舍那　是名世話過
不尊敬師長　愛樂於世論　智慧不堅固
是名世話過　諸天不恭敬　龍神亦復然
退失於辯才　是名世話過　聖者常訶責
如是躭著人　唐捐於壽命　是名世話過
諸行皆缺減　遠離大菩提　命終生憂苦
是名世話過　疑惑心動揺　猶如風吹草
智慧不堅固　是名世話過　譬如倡妓人
讃説他勇健　彼人亦復然　是名世話過
隨逐世語言　染著諸欲境　常行於邪道
是名世話過　希求心不遂　諂曲多諍論
遠離於聖行　是名世話過　愚人得少利
其心常揺動　如猿猴躁擾　是名世話過

智慧多退失　無有覺悟心　愚者所攝持
是名世話過　迷惑於眼耳　乃至意亦然
常與煩惱俱　是名世話過　愚人樂世話
盡壽常空過　不如思一義　獲利無有邊
譬如甘蔗味　雖不離皮節　亦不從皮節
而得於勝味　皮節如世話　義理猶勝味
是故捨虛言　思惟於實義　智慧諸菩薩
能知世話過　常愛樂思惟　第一義功德
法味及義味　解脫第一味　誰有智慧者
心不生欣樂　是故應棄捨　無利諸言話
常樂勤思惟　殊勝第一義　如是第一法
諸佛所讚歎　是故明智人　當樂勤修習

爾時彌勒菩薩復白佛言希有世尊乃能善說世話過失思惟勝義利益功德世尊何有菩薩求於如來眞實智慧而復樂於虛誑世話爾時彌勒菩薩而白佛言世尊云何名爲睡眠中過若觀察時菩薩應當發起精進不生熱惱佛言彌勒初業菩薩應當觀察睡眠過失有二十種若觀察時能令菩薩發起精進意樂無倦彌勒云何名爲樂於睡眠二十種過一者懈怠懶惰二者身體沉重三者顏色憔悴四者增諸疾病五者火界羸弱六者食不消化七者體生瘡疱八者不勤修習九者增長愚癡十者智慧羸劣十一者皮膚闇濁十二者非人不敬十三者爲行愚鈍十四者煩惱纏縛十五者隨眠覆心十六者不樂善法十七者白法減損十八者行下劣行十九者憎嫌精進二十者爲人輕賤彌勒是爲菩薩樂於睡眠二十種過爾時世尊重說偈言

身重無儀檢　懈怠少堪任　顏色無光澤
是樂睡眠過　彼人常病惱　風黃多積集
四大互違反　是樂睡眠過　飲食不消化
身體無光潤　聲嘶不清徹　是樂睡眠過
其身生瘡疱　晝夜常昏睡　諸蟲生機關
是樂睡眠過　退失於精進　乏少諸財寶
多夢無覺悟　是樂睡眠過　癡網常增長
樂著於諸見　熾盛難療治　是樂睡眠過
損減於智慧　增長於愚癡　志意常下劣
是樂睡眠過　彼住阿蘭若　常懷懈怠心
非人得其便　是樂睡眠過　蒙憒失正念
諷誦不通利　說法多廢忘　是樂睡眠過
由癡起迷惑　住於煩惱中　其心不安樂
是樂睡眠過　功德皆損減　常生憂悔心
增長諸煩惱　是樂睡眠過　遠離諸善友
亦不求正法　常行非法中　是樂睡眠過
不欣求法樂　損減諸功德　遠離於白法
是樂睡眠過　彼人心怯弱　恒少於歡喜
支分多羸瘦　是樂睡眠過　自知身懈怠
嫉妬精進者　樂說其過惡　是樂睡眠過
智者了其過　常離於睡眠　愚人增見網
無利損功德　智者常精進　勤修清淨道
離苦得安樂　諸佛所稱嘆　世間諸技藝
及出世工巧　皆由精進力　智者應修習
若人趣菩提　了知睡眠過　安住精進力
覺悟生慚愧　是故諸智者　常生精進心
捨離於睡眠　守護菩提種

爾時彌勒菩薩而白佛言希有世尊樂著睡眠乃有如是無量過失若有聞者不生憂悔猒離之心發起精進當知是人甚大愚癡若

有菩薩爲欲志求阿耨多羅三藐三菩提者聞說如是眞實句義功德利益於諸善法而生懈怠不起精進住菩提分無有是處爾時彌勒菩薩白佛言世尊云何名爲衆務中過若觀察時令諸菩薩不營衆務勤修佛道佛言彌勒初業菩薩應當觀察樂營衆務二十種過若觀察時能令菩薩不營衆務勤修佛道彌勒云何名爲二十種過一者躭著世間下劣之業二者爲諸讀誦修行比丘之所輕賤三者亦爲勤修禪定比丘之所訶責四者心常發起無始生死流轉之業五者虛食居士及婆羅門淨心信施六者於諸財物心懷取著七者常樂廣營世間事務八者念其家業常懷憂嘆九者其性很戾發言麤獷十者心常憶念勤修家業十一者愛著諸味增長貪欲十二者無利養處不生歡喜十三者多生惱害障礙之業十四者常樂親近諸優婆塞及優婆夷十五者但念衣食而度晝夜十六者數問世間所作事業十七者常樂發起非法語言十八者恃營衆務而起憍慢十九者但求人過不自觀察二十者於說法者心懷輕賤彌勒是爲菩薩樂營衆務二十種過爾時世尊重說偈言

安住下劣業　遠離殊勝行　退失大利益
是名衆務過　樂讀誦比丘　及修禪定者
一切皆訶責　是名衆務過　常行生死業
捨離解脫因　虛受於信施　是名衆務過
樂受諸財寶　不得生憂惱　住於下劣行
是名衆務過　是人多愛涂　往來婬女家
如鳥入樊籠　是名衆務過　常憂嘆家業

恒懷熱惱心　出言人不信　是名衆務過
不受尊者教　違拒而輕賤　毀犯清淨戒
是名衆務過　其心多憶想　勤營於世業
不能修智斷　是名衆務過　貪心恒熾盛
樂著於諸味　曾無知足心　是名衆務過
得利生歡喜　無利便憂惱　貪恡無仁心
是名衆務過　惱害無慈愍　增長諸惡業
愛蔓相纏縛　是名衆務過　遠離於師長
親近惡知識　擯斥持戒人　是名衆務過
晝夜無餘想　唯念求衣食　不樂諸功德
是名衆務過　常悶世間智　不樂出世言
躭愛於邪説　是名衆務過　自恃知衆務
輕慢諸比丘　猶如狂醉人　是名衆務過
常伺求他短　不自見其過　輕毀有德人
是名衆務過　如是愚癡者　無有善方便
輕慢説法者　是名衆務過　如是下劣業
具足諸過失　何有智慧人　愛樂而修習
清淨殊勝業　具足諸功德　是故有智人
愛樂常修習　若樂下劣業　智者當訶責
如人捨多財　貪求於少分　是故明智人
當捨下劣業　應求勝上法　諸佛常稱歎

爾時彌勒菩薩而白佛言希有世尊彼諸菩薩捨離殊勝精進之業而乃發起下劣之事當知是人甚爲少智覺慧微淺佛告彌勒菩薩言彌勒我今實言告汝若有菩薩不修諸行不斷煩惱不習禪誦不求多聞我説是人非出家者彌勒若有勤修智斷行者智出生者智成就者不作世業營衆務者我説是人住如來教若有菩薩樂作世業營於衆務爲所不應我説是人住於生死是故菩薩不應

親近彌勒若有菩薩多營衆務造七寶塔遍滿三千大千世界如是菩薩不能令我而生歡喜亦非供養恭敬於我彌勒若有菩薩於波羅蜜相應之法乃至受持一四句偈讀誦修行爲人演說是人乃爲供養於我何以故諸佛菩提從多聞生不從衆務而得生也彌勒若有菩薩勤營衆務令彼讀誦修行演說諸菩薩等營於衆務當知是人增長業障無諸福利何以故如是所說三種福業一切皆從智慧而生是故彌勒營事菩薩於彼讀誦修行演說諸菩薩所不應障礙爲作留難讀誦修行演說菩薩於修禪定諸菩薩所不應障礙爲作留難彌勒若一閻浮提營事菩薩於一讀誦修行演說菩薩之所應當親近供養承事若一閻浮提讀誦修行演說諸菩薩等於一勤修禪定菩薩亦當親近供養承事如是善業如來隨喜如來悅可若於勤修智慧菩薩承事供養當獲無量福德之聚何以故智慧之業無上最勝超過一切三界所行是故彌勒若有菩薩發起精進於智慧中當勤修習爾時彌勒菩薩白佛言世尊如來善說初業菩薩樂於憒閙世話睡眠衆務過失世尊云何名爲戲論中過若觀察時令諸菩薩當得住於寂靜無諸諍論佛言彌勒初業菩薩戲論過失無量無邊我今略說有二十種云何名爲二十種過一者於現在生多諸苦惱二者增長瞋恚退失忍辱三者爲諸怨對之所惱害四者魔及魔民皆生歡喜五者未生善根皆悉不生六者已生善根能令退失七者增諸鬪諍怨競之心八者造作地獄

惡趣之業九者當得醜陋不善之果十者舌不柔軟言詞謇澁十一者所受教法不能憶持十二者於未聞經聞之不悟十三者諸善知識皆悉捨離十四者諸惡知識速當值遇十五者修行於道難得出離十六者不悅意語數數常聞十七者在在所生多諸疑惑十八者常生難處不聞正法十九者修行白法多有障礙二十者於所受用多諸怨嫉彌勒是爲菩薩躭著戲論二十種過爾時世尊重說偈言

現生常苦惱　離忍多瞋恚　怨讎生害心
是名戲論過　魔及魔眷屬　皆生歡喜心
喪失諸善法　是名戲論過　未生善不生
常住於鬭諍　造於惡趣業　是名戲論過
身形多醜陋　生於下劣家　發言常謇澁
是名戲論過　聞法不能持　或聞不入耳
常離諸善友　是名戲論過　值遇惡知識
於道難出離　常聞不順語　是名戲論過
隨彼所生處　常懷疑惑心　於法不能了
是名戲論過　常生八難中　遠離無難處
具足無利益　是名戲論過　於善多障礙
退失正思惟　所受多怨嫉　是名戲論過
如是諸過失　皆因戲論生　是故有智人
速疾當遠離　如是戲論者　難證大菩提
是故有智人　亦應不親近　戲論諍論處
多起諸煩惱　智者應遠離　當去百由旬
亦不近於彼　造立諸舍宅　是故出家人
不應住諍論　汝等無田宅　妻子及僮僕
乃至榮位等　何緣興諍論　出家住寂靜
身被於法服　諸仙咸敬事　當修忍辱心

如是戲論者　增長毒害心　當墮於惡趣
是故應修忍　囚禁及繫縛　刑害而捶楚
如是等諸苦　皆由諍論生　如是戲論者
常遇惡知識　名稱不增長　曾無歡喜心
若捨於諍論　無能伺其便　眷屬不乖離
當遇於善友　於乘得清淨　業障盡無餘
摧伏於魔軍　勤修忍辱行　諍論多諸過
無諍具功德　若有修行者　當住於忍辱

爾時彌勒菩薩復白佛言希有世尊乃能善說如是過失令諸菩薩生覺悟心世尊於後末世五百歲中頗有菩薩聞說如是諍論過失能生憂悔離煩惱不佛告彌勒菩薩言彌勒於後末世五百歲中少有菩薩能生憂悔捨離煩惱多有菩薩其心剛強不相尊敬懷增上慢互相是非聞說如是甚深義趣殊勝功德雖復受持讀誦演說由是菩薩業障深重不能得生殊勝功德便於是經疑惑不信不復受持爲人演說時魔波旬見是事已爲誑惑故作比丘像來到其所作如是言此諸經典皆是世俗善文詞者之所製造非是如來之所宣說何以故此經所說功德利益汝皆不得由魔波旬如是誑惑於此空性義利相應甚深契經心生疑惑起諸諍論不復受持讀誦演說彌勒彼諸愚人不能了知由自業故不能獲彼殊勝功德自業消已決定當得如是功德爾時彌勒菩薩白佛言世尊如佛所說阿彌陀佛極樂世界功德利益若有衆生發十種心隨一一心專念向於阿彌陀佛是人命終當得往生彼佛世界世尊何等名爲發十種心由是心故當得往生彼佛世

界佛告彌勒菩薩言彌勒如是十心非諸凡愚不善丈夫具煩惱者之所能發何等爲十一者於諸衆生起於大慈無損害心二者於諸衆生起於大悲無逼惱心三者於佛正法不惜身命樂守護心四者於一切法發生勝忍無執著心五者不貪利養恭敬尊重淨意樂心六者求佛種智於一切時無忘失心七者於諸衆生尊重恭敬無下劣心八者不著世論於菩提分生決定心九者種諸善根無有雜染清淨之心十者於諸如來捨離諸相起隨念心彌勒是名菩薩發十種心由是心故當得往生阿彌陀佛極樂世界彌勒若人於此十種心中隨成一心樂欲往生彼佛世界若不得生無有是處爾時尊者阿難白佛言希有世尊乃能開示演說如來眞實功德發起菩薩殊勝志樂世尊當何名此經我等云何受持佛告阿難言此經名爲發起菩薩殊勝志樂亦名彌勒菩薩所問以是名字汝當受持佛說此經已彌勒菩薩及諸聲聞一切世間天人阿脩羅乾闥婆等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

大寶積經卷第九十二

音釋

瞋恚 瞋稱人切怒而張目也恚於避切恨怒也 嫉妬 嫉昨悉切害賢曰嫉妬都故切害色曰妬 雹 弼角切雨氷也 躁 則到切不安靜也 憔悴 憔慈消切悴秦醉切憔悴憂瘠也 瘡疱 瘡初良切痏也疱皮教切氣疱瘡也 嘶 先齊切聲破曰嘶 樊籠 樊符袁切籠盧紅切樊籠養鳥之竹器也 謇澁

謇九件切口吃也澁色立切不滑也

捶楚 捶主蘂切以杖擊也楚創舉切辛酸痛楚也

大寶積經卷第九十三

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

善臂菩薩會第二十六之一

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹園爾時有菩薩摩訶薩善男子名曰善臂來至佛所頭面禮佛足禮已却坐一面爾時世尊告善臂菩薩言善男子是六波羅蜜菩薩常當具足何等六檀波羅蜜尸波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜善男子是六波羅蜜菩薩常當具足善臂云何菩薩具足行檀波羅蜜善臂菩薩於諸聚落正命求財非邪命求隨順不逆不困逼衆生以求財物而行布施非爲恭敬供養名稱等故而行布施非羞畏故非果報故非生天故非諛諂故於持戒毀戒不起毀譽或是所識或非所識亦於其中以平等心供養恭敬尊重讚歎亦於持戒毀戒若親不親所識不識若怨非怨恒以深重敬愛信樂是菩薩隨其所有常應惠施有少施少有多施多有麤施麤有細施細有妙施妙有不妙施不妙若以上饌甘饌飲食價直十萬持用施人或分一錢爲十六分持一分用施其心歡喜等無差別善男子是菩薩於諸乞食者須食施食爲具足一切智力故須飲施飲爲斷衆生渴愛力故須衣施衣爲得無上慚愧衣故須乘施乘爲得菩薩乘佛乘故須香施香爲得正覺持戒香故須華施華爲得如來七覺花故須末香者施以末香爲得除滅一切衆生不善香故須塗香者施以塗香爲得無缺戒香身故須蓋施蓋爲斷衆生煩惱火故須華屣者

施以葦蓰爲受無量智慧樂故須牀施牀爲令衆生得釋梵聖牀快樂力故須坐處者施以坐處爲坐菩提樹下諸魔結使不能壞亂其坐處故須舍施舍爲令衆生得覆護處無所怖畏得無我力故以好園觀布施佛僧爲得無上寂靜禪定力故持妙供具種種莊嚴施諸佛塔廟爲得三十二相八十種好大丈夫力故若於佛塔及闇道中然燈施明爲得無量佛眼明故以種種妓樂供養三寶爲得無量天耳故以衣鉢施爲得無上端嚴持戒故以扇渠鑵持用施人爲令衆生得涼清淨故以紙筆墨及高座施爲得無上大智慧故施病者藥爲除衆生結使病故以地施他爲令衆生得三乘分甘露界故造塔形像爲令衆生聽正法故所有之物速以施人爲得神通捷疾力故布施清淨爲於無上道中不留難故常施不絕爲得無斷辯才力故隨意布施爲令衆生得大悲故不逼人求財持用布施爲令諸魔外道不能壞亂自然得成無上道故菩薩布施應如上所說而行惠施若菩薩欲作如上施者或自無財當生心施欲得開示無量無邊一切衆生有力無力如上布施是我善行我是妙勝是我寶物能令一切世間衆生所有快樂悉得成就所謂得和合樂能捨一切無有狐疑諸所有願悉皆成就得安樂行若諸世間所有衆生悕望欲得所須之物我當滿足與之珍寶金銀衣服錢財猶如山積飲食之具如大巨海無量無邊是菩薩於晝夜各三時中以已所作財施法施所得果報願與一切衆生共之令過去未來

現在一切有行衆生生妙國界及出世樂是人雖作如是布施終不悕望求其果報開示如是方便爲化衆生入於善法是菩薩布施時願令一切衆生得度得解脫爲得一切智具足一切佛法故若布施布施已亦願衆生得度得解脫爲得一切智具足一切佛法故如此布施若無有力不能學之不能捨財是菩薩應如是思惟我今當勤加精進時時漸漸斷除慳貪恡惜之垢我當勤加精進時時漸漸學捨財施與常令我施心增長廣大乃至生有終不懈怠心常歡喜如是菩薩發菩提心念菩提心修菩提心悕望菩提願求菩提是名菩薩無量阿僧祇大施大捨大出何以故如是布施於諸施中最勝第一令我未來之世於一切世間所有衆生中雨法雨雨甘露雨施法雨施甘露雨出法雨出甘露雨善臂菩薩摩訶薩如是行施不以爲難以爲喜樂速疾具足檀波羅蜜善男子菩薩不能自以身體支節施於乞者若自割若教他割何以故若成是業令彼乞者於大地獄受無量罪故菩薩摩訶薩不應自惜身體支節所以者何欲令乞者遠離廣大不善業故若有乞士來從菩薩乞索所須是時菩薩若自無財不應強逼父母妻子眷屬親戚奴婢取其財物令其貧匱持以施人何以故菩薩摩訶薩欲於一切衆生中行平等慈悲心故若菩薩摩訶薩不逼父母妻子眷屬親戚奴婢財物持用惠施菩薩爾時於衆生中得慈悲心善男子菩薩不應於他衆生有慳恡心以逼他衆生取財惠施諸佛世尊所不讚歎何況

自割支節施於他人是名菩薩具足檀波羅蜜善臂云何菩薩摩訶薩具足尸波羅蜜善臂是菩薩於一切衆生乃至盡形自不殺生敎他不殺願不殺生自不偷盜敎人不盜願不偷盜自不邪婬敎人不邪婬願不邪婬自不妄語敎人不妄語願不妄語乃至盡形自不飲酒敎人不飲酒願不飲酒是菩薩於此五戒中常堅持專念不緩不缺勤加精進如是恐怖他人繫縛囚執鞭杖刑戮於此事中永斷遠離及兩舌惡口妄語綺語亦復如是是菩薩如是思惟我應於一切衆生生愛念心猶如父母愛念一子若我父母以種種苦事弓箭刀杖加害於我我於是中終不生報我於一切衆生應如父母愛念一子譬如父母妻子別離既久一旦相見其心歡喜踊躍無量如是菩薩見一切衆生其心歡喜亦復如是是菩薩持不殺戒欲令衆生得住無學不殺戒故是菩薩持不盜戒欲令衆生得住無學不盜戒故是菩薩持不邪婬戒欲令衆生得住無學不婬戒故是菩薩持不妄語戒欲令衆生得住無學實語戒故是菩薩持不飲酒戒欲令衆生得住無學不飲酒戒故是菩薩持不恐怖戒爲得成就金剛定故是菩薩持不繫縛戒欲令一切衆生斷結使縛故是菩薩持不囚執戒欲令衆生出五道故是菩薩持不鞭杖戒爲欲遠離諸魔結使留難得法定故是菩薩持不刑戮戒爲令身口意得不護業故是菩薩持不兩舌戒爲得不壞和合衆故是菩薩持不惡口戒爲得五種梵音聲故是菩薩持不綺語戒爲得發言說法

無障礙故是菩薩持求畏死衆生戒欲令一切衆生脫生老病死憂愁悲惱恐怖斷故是菩薩愛護他物不令漏失戒爲得無上菩提覺定故有他衆生婦女妻子或被拘録爾時菩薩於中救脫爲得不缺法定故是菩薩若勸他令放爲得心自在故是菩薩若自放或勸他令放爲坐菩提樹下破壞一切魔結使故是菩薩若見繫獄衆生若自放若勸他令放爲得心自在無障礙故是菩薩若見衆生當得鞭杖若自放若勸他令放爲得四無所畏故是菩薩若見衆生當被刑戮若自放若勸他令放爲得四種法身故是菩薩持不誑戒爲坐菩提樹下師子座處一切魔結使不能留難得法定故是菩薩善和鬪諍專生歡喜爲得不壞大聖衆故是菩薩持愛語戒欲

令一切衆生耳聞好語心得歡喜樂故是菩薩隨愛語說欲令言不虛故是菩薩持讃佛文詞戒爲得聖人威德成就大衆故是菩薩受持於三時中五體歸命一切世間在在處處過去未來現在無量無邊諸佛法僧菩薩戒爲得菩提樹下師子座處不可破壞專住信精進念定慧得法定故是菩薩受持於三時中掃灑遶塔戒爲得具足一切佛法故是菩薩持讃法戒爲得轉於無上法輪故是菩薩持讃僧戒爲得大衆圍遶故是菩薩持三時歸依三寶戒欲令一切衆生得無上歸依故是菩薩受持於三時中願使一切世間常有佛法僧菩薩不空者戒爲得無上菩提樂故是菩薩受持於三時中勸請一切諸佛一切說法戒爲得十住兩法兩故是菩薩受持

於三時中懺悔諸罪捨出諸惡穢汙戒爲得斷滅一切愛習氣故是菩薩受持於三時中和合一切善根戒爲令一切波羅蜜滿足故是菩薩受持於三時中念一切世間在在處處過去未來現在諸佛聲聞緣覺聖衆菩薩下至六趣衆生所有善根願戒爲得無上菩提資用故是菩薩受持於三時中願求菩薩戒爲得無上菩提正決定故是菩薩於三時中受持一切善根無上道戒爲得畢定如來力無所畏故是菩薩受持供給父母師長戒爲得無勝法定故是菩薩若見恐畏貧窮之人受持不恐怖供施戒爲得無破壞難論方便故是菩薩受持救護縣官盜賊水火戒爲得諸力波羅蜜故是菩薩若見佛緣覺聲聞菩薩神足變化隨而持戒爲得無上神足力故是菩薩受持護他心身口意業戒爲得如來無量知他心力故是菩薩若見放逸失念者所謂失現在未來三乘義者願起念持不失故是菩薩持聽法集法說法戒爲得具足四無礙辯故是菩薩持一切身口意業善根攝受奉行欲令一切衆生得度得解脫爲得一切智具足一切佛法故如是善根願爲一切衆生受行爲令衆生得解脫得一切智具足一切佛法故如是持戒不缺不破不荒若無力勢能修學者是菩薩應如是思惟今我當勤加精進時時漸漸遠離殺害諸不善法我今復倍加精進時時漸漸善學持戒令增長滿足乃至生有終不懈怠不生憂愁善臂如是菩薩摩訶薩發起菩提心念菩提心修菩提道悕望菩提願求菩提是名無量無邊

持戒善根何以故如此持戒一切善戒中最勝第一受持是戒欲令一切世間所有衆生發起無漏戒發起無學戒生無漏戒生無學戒善臂如是菩薩摩訶薩於此持戒不以爲難以爲喜樂速疾具足尸波羅蜜善臂云何菩薩摩訶薩具足羼提波羅蜜是菩薩若自眷屬若他衆生來奪菩薩命者菩薩爾時於此事中終不生於瞋報之心或有他人來奪菩薩財物乃至妻子若說兩舌惡口妄言綺語若有恐怖繫縛囚執鞭杖刑戮以種種苦如於菩薩菩薩爾時亦復不生還報之心若奪命根及一切物乃至妻子若說兩舌惡口妄言綺語恐怖繫縛囚執鞭杖刑戮是菩薩思惟如是諸事是我惡行不善業報自作自受或過去世或現在世若先作已今受果報我今云何於自果報而瞋於他復次善臂菩薩如是思惟若有他人奪我命根及諸財物乃至妻子若說兩舌惡口妄言綺語若有恐怖繫縛囚執鞭杖刑戮我於此中不應瞋害加他繫縛怨家何以故我今現世受少苦惱尚不愛喜不可適意云何生瞋加害於他於當來世受諸罪報無量無邊百千萬億苦惱甚多不喜不愛不可適意諸果報也復次善臂菩薩如是思惟有命根故斷截命根有財物故刻奪財物有妻子故奪其妻子有耳根故聞兩舌惡口妄言綺語有此身故有恐怖繫縛囚執鞭杖刑戮今我自受命根耳根身受苦入云何以瞋加害於他復次善臂菩薩摩訶薩如是思惟眼根即是地大即是自物即是法界即是自性濕性水熱性火動性風

即是巳物即是法界即是自性如是一切命即是壞法滅法盡法如是一切諸根是苦法是苦觸法是受苦法一切身即是苦法是苦觸法是受苦法即是巳物即是法界即是巳性我今此命即是壞法滅法盡法苦法此六根即是苦觸法即是惡觸觸我今云何自於此命壞法滅法盡法而生瞋恚侵害於他繫縛怨家何以故即是巳物即是法界即是自性復次善臂菩薩摩訶薩如是思惟內眼耳鼻舌身意非我非我所外眼耳鼻舌身意亦非我非我所云何明智之人於此六根非我非我所中莊嚴愛著生於瞋恚加害他人復次善臂菩薩摩訶薩如是思惟人中苦少餓鬼苦多畜生中苦轉復增多地獄苦惱無量無邊不可計倍人中少苦尚不欲受何況於未來世中受三惡道無量苦惱是故我今不應生瞋加害於他復次善臂菩薩摩訶薩如是思惟我今若能利益一人尚不應瞋加害於他繫縛怨家何況我當以甚深法義利益一切世間無量衆生發大莊嚴大莊嚴巳得受記剋趣於大乘而得具足無上佛法是佛法中不應不忍侵害於他憎嫉鬬諍此中應行忍辱利益於他善和鬬訟不懷嫉妬善臂若有善男子善女人乃至阿鼻地獄受諸苦痛於怨家許尚不應生瞋加害侵毀何況人中受少苦惱當生瞋害於他是善男子善女人爲他所瞋罵詈訶責誹謗輕毀稱揚惡名如是諸惡悉應忍之起慈悲心純淨無垢欲得如來心故是菩薩受諸鞭杖恐怖繫縛囚執於此事中悉應忍之起慈悲心爲於一念

中間破一切無明闇障㲉故是菩薩受行忍辱慈悲心欲令一切衆生斷愛恚故若割耳時亦行忍辱起慈悲心欲令一切衆生聞法信故若劓鼻時亦行忍辱起慈悲心爲受端嚴無上持戒香故若截足時亦行忍辱起慈悲心爲得如來四神足故若截手時亦行忍辱起慈悲心爲欲攝取一切衆生得寂靜故若分解支節時亦行忍辱起慈悲心爲令具足六波羅蜜故若挑眼時亦行忍辱起慈悲心爲得慧眼故若斬首時亦行忍辱起慈悲心爲得如來一切智首故是菩薩如是忍辱趣向思惟願令一切衆生得度得解脫爲得一切智具足一切佛法故如是忍辱我今趣向思惟已願令一切衆生得度得解脫爲得一切智具足佛法故如是忍辱不破不缺不荒若無力勢不能學者是時菩薩應如是思惟我今當勤加精進時時漸漸遠離斷滅不忍之法令我勤加精進時時漸漸勤學忍辱令此忍辱增廣具足乃至生有終不懈怠不生憂愁如是菩薩摩訶薩發菩提心念菩提心修菩提心悕望菩提願求菩提是菩薩發起正行如是等無量無邊阿僧祇善忍欲令一切世間所有衆生發起無漏忍辱發起無學忍辱生無漏忍辱生無學忍辱善臂如是菩薩摩訶薩行於忍辱不以爲難以爲喜樂速疾具足羼提波羅蜜善臂云何菩薩摩訶薩具足毗梨耶波羅蜜善臂是菩薩應如是思惟今此十方一一方面有無量世界一一世界有無量無邊衆生集聚無有邊際我今當發莊嚴令此衆生得大利益亦令得樂復

次觀知無量衆生利益快樂所緣之法故發起善根法故我於無量晝夜若心放逸或生餘念若睡眠時常念念中增長福德於一一念中發起無量無邊善根菩提資用我今當知一一念中發起增益無量善根故成阿耨多羅三藐三菩提則不爲難今我以此緣故我見菩薩甚爲易得是故欲得無上道者乃至盡形不應懈怠復次善臂菩薩摩訶薩如是思惟若菩薩於無量無邊世界衆生中能令一世界衆生得離一切諸苦者我尚於一一念中發起增益無量善根何況乃令無量無邊世界衆生遠離斷除生老病死恩愛別離怨憎集會三惡道苦復次善臂菩薩摩訶薩如是思惟若菩薩摩訶薩於一念中欲令無量無邊世界所有衆生遠離斷除一切諸苦者此菩薩亦於一念之中得發起增益無量善根況當欲令未來無量無邊阿僧祇劫無量無邊世界衆生遠離斷除生老病死恩愛別離怨憎集會三惡道苦復次善臂菩薩摩訶薩應如是思惟若有人欲得聲聞緣覺法是人尚得於一一念中發起增益無量無邊善根何況有善男子善女人欲成就具足佛法無量無邊威德力勢者善男子善女人四因四緣四境界於晝夜中若心放逸或生餘念若睡眠時於一一念中修集四無量無邊善根發起增益菩提資用我今當知一一念中發起增益四無量善根成阿耨多羅三藐三菩提則不爲難以是緣故我見菩提甚爲易得是故欲得菩提道者乃至盡形不應懈怠譬如四大海若南若北若上若下易得邊

際如是四無量善根大海菩提資用難得其邊我今何故不於一一念中發起增益四無量善根大海菩提資用是故欲成無上道者乃至盡形不應懈怠復次善臂菩薩摩訶薩如是思惟若有獅子狐狼鷲鵰烏鳥蚊虻蠅蚤如是等類尚得無上道已況我今者生於人中而應懈怠是故欲成無上道者乃至盡形不應懈怠復次善臂菩薩摩訶薩如是思惟乃至百人千人猶尚得成無上道已而我今者獨不得成況復十方如恒河沙等現在未來諸佛世尊已成當成是故我今乃至盡形不應懈怠是菩薩復應如是思惟若有法是佛所說若聲聞說若菩薩說乃至狂愚人爲佛故說所謂檀波羅蜜尸波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜

是菩薩爲具足佛法欲成無上道欲得一切智於此法中勤加精進如救頭然學持通利思惟分別爲他解說智慧精進一心思惟是菩薩若一切衆生有說法之處乃至刀杖之難要至其所聽其所說或有衆生修樂報業若現世樂若後世樂菩薩爾時即以善法妙義如法佐助於此善法亦復勤加精進是菩薩自以已身施於衆生令得自在譬如四大一切衆生於中自在隨所須用菩薩摩訶薩以身施人令他自在亦復如是智慧精進乃至刀杖之難常於佛法僧中及諸師長羸老病苦貧窮無護增益供養恭敬使令勤加精進如救頭然隨衆生心布施愛語利益同事隨所攝之欲得聲聞乘者調伏安置於聲聞乘欲得緣覺乘者調伏安置於緣覺乘欲得

菩薩乘者調伏安置於菩薩乘智慧精進如救頭然是菩薩爲善法故六波羅蜜因緣故不計寒熱飢渴蚊寅毒螫風飄日暴惡觸誹謗罵詈種種苦惱疲極睡眠於此事中乃至盡形終不憶念智慧精進如救頭然乃至刀杖之難亦不懈怠是菩薩爲無上道因緣故能受種種苦所謂阿脩羅人三惡道苦不以爲難智慧精進如救頭然是菩薩牢強精進意勇堅固欲出於世成佛無上精進之力是菩薩欲得毗梨耶波羅蜜趣向毗梨耶波羅蜜願令衆生得度得解脫故爲得一切智具足一切佛法故我今趣向毗梨耶波羅蜜已願令衆生得度得解脫故爲得知一切智具足一切佛法故如是精進不破不缺不荒若無力勢不能具足學者是菩薩如是思惟我今當勤加精進時時漸漸斷除懈怠懶惰復當勤加精進時時漸漸善學精進令此精進增廣具足乃至生有終不懈怠不生憂愁如是菩薩發起菩提心念菩提心修菩提心悕望菩提是名無量無邊阿僧祇善精進波羅蜜何以故如是精進於餘善法精進中最勝第一欲令一切世間在在處處所有衆生發起無漏精進發起無學精進生無漏精進生無學精進善臂如是菩薩摩訶薩行於精進不以爲難以爲喜樂速疾具足毗梨耶波羅蜜

大寶積經卷第九十三

音釋

羼提 梵語也此云安忍又云忍辱羼楚限切

諛諂 諛容朱切諂丑琰切面從曰諛佞言曰諂

毀譽 毀虎委切呰也謗也譽羊茹切稱美也

饌 雛戀切具食也

屣 所爾切履也

澡鑵 澡子皓切洗滌也鑵古玩切瓶屬

悋 良刃切慳也

雨法雨 上雨王遇切自上而下曰雨下雨王矩切法雨謂佛說法衆生蒙澤若時雨之滋長萬物也

匱 求位切乏也

遠離 遠于願切遠之也離力智切去也相遠也

留難 難乃旦切留難謂留止阻難也

闘諍 闘丁候切競也諍側莖切訟也

掃灑 掃先到切除也灑所賣切汛也

記莂 莂必列切記莂謂授將來成佛之記劫國名號之莂也

殼 克角切皮殼也

鷲 疾僦切大鵰也

蚊虻 蚊無分切虻眉庚切蚊虻並齧人飛蟲也

螫 施隻切蟲行毒也

大寶積經卷第九十四

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

善臂菩薩會第二十六之二

善臂云何菩薩摩訶薩具足行禪波羅蜜菩薩若眼見色不取其相或時眼根爲外緣所牽應正行守護不令隨緣不留心於無明貪著世間護持是戒爾時具足得眼根戒耳聞聲鼻褭香舌甞味身覺觸意知法亦如是是菩薩若行住坐卧若說法若嘿然終不遠離寂定之心善護手足無有散亂常懷慙愧善護口業安庠直視心常寂靜不喜戲笑善御身口意業令其寂靜若屏隈處及現露處無有異心於所須物衣服飲食卧具醫藥心常知足易養易滿易可使令善行寂靜遠離憒鬧於利衰毀譽稱譏苦樂心無有異不高不下命及非命亦無異心無瞋無愛等視怨家猶如赤子於忍不忍心常平等聖聲凡聲寂聲亂聲亦復如是憎愛色中心不高下離染瞋恚愛不愛者聲香味觸法亦復如是是菩薩觀欲如骨璅邪憶想故發起此心觀欲如肉摶多怨憎故觀欲如炬火染著苦法遠離樂故觀欲如樹上果多人愛著故觀欲如假借不得自在故觀欲如夢念滅故觀欲如癰於苦倒中生樂想故觀欲如鉤行諸惡法墮惡道故觀欲如灰河增益欲染不知足故是故菩薩如是觀已離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成初禪行離覺觀內淨信心在一處無覺無觀定生喜樂成二禪行離喜行捨念正智一心身行樂諸聖人能行能捨成三禪行捨苦樂意先滅憂喜行捨念淨成四

禪行於一切衆生思惟樂想成就無量無邊慈心於衆生中思惟苦想成就無量無邊悲心於衆生中思惟喜想成就無量無邊喜心於衆生中捨苦樂想成就無量無邊捨心是菩薩不思惟色想成就空處寂靜行不思惟空想成就識處寂靜行不思惟識想成就無所有處寂靜行不思惟無所有處想成就非有想非無想處寂靜行是菩薩於入息出息若隨若住長時知長短時知短成就入息出息寂靜行是菩薩思惟觀身不淨想成就不淨寂靜行是菩薩思惟無常想生老病過成就無常想寂靜行思惟食中起無量過患想成就食不淨想寂靜行於諸世界城邑聚落種種嚴飾中思惟分別必歸壞敗想成就世間不可樂寂靜行是菩薩內有色想外觀色少若好若醜取其相貌成就初勝處行是菩薩內有色想外觀色多若好若醜取其相貌成就第二勝處行是菩薩若死若燒風吹日暴成爲灰土爲水所漂若碎滅磨滅若斷三有是名內無色想外觀色少若好若醜取其相貌成就第三勝處行是菩薩內無色想外觀色多若好若醜取其相貌成就第四勝處行是菩薩內無色相外觀色青無量無邊愛樂取相成就第五勝處行是菩薩內無色相外觀色赤無量無邊愛樂取相成就第六勝處行是菩薩內無色相外觀色黃無量無邊愛樂取相成就第七勝處行是菩薩內無色相外觀色白無量無邊愛樂取相成就第八勝處行是菩薩入是無量無邊地一切處不念異相成就初一切處行是菩薩入無量無

邊水火風青黃赤白虛空識一切處不念異相成就十一切入處行是菩薩入苦法時心緣一切善根所謂大慈大悲攝持正法不斷三寶莊嚴佛身清淨梵音本昔誓願教化衆生淨佛世界坐菩提樹轉妙法輪除斷一切衆生結使其心所緣境界如是是菩薩入禪定時離四識住處不依地大水大火大風大空大識大亦不依止今世後世入如是定都無所依是菩薩入禪其心愛樂爲欲入於無上解脫定故是菩薩修行禪定願令一切衆生得度得解脫故爲得一切智具足一切佛法故若思惟若思惟已願令一切衆生得度得解脫故爲得一切智具足一切佛法故於此禪定若無力能學是菩薩應如是思惟我今應時時漸漸勤加精進遠離亂心時時漸漸勤加精進勤學一心令此一心增廣具足乃至生有終不懈怠不生愁憂是菩薩發起菩提心念菩提心修菩提心希望菩提願求菩提是名菩薩摩訶薩無量無邊善根禪定欲令一切世間在在處處所有衆生發起無漏禪定發起無學禪定生無漏禪定生無學禪定菩薩摩訶薩行是禪定不以爲難以爲喜樂速疾具足禪波羅蜜善譬云何菩薩摩訶薩具足般若波羅蜜善譬若有聰明智慧之人學已能持聞已誦習善學諸法甚深相義亦能分別如所聞法聞已思義有如是等者菩薩爾時則應親近恭敬供養尊重讚歎乃至刀杖不應遠離是菩薩因學問故因了義故因思義故供養恭敬師和尚故乃至近死終不避難諸苦惱事所謂飢渴寒熱蚊䖟

毒螫風吹日暴諸惡觸等罵詈誹謗是菩薩於正法中起寶聚想於說法者起寶藏想於聽法者起難遭想於問義者起慧命想於多學者斷除無明起智慧想於分別諸法起百千生生慧眼想是菩薩聞是諸法受持修學廣分別已知陰界入四聖諦十二因緣三世三乘得如是知云何知界知二界有爲界無爲界是名二界云何有爲界若法生住滅者是名有爲界云何無爲界若法無生住滅是名無爲界是名知有爲無爲界復次知三界善界不善界無記界云何善界若不貪共不貪若不恚共不恚若不癡共不癡是名善界云何不善界若貪共貪若瞋共瞋若癡共癡是名不善界云何無記界除善不善若有餘法是名無記界復次知三界所謂欲界色界無色界云何欲界地獄畜生餓鬼阿修羅人四天王天三十三天夜摩天兜率陀天化樂天他化自在天若於此中欲染貪著瞋恚愚癡悕望欲得心所作業是名知欲界云何色界梵天梵輔天梵衆天大梵天光天少光天無量光天光音天淨天少淨天無量淨天遍淨天果實天少果天廣果天無量果天無想天無熱天無惱天善見天妙善見天阿迦膩吒天若於此中色染愚癡悕望欲得心所作業是名色界云何無色界空處天識處天無所有處天非有想非無想處天若於此中無色染汙愚癡悕望欲得心所作業是名無色界是名三界復次知四界欲界色界無色界無爲界是名知四界復次知六界所謂欲界恚界害界出界不恚界不害界是名知六界

復次知六界所謂地水火風空識界是名六界觀地大無常變壞無堅無牢相若無常即是苦若是苦即無我水大火風空識大無常變壞無堅牢相若無常即苦若苦即無我是名知六界是菩薩聞如是法已受持修學廣分別已即知五陰所謂色陰受想行識陰色如水沫即是生滅不得久住受如水泡即是生滅不得久住想如野馬即是生滅不得久住行如芭蕉即是生滅不得久住識如幻化即是生滅不得久住是名知五陰是菩薩聞是法已受持修學廣分別已即知內入所謂眼入耳鼻舌身意入是名內六入眼入即是苦法老法死法空無我無我所熾然三毒生老病死憂悲苦惱亦能熾然諸苦惱法耳鼻舌身意亦如是熾然三毒乃至諸苦是名知內六入復次知外六入眼所見色是名外六入耳所聞聲鼻所齅香舌所甞味身所覺觸意所知法是名外六入眼所見色是外入不堅牢性無所依止亦無勢力一切無常如實非不如實如幻如化耳所聞聲鼻所齅香舌所甞味身所覺觸意所知法亦如是是名知外六入是菩薩聞如是法已受持修學廣分別已即知四聖諦所謂苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦是名四聖諦云何苦諦若五陰六界內六入外六入是名苦此苦無常喻如怨賊如癰如箭如獄閉繫如器壞敗是不自在即是無我得如是知已是名知苦聖諦云何集聖諦所謂貪恚癡慢我慢專取於我決定計我常住不壞我即是色我異於色我即是想我異於想我是想非想我異想非想我即

是陰我異於陰我中有陰陰中有我我即是界入我異界入我中有界入界入中有我我即是受我異於受我即是知我異於知我是無受我異無受我是色少我異色少我是色多我異色多我是常我是無常我是常無常我是非常非無常我是有邊我是無邊我是有邊無邊我是非有邊非無邊死後如去死後不如去死後亦如去亦不如去死後非如去非不如去命即是身身即是命此衆生從何處求去至何處此諸衆生即是斷滅非有相續自作自受他作他受計有我者即有我所有我所者即是有我如是攝取我見身見若結若使若我我所我受貪恚癡本若總身口意業若福業若罪業若欲界業若色無色界業是名集聖諦云何滅聖諦若貪恚癡盡我我所盡受取有盡是名滅聖諦云何道聖諦若見苦集盡思惟一切有爲過患見涅槃寂靜所作已辦住如是法時正見正思惟正語正業正命正精進正念正定是名道聖諦如是知四聖諦是菩薩分別思惟四聖諦時見有爲法是苦是無常是空是無我見無爲法能爲覆護是舍是依雖作是觀不證涅槃如是知四聖諦是菩薩聞如是法已受持修學廣分別已即知十二因緣所謂無明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死是名十二因緣若不知不見四聖諦十二因緣是名無明若有身口意業若福業若罪業若欲界繫色無色界繫是名行若有心意識是名識若有受想思觸思惟是名名若有

四大四大所造色從歌羅邏乃至化生若作色非作色是名色名色合故是名名色若眼耳鼻舌身意是名六入若眼緣色生眼識三法和合故生觸是名觸若有苦受樂受不苦不樂受是名受若有愛染是名愛若有愛見戒取是名取若有色受想行識是名有若此有發起是名生若此有衰變是名老若此有滅壞是名死菩薩如是分別思惟十二因緣見聞覺知地非是我不生愛著我非地不生愛著亦非悕望水火風空識亦如是見聞覺知涅槃非我不生愛著我非涅槃不生愛著亦非悕望是菩薩見諸法從因緣起知三解脱門廣修學見諸法空無相無作是菩薩見諸法從因緣起知寂滅樂精勤修學廣分別已則無明滅無明滅則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅六入滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老死滅如是菩薩雖觀十二因緣起滅而不證於滅菩薩如是知十二因緣是菩薩聞是法已一心受持修學廣分別已即知三世所謂過去未來現在云何過去世若法生已滅是名過去世云何未來世若法未生未起是名未來世云何現在世若法生已未滅是名現在世是菩薩念過去世諸不善根輕毀可惡背捨離之未來不善根當受不善果報不喜不愛不可適意現在不善根當令不起是菩薩能攝護身口意業及六情根常起善業無有中間於過去善根是菩薩菩提心專念菩提悕望菩提欲得菩提以深重愛樂願一切衆生得度

得解脫爲得一切智具足一切佛法故未來世現在世亦如是常不離是心終不懈怠失念放逸若過去世陰界入等即是滅盡不實不在無我無我所若未來世陰界入等是未生未起無我無我所若現在陰界入是念念不住何以故世法無有一念住者若有一念是一念中亦有生住滅是生住滅亦復不住如生住滅中有內外陰界入是內外陰界入亦有生住滅若如是不住者即是非我非我所若過去世滅盡不實不在非我非我所若未來世未生未起非我非我所若現在念念不住是非我非我所若見三世非我非我所是名實智慧者不見我我所是我我所是即於諸有行無我無我所行離欲想行斷想行滅想雖作是行不證涅槃是名知三世是菩薩聞是法已受持修學廣分別已即知三乘所謂天乘梵乘聖乘云何天乘初禪二禪三禪四禪是名天乘云何梵乘慈悲喜捨是名梵乘云何聖乘正見正思惟正語正業正命正精進正念正定是名聖乘是菩薩時時修集天乘梵乘聖乘教化衆生令住三乘是時自身不證解脫是名知三乘復次知三乘所謂聲聞乘緣覺乘大乘云何聲聞乘軟根解脫於一念中離三有窟宅樂欲出世欲得涅槃見寂滅處勤加精進如救頭然若其未解四聖諦者欲以智箭射四諦的欲證欲解以深欲精進是名聲聞乘云何辟支佛乘中根解脫欲得寂靜獨在一處而自利益入寂靜定方便分別十二因緣欲得緣覺道欲證緣覺是名緣覺乘云何大乘上根解脫欲令一

切衆生得度得解脫爲得一切智具足一切佛法六波羅蜜欲利益一切世界欲斷一切衆生苦惱於一切世界五欲樂中心尚輕賤何況世間無量諸苦欲令衆生持無上戒欲得聞見大乘經典受持修學思惟分別讀誦令利勤加精進若有菩薩修四攝法應往親近欲令衆生攝眞智慧安住四攝常欲得聞諸深法要受持分別欲令一切入於禪定自捨已樂利益衆生欲以自力隨他所樂令住三乘雖作是化常自安住無上道中不壞不動心如金剛常願欲得無上菩提願求菩提是名大乘是名知三乘是菩薩聞是法已受持修學廣分別已即知方便於佛法僧五體投地以此爲業於其所作願無上道如是歸依發菩提心若行若住若坐若臥若飲食洗浴於此事中更無餘心但願無上菩提常作如是廣博修學是菩薩若始入定若入定已常願一切衆生爲度得解脫故爲得一切智具足一切佛法故欲於世界中尊欲調伏一切衆生欲於一切衆生中無能勝者欲得最勝欲教誡一切衆生欲令一切衆生得寂滅欲於一切法得成正覺具足一切佛法發菩提心常作如是廣博修學是菩薩若一切所作善根願一切衆生無有恐怖出三惡道滅無量苦斷諸煩惱令得涅槃現在未來欲得聲聞乘者願令具足現在未來欲得緣覺乘者願令具足現在未來欲得大乘者願令具足願請一切世間所有現在未來諸佛世尊住世一劫說法令聖人衆隨佛在世而得和合是菩薩如是思惟若在在處處所有衆生

所修善根若欲生人中天上若住聲聞乘若住辟支佛乘若愛語布施利益同事願令具足是菩薩以是法故於三時中讀誦通利思惟此法所謂我今歸依一切世間在在處處所有諸佛佛法僧菩薩頭面禮敬諸佛威德無能勝者其相甚妙菩薩常應作如是念諸佛法僧願令世間在在處處無有空處所在方面常有諸佛令我勸請留住一劫說微妙法呵責諸惡若已作若今作我今已得離一切惡乃至一念中間當願以一切善根令諸衆生壽命無量住於一切諸善法中如諸菩薩速轉法輪令諸聖人得戒定慧解脫解脫知見願令佛法常住於世利益衆生生五道者悉得善根乃至敬禮諸佛常作是願是諸菩薩所有善願令他衆生及其已身得妙威

德善妙威德若未來現在一切世間佛法僧寶令住一劫無諸留難及諸菩薩寶速令具足六波羅蜜疾成阿耨多羅三藐三菩提亦無留難欲令一切衆生斷除苦惱怖畏行於喜樂斷一切不善根成就一切善根隨如所願成就三乘速疾成就諸波羅蜜壽命無量而得解脫成無上道乃至敬禮諸佛常作是願是菩薩欲令一切衆生斷諸苦惱若一切世間在在處處所有諸佛乃至法身願以已身奉施彼佛欲令一切衆生得度成無上道在所生處信敬三寶以天香花供養恒河沙等諸佛世尊亦供養法僧及諸菩薩令所奉寶如須彌山一切世間在在處處所有衆生若有所須七寶房舍衣服飲食醫藥卧具悉當給與令無所乏若有樂於忍辱精進持戒

者我當隨其所樂而爲解說使成就勝法令三寶具足修六波羅蜜疾成佛道離諸惡法善行實義身口意業不退菩提樂於菩提在在處處見佛菩薩常學善根安止衆生於善法中是菩薩自知及他所有善根趣向智慧思惟智慧願欲令一切衆生得度得解脫故爲得一切智具足一切佛法故是菩薩趣向思惟已願令一切衆生得度得解脫故爲得一切智具足一切佛法故是菩薩如是智慧若無力能學應如是思惟我今當勤加精進時時漸漸斷於無明我今復當倍加精進時時漸漸學此智慧令此智慧增廣具足乃至生有終不懈怠生於憂愁如是菩薩發菩提心念菩提心修菩提心悕望菩提心是菩薩無量無邊善智慧何以故此慧於餘善慧中最勝第一令一切世間衆生發起無量智慧發起無學智慧生無漏智慧生無學智慧善臂如是菩薩行此智慧不以爲難以爲喜樂速疾具足般若波羅蜜佛說是經已善臂菩薩歡喜讚言善哉善哉信受奉行

大寶積經卷第九十四

音釋

嘿然 嘿密北切靜也又不語也　屏隈 屏必郢切屏蔽也隈烏回切隩也隈僻也　骨璅 璅蘇果切　癰 癰於容切癰瘍也

大寶積經卷第九十五

唐三藏法師菩提流志奉　詔譯

善順菩薩會第二十七

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與諸大衆五百聲聞十千菩薩恭敬圍遶時舍衛城有一菩薩名曰善順已於過去無量佛所種諸善根承事供養於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉住於大慈心不瞋恚住於大悲弘濟無倦住於大喜善安法界住於大捨苦樂平等節量時食少欲知足常爲衆生之所樂見恒以五戒及八齋法於其城中憐愍教化然後復勸布施持戒忍辱精進禪定智慧慈悲喜捨清淨梵行爾時善順菩薩爲令衆生見佛聞法與諸人衆前後圍遶將詣佛所時天帝釋以淨天眼見此菩薩住止精進行頭陀行具淨尸羅弘濟堅固便自念言今此善順於諸梵行曾不懈息將不爲求帝釋處耶或貪王位及欲樂耶作是念已即便化作四丈夫身至菩薩前種種惡言毀罵菩薩復以刀杖及於瓦石打擲加害爾時菩薩住慈忍力皆忍受之曾無瞋恨時天帝釋復更化作四大丈夫來語菩薩咄哉善順彼諸惡人以不善言罵辱於汝及以瓦石刀杖之屬橫相打害何不令我爲汝讎報我當爲汝斷彼命根爾時菩薩告彼人言善男子等莫作是語若殺害者成就惡業假使有人於我此身節節支解猶如棗葉我終不生殺害之心何以故殺害之人墮於地獄餓鬼畜生乃至雖得人身所生父母猶不愛念恒爲衆人之所憎惡善男子一切諸法凡有二種一者

善法二者不善法由不善法墮於惡趣若依善法獲於福利爾時善順菩薩欲重宣此義而說偈言

善惡猶種植　皆隨業所生　何有苦子因
成熟甘果者　現見法如是　智者應思惟
苦報酬惡緣　爲善常安樂

爾時天帝所化之人聞是言已自念不能令彼善薩爲殺害業忽然不現爾時天帝復更化作金銀寶聚令諸丈夫至菩薩所作如是言汝可方便取此珍寶隨意所用爾時善薩告彼人言諸善男子莫作是說所以者何夫盜業者能令衆生貧窮下劣無依無怙假使我貧命不存濟終不行於不與取法諸君當知凡夫愚冥貪求覆蔽何有智人行不與取爾時善順菩薩而說偈言

積財雖千億　貪著心不捨　智者說此人
在世恒貧苦　彼雖無一物　安住捨離心
智者說斯人　世間最富貴　智者離諸惡
一切皆端嚴　愚夫由作業　舉身皆醜陋
智者勸修善　愚夫恒爲惡　寧受智毀罵
不用愚稱讚

時彼天帝所化之人聞是言已悵然而去爾時天帝復自親試持俱胝金至菩薩所作如是言我先於此舍衛大城波斯匿王與餘丈夫有所諍論須得一人爲我曲證汝能爲我作證人者當用此金而以相奉爾時菩薩告帝釋言仁者當知夫妄語者爲不善業既誑自身亦誑天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽由於妄語能爲一切惡之根本趣不善道毀清淨戒能壞色身口氣常

臭所出言詞爲人惡賤爾時菩薩重說偈言

妄語之人　口氣常臭　入苦惡道　無能救者
夫妄語者　誑於自身　亦誑天龍　摩睺羅等
當知妄語　爲諸惡本　毀清淨戒　死入三塗
汝設與我　滿閻浮金　我終不能　作於妄語

時天帝釋聞說是已忽然不現爾時天帝復令舍支夫人日光夫人及於五髻諸夫人等往菩薩所重加試鍊壞其禁戒時舍支等即與五百盛年女人以香塗身花莊藻飾於後夜分至菩薩前而作是言我等女人年色姝盛願親枕席相與爲歡爾時菩薩以無染眼觀彼諸女告之言曰地獄畜生閻羅王界諸狂亂者不正心者耽昏臭穢膿血不淨愛惡羅刹是汝親友非諸天人清淨眷屬爾時菩薩重說偈言

愚人昏迷　念不淨　耽染臭穢　膿血身
諸欲迅滅　歸無常　永沉地獄　閻羅界
假令變化　如汝等　色身殊勝　滿世間
我無一念　貪染心　常生如夢　如怨想

時舍支等雖盡變態而彼菩薩曾無貪染各還天宮白帝釋言我觀善順志願堅固當成正覺無有疑也所以者何彼於我等無少貪愛但生猒離爾時帝釋雖聞此言猶懷憂惱如箭中身恒作是念彼人必當毀奪於我無有疑惑我今應往重加試之於諸願中的何所願作是思已至菩薩前捨去憍慢頭頂禮足以偈問曰

仁今勤修　淨梵行　於諸欲願　何所求
爲求日月　釋梵天　爲求三有　諸王位

爾時善順菩薩以偈荅曰

我觀日月釋梵天　世間王位三有報
一切無常不堅固　何有智者爲茲願
爾時天帝聞此頌已復白菩薩若如所言爲
求何願於是菩薩以偈答曰
我本不貪世間樂　但求不生不滅身
勤修方便濟羣生　願同登彼菩提路
爾時天帝聞是頌已心生安樂必知菩薩不
求釋位歡喜踊躍以偈嘆曰
汝言弘濟爲羣生　此心廣大無與等
願破魔軍證甘露　由斯恒轉勝法輪
爾時天帝說是偈已恭敬遶旋禮菩薩足忽
然不現爾時善順菩薩於其晨朝入舍衛城
遊化往來得劫初時閻浮金鈴其鈴價直過
閻浮提爾時菩薩持此金鈴於四衢中高聲
唱言此舍衛城誰最貧窮當以此鈴而施與
之時有最勝者舊長者聞是語已奔走而來
白菩薩言我於此城最爲貧窮可持此鈴而
施於我爾時菩薩語長者言汝非貧者所以
者何於此城中有善男子貧中最貧應以此
鈴而施與之長者問言誰爲此人菩薩答言
波斯匿王於此城中最爲貧者時彼長者謂
菩薩言莫作是說何以故波斯匿王富貴多
財庫藏盈溢珍奇賄貨用無窮盡云何乃言
貧中最貧爾時菩薩於大衆中以偈答曰
設有伏藏千億餘　以貪愛心無猒足
猶如大海吞衆流　如斯愚人最爲貧
由此復令貪增長　展轉滋蔓相續生
於現在世及未來　彼無智者常貧匱
爾時善順菩薩說此偈已與諸大衆即便往
詣波斯匿王於時彼王方與長者五百餘人

筭數校計庫藏財寶菩薩爾時前白王言我於此城往來遊化得劫初時閻浮金鈴其鈴價直過閻浮提我於彼時竊作是念於此城中有最貧者當持此鈴而施與之復更思惟城中最貧莫過王者今賫此鈴願以相奉王旣貧窮爲我受之爾時菩薩作是言已重說偈言

若人多貪求 積財無猒足 如是狂亂人
名爲最貧者 王恒多賦稅 橫罰無過人
愛著於國城 不覩來世業 於世得自在
不能蔭羣生 見諸貧苦人 曾無憐愍念
耽湪於女人 不懼於惡道 邪亂未嘗覺
豈非貧窮者 若人知淨信 歸依佛法僧
於身及命財 常念不堅固 知不堅固已
於彼不迷惑 能於身命財 求得常堅固
若能勤念住 樂於不放逸 彼人名富貴
善財常安樂 如火焚燒時 不猒於林樹
王今亦如是 貪愛無猒足 水不猒於雲
海不猒於水 王今亦如是 何有猒足時
日月常巡歷 不猒於四方 王今亦如是
終命無休息 如火焚燒時 不猒於草木
智人亦如是 未嘗不行善 如水不猒雲
如海不猒水 智人亦如是 不猒善增長
王位雖自在 畢竟歸無常 一切皆不淨
智者應捨離

爾時波斯匿王聞斯語已內懷慙愧謂菩薩曰善哉仁者汝雖善勸我猶未信今汝斯言爲汝自說爲有證乎菩薩答言汝不聞耶如來應正等覺具一切智今者現與無量天人乾闥婆阿脩羅等在於舍衛大城祇樹給孤

獨園當證大王是貧窮人王言仁者若如汝說我願相與往見如來聽聞教誨歸依供養菩薩答言大王當知如來境界非諸凡愚之所能測破煩惱慢哀愍衆生已於聖智能知此世及於來世若有善根勝意樂者雖在極遠佛常加護若知我心欲令大王於我生信必當來此爲我作證爾時菩薩即於王前偏袒一肩右膝著地合掌恭敬即以偈頌請如來曰

如來眞實智　悲愍諸羣生　願知我深心
垂哀爲作證

爾時菩薩說偈請已於彼大地忽然震裂五百聲聞十千菩薩梵釋諸天及於龍鬼無量衆生圍遶如來從地涌出善順菩薩合掌恭敬前白佛言世尊我先於此舍衛城中遊化往來得劫初時閻浮金鈴其鈴價直過閻浮提我於爾時便作是念若有衆生於舍衛城最貧窮者當以此鈴而施與之復自思惟波斯匿王於此城中最爲貧者何以故恃於王位於諸衆生未甞憐愍殘剥欺奪横加侵損貪愛覆蔽不知猒足我以此王爲最貧者故將金鈴而施與之王問我言謂我貧窮誰爲證者我又答云如來大師應正等覺捨離煩惱瞋垢無餘於諸衆生悉皆平等當爲作證惟願世尊示教利善爾時世尊爲欲調伏波斯匿王而告之曰大王當知或有於法善順貧窮王爲富貴或有於法王爲貧窮善順富貴所以者何身登王位於世自在金銀摩尼硨磲珊瑚庫藏盈滿當於此時善順貧窮王爲富貴勤修梵行樂淨尸羅捨家多聞離諸

放逸八齋五戒弘濟無疲有一於此王實貧窮善順富貴王今應知憍薩羅國一切衆生財物庫藏比於善順五戒八齋堅固清淨百分千分不及其一至俱胝分亦不及一爾時波斯匿王親聞如來眞實教誨捨所憍慢合掌殷勤瞻仰善順而說偈言

善哉摧伏我憍慢　當得如來最勝身
以此王位捨於汝　願恒爲汝菩提衆
我實貧窮汝爲富　今知此說非妄言
三位徒爲衆苦因　背於白法生惡趣

爾時波斯匿王說是偈已白佛言世尊我於今者發於無上大菩提心願於衆生安樂解脫生死繫縛我今願以財物庫藏金銀之屬分爲三分一分奉施如來世尊及比丘衆一分施與舍衛城中貧窮苦惱無依怙者一分財物留資國用凡我所有園池華果悉願奉施最勝如來并比丘衆惟願世尊垂哀納受爾時憍薩羅國五百長者覩斯事已皆發無上大菩提心爾時善順菩薩白佛言世尊惟願如來爲諸大衆說於法要令諸衆生遇如來者爲不空過爾時世尊告衆人言善男子等有三無量功德資粮於諸如來雖有稱說猶不能盡況於聲聞諸二乘等何者爲三一者護持正法二者發菩提心三者勸諸衆生起無上願復有三十二法若善男子若善女人能勤修者則爲見於如來不空過也一者於諸如來生不壞信二者護持正法令得久住三者於尊重僧而不輕慢四者於應供人恭敬親近五者於愛於憎心常平等六者恒於正法樂聞恭敬七者安住寂靜離於諠鬧

八者於如來乘演說無倦九者若說法時不爲名利十者志求眞實如理勤修十一捨施十二持戒十三忍辱十四精進十五禪定十六正慧十七於諸衆生隨樂護念十八成熟衆生不忘失法十九恒於己身善自調伏二十以善法要調伏於他二十一不染煩惱二十二常樂出家二十三住阿蘭若二十四聖種喜足二十五勤行頭陀二十六捨不善法二十七弘誓堅固二十八蘭若無懈二十九植衆善本三十常不放逸三十一遠二乘見三十二讚歎大乘於是五百比丘聞斯法已遠離塵垢得法眼淨及萬二千衆生同發阿耨多羅三藐三菩提心爾時世尊以法教化令諸衆生獲善利已與諸比丘并餘來衆忽然不現爾時波斯匿王既覩斯事踊躍歡喜

便以二衣價直百千兩金而以施於善順菩薩作是言曰善哉仁者願垂哀納善順菩薩告於王言大王當知我於此衣不應受之所以者何然我自有百納之衣恒掛樹枝以爲箱篋一切衆生無欺奪想我既自身無慳恡心亦令他人不生愛著其有施者名清淨施時波斯匿王復作是言汝若不受願當爲我以足蹈之令我長夜安樂利益菩薩爾時爲於王故即以雙足蹈此二衣時波斯匿王謂菩薩言今此之衣便於汝身爲我受訖我何所用善順菩薩告於王言汝持此衣施於城中貧窮苦惱無依怙者爾時波斯匿王如菩薩教持此二衣會諸貧人而施與之時諸貧人觸斯衣者狂者得心聾者得聞盲者得見根不具者悉得具足由於菩薩威神力故彼

時衆人俱發聲言我今以何報菩薩恩爾時空中有聲告曰諸人當知善順菩薩不可以於華香飲食爲報恩者唯當速發菩提心耳是時五百貧人聞於空中有如是聲咸說偈言

我等今者　發菩提心　當成正覺　說諸勝法
於諸衆生　施以安樂　我樂菩提　得佛法故

爾時波斯匿王白菩薩言善哉仁者汝若詣彼將見如來願時報我我當隨從善順菩薩言大王當知諸佛難值正法難聞豈獨大王而自往耶當爲衆生作於善友王應於此舍衛城中勑諸人民悉令隨從違王教者王法治之所以者何凡諸菩薩猶有眷屬圍遶莊嚴況於王乎時波斯匿王白菩薩言誰者是於菩薩眷屬菩薩荅言勸菩提心是菩薩眷屬令覺悟故勸見如來是菩薩眷屬不虛妄故勸聞正法是菩薩眷屬獲多聞故勸見聖衆是菩薩眷屬得善友故四攝是菩薩眷屬攝衆生故六波羅蜜是菩薩眷屬增長菩提故三十七品是菩薩眷屬趣向道場故菩薩有斯眷屬莊嚴侍衛能摧魔軍至師子吼登最勝處爾時波斯匿王及諸大衆歡喜踊躍九千衆生離煩惱垢得清淨眼佛說是經已善順菩薩波斯匿王及諸天人乾闥婆阿脩羅等聞佛所說歡喜奉行

大寶積經卷第九十五

音釋

咄哉 咄當沒切咄哉相謂也又嗟咨語也
俱胝 梵語也此云百億胝張尼切
藻飾 藻子皓切文藻也華藻也飾設職切粧飾也
姝 春朱切美好也
滋蔓 蔓無販切滋蔓謂蕃滋其枝蔓也
箱篋 箱思將切竹器也篋詰叶切箱屬也

大寶積經卷第九十六

唐三藏法師菩提流志奉　詔譯

勤授長者會第二十八

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱皆是阿羅漢諸漏已盡無復煩惱得上調伏猶如大龍所作已辦棄諸重擔逮得已利盡諸有結正智解脱心得自在最上應供衆所知識唯有阿難猶在學地其名曰阿若憍陳如摩訶迦葉摩訶迦旃延摩訶阿濕波舍利弗大目乾連摩訶劫賓那摩訶拘絺羅摩訶梵頗羅睺羅難陀如是等而爲上首復有菩薩摩訶薩五百人俱皆得三昧及陀羅尼爾時舍衛大城有一長者名勇猛授富有財寶倉庫盈溢金銀瑠璃硨磲碼碯珊瑚琥珀摩尼眞珠象馬牛羊奴婢僕使商估等類一切衆多時勇猛授與五百長者遊讌聚會作是議言諸仁者佛出世難人身難得時亦難遇於佛法中以信出家是事亦難成比丘性亦復甚難如法修行是亦爲難知恩報恩少恩不忘是人難得能於佛法生信樂心是人難得信樂成就是事復難莊嚴佛法是事亦難解脱生死倍復爲難我等爲於聲聞辟支佛乘而求滅度爲當發趣最上佛乘咸復唱言我等寧於無上佛道而趣涅槃作是議已前後圍遶出舍衛城向祇陀林詣如來所頂禮佛足右遶三帀却坐一面爾時世尊知而故問告長者言汝等何緣令來我所時勇猛授與五百長者從座而起偏袒右肩右膝著地合掌向佛白言世尊我等諸人同時集會作是議言佛世

難遇人身難得乃至解脱生死倍復爲難我等爲於聲聞辟支佛乘而求滅度爲當發趣最上佛乘咸作是言我等寧於無上佛道而趣涅槃由此議故今詣如來應正等覺世尊菩薩摩訶薩志求阿耨多羅三藐三菩提者應云何學應云何住云何修行佛言善哉善哉汝等發趣阿耨多羅三藐三菩提來詣我所應當諦聽善思念之如諸菩薩應學應住應所修行當爲汝說時諸長者受教而聽佛告長者菩薩摩訶薩於阿耨多羅三藐三菩提勝志樂者當於一切衆生起大悲心應廣修行應勤熏習是故菩薩於身命財及以妻子倉庫舍宅飲食衣服車乘卧具華鬘塗香一切樂具應無所著何以故以諸衆生執著於身而生惡業由惡業故墮地獄中若於衆生起大悲心於身命財則不執著便生善趣是故菩薩摩訶薩於阿耨多羅三藐三菩提勝志樂者於諸衆生起慈悲已應修大捨而不求報不求報者應住戒律三戒清淨應具忍辱能忍諸惡應起精進不惜身命應修一心安住禪定應修智慧善巧方便應於我人衆生壽命皆悉捨離爲衆生故應行布施護持淨戒爲衆生故應修忍辱發起精進爲衆生故應入禪定修習智慧善巧方便時諸長者復白佛言世尊我等於身及彼妻子一切財寶資生之具心常愛惜世尊菩薩摩訶薩云何觀察於身命財能無貪悋爾時世尊告長者言善男子菩薩摩訶薩於阿耨多羅三藐三菩提勝志樂者應觀此身無量過患微塵積集生住異滅念念遷流九漏瘡門猶如

毒蛇所住窟穴其中無主如空聚落畢竟破壞如坯瓦瓶惡露盈溢猶如穢器受諸不淨猶如圊廁不可觸動猶如惡瘡貪美爲患如雜毒食不識恩德如未生怨欺誤於人如惡知識癡愛爲害如友獼猴斷智慧命猶如殺者奪諸善法猶如劫賊常求人便猶如怨讎無有慈心猶如魁膾難可承事如暴惡人如箭著身觸之則痛如朽腐舍常務修治如老弱乘難可驅策如毒蛇篋不可附近如逆旅館疲苦所集如孤獨舍無所攝屬如獄卒司害如王者憂國如邊城警畏如惡國多災如破器難持如祠火無猒如陽燄虛誑如幻化惑人如栟芭蕉中無堅實如水聚沫不可執持如水上泡速起速滅如河岸樹臨危動搖如駛河流終歸死海復告長者次觀此身前後因緣初從欲愛和合而生爲長養故咽於摶食至於生藏痰癊消之次至黃藏將欲熟時則變爲酢次至風藏風分汁滓各別流行成大小便汁變爲血血變爲肉肉處生脂脂處爲骨骨中生髓如是身緣前後不淨若諸菩薩作是觀時復應思惟如此身者三百六十骨聚所成如朽壞舍諸節支持以四網脉周帀彌布五百分肉猶若泥塗六脉相繫五百筋纏七百細脉以爲編絡十六麤脉鉤帶相連有二肉繩長三尋半於内纏結十六腸胃繞生熟藏二十五氣脉猶如窻隙一百七關穴如破碎器八萬毛孔如亂草覆五根七竅不淨盈滿七重皮裹六味長養猶如祠火呑受無猒如是之身一切臭穢自性殨爛誰當於此愛重憍慢唯應觀察如借他器猶車

運載但爲養育至菩提故爾時世尊而說偈言

是身衆穢器　猶如貯糞瓶　凡夫無智慧
恃色生憍慢　鼻中洟恒流　口氣常臭穢
眼眵蟲遍身　誰當生淨想　如人執持炭
磨鎣欲令白　假使至盡時　體色終無變
設欲淨其身　傾河以自洗　身盡莫能淨
其事亦如是

於時世尊說此偈已復告五百諸長者言若諸菩薩發勝志樂趣於阿耨多羅三藐三菩提者應觀此身四十四種何等名爲四十四種一者此身可猒性無和合故二者此身臭穢膿血常流故三者是身不堅畢竟敗壞故四者是身羸弱支節相持故五者是身不淨穢惡流溢故六者是身如幻誑惑凡愚故七者是身瘡門九處常流故八者是身火然欲火盛故九者是身爲火瞋火猛故十者是身遍然癡火遍故十一者是身盲冥貪瞋癡故十二者是身墮網愛網覆故十三者是身瘡聚瘡遍滿故十四者是身不安四百四病故十五者諸蟲住處八萬戶蟲故十六者是身無常畢竟歸死故十七者是身頑癡於法無知故十八者猶如瓦器生住壞故十九者是身逼迫多憂惱故二十者無有救護必壞滅故二十一者是身險惡諂誑難知故二十二者如無底坑諸欲難滿故二十三者如火受薪貪色無猒故二十四者身無猒足貪受五欲故二十五者如被捶打隨損害故二十六者是身不定盛衰增減故二十七者身隨心轉不正思惟故二十八者身不知恩必棄冢

間故二十九者身爲他食狐狼所噉故三十者身如機關筋骨相持故三十一者身不可觀膿血糞穢故三十二者身不自由依飲食生故三十三者身妄纏裹終敗壞故三十四者身爲惡友多逆害故三十五者身爲殺者自殘害故三十六者身爲苦器苦所逼故三十七者身爲苦聚五蘊生故三十八者身爲無主衆緣生故三十九者是身無命離男女相故四十者是身爲空應觀蘊界處故四十一者是身虛妄如夢中故四十二者是身不實如幻化故四十三者身爲幻惑如陽焰故四十四者身爲欺誑如影像故是爲四十四種菩薩作是觀時所有身命愛欲執著妻子舍宅飲食衣服車乘香鬘一切樂具皆悉猒離無所顧戀速能成就六波羅蜜疾得阿耨多羅三藐三菩提爾時世尊而說偈言

善得人身甚爲難　莫爲此身造衆惡
畢竟冢間餧狐狼　勿爲惡見生貪愛
凡愚迷惑癡狂故　由愛此身造諸業
此身亦復不知恩　晝夜唯增衆苦緣
機関動轉常疲困　涕唾便利恒充滿
飢渴寒熱相煎迫　何有智者愛此身
此身無猒如大坑　徒能長養衆怨害
由此身故常作惡　於無量劫受諸苦
應念定死修勝福　正信生於佛法中
飲食衣服及塗香　長養此身來已久
誰能執持令不壞　應知無益勿躭迷
牟尼世尊難可遇　無量劫中時出現
當於佛法生淨信　惡道可畏勿隨行
設令壽命千億歲　猶懼無常生猒離

何況須臾不可保　爲彼沉淪惡趣中
或有惡友來相勸　人身難得今已得
多求財寶受娛樂　及此盛年恣嬉遊
何有求財而樂者　設得守護猶勤苦
如此愚人徒妄言　是故智者應觀察
財物如幻亦如夢　愚癡衆生被誑惑
剎那時得剎那失　何有智者生愛心
譬如幻師幻化事　乾闥婆城種種色
財寶如是誑凡愚　於虛妄中何有實
種種苦惱求財利　水火王賊常侵奪
由此能爲衆苦因　何有智者生愛樂
有諸常懷貪愛者　馳逐財利無猒時
能於父母無慈心　乃至親屬生怨害
言語善順心乖違　造作種種欺誑緣
或學邪論邪呪等　誇衒技藝如婬女

或復諂誑現柔和　或復剛強示威猛
如是無量衆惡業　莫不皆由財利生
珊瑚金玉摩尼珠　是物本來如泡沫
不能了知如幻化　爲此虛誑墜三塗
彌勒世尊出現時　一生次當補我處
國界黃金而布地　是等爲從何所來
劫盡世間悉燒壞　須彌河海盡燋枯
畢竟磨滅歸虛空　而此寶物何從去
種種惡業求財物　養育妻子謂歡娛
臨命終時苦逼身　妻子無能相救者
於彼三塗怖畏中　不見妻子及親識
車馬財寶屬他人　受苦誰能共分者
父母兄弟及妻子　朋友僮僕幷珍財
死去無一來相親　唯有黑業常隨逐
智人終不爲親愛　作諸惡業入阿鼻

唯除業盡方得出　親屬無有能代者
閻羅使者唯考業　不問親緣及友朋
汝得人身不捨惡　極苦今應甘忍受
閻羅常告彼罪人　無有少罪我能加
汝自作罪今自來　業報自招無代者
父母妻子無能救　唯當勤修出離因
是故應捨枷鎖業　善知遠離求安樂
於家妻子應生怖　恒依佛教正修行
在家熾然爲苦本　猶如炎鑪甚可畏
身心燋熱鎮燒然　誰有智者生貪著
愛樂修行諸佛教　無所營求爲快樂
愚闇凡夫不覺知　家爲苦本橫貪愛
於彼皮筋骨肉中　迷惑妄生夫婦想
不能了知如幻化　凡夫於此生貪著
智者能知此過患　世間欲樂皆捐棄
樂法當如求藥想　應速捨離居家縛

爾時五百長者聞此法已得無生忍歡喜踊躍而說偈言

慶哉獲大利　諸利中最上　我等於佛法
皆生欣樂心　發趣於菩提　利樂衆生類
以善而養命　覺慧自安心　憐愍諸衆生
願當成佛道　我等皆已發　無上菩提心
金色相莊嚴　照明於世界　樂菩提心者
當得如來身　大心菩提心　諸心中最上
解脫一切縛　具足諸功德　少福諸衆生
於此無欣樂　不觀生死過　不樂菩提心
菩提心功德　若有色方分　周遍虛空界
無能容受者　恒河沙數等　諸佛刹土中
假使布珍寶　供養於諸佛　有能一合掌
迴向菩提心　其福過於彼　邊際不可得

非唯供養福　餘福亦復然　如是菩提心
最勝仙所說　菩提心最勝　如阿伽陀藥
能除一切病　與一切安樂　我見諸衆生
三火所熱惱　智者無量劫　勤苦常修習
如醫王勇猛　具足菩提行　救拔衆生苦
永離諸憂惱　於一切生處　終不捨是心
勤修諸行願　勇猛求佛法　我等得善利
我等心欣樂　今遇釋師子　當得如來身
爾時世尊即便微笑從其面門放種種光青黄赤白紅紫玻瓈照於無量無邊世界乃至梵世日月威光皆悉隱蔽還遶三帀從佛頂入爾時尊者阿難即從座起偏袒右肩右膝著地合掌向佛白言世尊有何因緣現此微笑如佛所現非無因緣即於佛前而說偈言
諸佛最上之導師　不以無因現微笑
哀愍世間利益者　願說所爲之因緣
貧乏衆生無法財　應說最上大乘施
能作世間盲冥眼　願說微笑之因緣
於時世尊告阿難曰汝見此五百長者今於我所發阿耨多羅三藐三菩提心不阿難白言唯然已見佛告阿難此五百長者已於往昔百千億那由他諸佛所承事供養種諸善根今聞是法得無生忍此諸長者從是已後不生惡趣於人天中常受快樂復於來世彌勒佛所供養恭敬尊重讚嘆及賢劫中一切諸佛悉皆承事恭敬供養於諸佛所聽聞正法受持讀誦爲他廣說過二十五劫各於諸佛刹中成無上菩提皆同一字號勝蓮華藏如來應正等覺爾時尊者阿難白佛言世尊希有世尊希有善逝當何名此廣大法門云

何奉持佛告阿難是法門名菩薩瑜伽師地亦名勇猛授長者所問如是名號汝當受持佛說此經已尊者阿難及諸比丘五百長者諸菩薩衆天人阿脩羅等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

大寶積經卷第九十六

音釋

摩訶拘絺羅 梵語也此云大膝絺抽遲切 讌 伊電切合飲也 坏 坏鋪杯切瓦未燒凡也 圊 七情切圂也 魁膾 魁枯回切凡爲首者曰魁膾古外切切肉也魁膾盞殺之爲首者 摶 徒官切以手圜之也 痰癊 痰徒甘切病液也癊於禁切心中病也 編絡 編卑連切以繩聯次也絡音落聯絡也 殨爛 殨胡對切肉壞爛也 眼眵 眵侈支切眼汁凝也 磨鎣 鎣烏定切亦磨也

大寶積經卷第九十七

唐三藏法師菩提流志奉　詔譯

優陀延王會第二十九

如是我聞一時佛在拘睒彌國瞿師羅園與大比丘衆千二百五十人俱爾時優陀延王第一夫人名曰舍摩常於如來及諸聖衆深信恭敬親近供養及常稱讚如來功德時王復有第二夫人名爲帝女常懷諂妬往彼王所妄說如來并諸弟子於大夫人有所非法王聞是語極生瞋怒即以箭射舍摩夫人爾時夫人哀愍王故入慈三昧時所放箭遂即却還至王頂上空中而住其箭燄赫猶如火聚甚可怖畏乃至三射箭皆如是爾時優陀延王既覩斯事舉身毛竪驚忙悔恨謂夫人曰汝爲天女爲龍女耶爲復夜叉乾闥婆女毗舍遮女羅刹女耶夫人答言我非天女乃至亦非羅刹之女大王當知我於佛所聽聞正法受持五戒作優婆夷哀愍大王入慈三昧王雖於我生不善心由我慈願得無傷損因勸王言善哉大王當於如來應正徧知歸命頂禮必獲安隱優陀延王便作是念彼於佛所聽聞正法作優婆夷尚有如此威神之力何況如來應正等覺作是念已即往佛所頂禮佛足右遶三帀白言世尊我由欲染因緣爲彼女人虛妄言說之所誑惑遂於如來及諸聖衆生毒害意具陳上已復白佛言惟願如來及諸聖衆施我歡喜聽我懺悔如斯罪愆令速消滅爾時世尊告彼王言如汝所說謂於如來及諸聖衆如凡愚人有諸過患遂於福田妄起瞋毒汝今若能依聖法律自

悔其罪無覆藏心盡未來世不復更犯我當攝受令汝當來善法增長優陀延王復白佛言世尊我爲女人之所迷倒狂亂無知因此發生麤猛瞋恚由斯罪業當墮地獄惟願世尊利益安樂諸衆生故慈悲開示女人諂曲虛誑過患勿令我等親近女人當於長夜得免諸苦佛言且置斯事何要問此不問餘耶王言世尊我無異問女人令我造地獄業我於今者唯爲了知女人過患女人諂曲虛誑邪媚願爲開示乃至三請亦如是說佛言王應先知丈夫過患然後觀察女人過患優陀延王唯然世尊願樂欲聞佛言一切丈夫皆由四種不善愆過爲諸女人之所迷亂何者爲四一者於諸欲染躭著無厭樂觀女人而自縱逸不知親近沙門及婆羅門具清淨戒修福業者以不親近如是等人則於淨信及淨尸羅多聞施慧悉皆退失彼由無有信戒多聞施慧等法非善丈夫行餓鬼法無有智慧躭欲放逸欲之所執欲所繫縛欲所活命親近愚夫遠諸智者惡友爲伴行非所宜貪著女人不淨境界便爲女人之所調伏猶如奴僕繫屬墮落諸女人所無慙無愧親近遊止諸瘡漏門膿血穢汙涕唾常流猶如冢間不淨境界至於父母違背恩養捨離沙門及婆羅門不生殷重恭敬供養習行畜生所行之法於佛法僧不生淨信於涅槃界永當退失如是等人當入衆合乃至阿鼻諸大地獄亦復當墮鬼界畜生無有救護雖聞我教猶數思念邪惡女人歌舞戲笑不生猒離當知彼習愚人之法不樂修行善丈夫事大王當

知丈夫親近女人之時即是親近惡道之法此是丈夫第一過患爾時世尊而說偈言

諸欲皆苦　下劣穢惡　膿血不淨　深可猒畏
衆多過患　之所集處　何有智人　於此忻樂
猶如廁中　不淨盈溢　亦如死狗　若死野干
及屍陀林　穢行充遍　欲染之患　可猒亦然
諸愚癡輩　愛戀女人　如犬生子　未嘗捨離
亦如蠅見　所吐飲食　又若群猪　貪求糞穢
女人能壞　清淨禁戒　亦復退失　功德名聞
爲地獄因　障生天道　何有智人　於此忻樂
又如有人　服食毒藥　身心痛惱　不能運動
由是欲因　能爲苦本　如身有毒　愚不了知
亦如不了　幻化之法　妄有尋求　但自疲苦
愚夫亦爾　常於欲染　疲苦貪求　墮諸地獄
或設飲食　歌舞妓樂　婚娶他女　將爲巳妻
積集衆多　無利苦法　愚夫造此　無利之業
增長諸罪　退失善根　於無利中　不惜身命
由斯墜墮　惡道深坑　便掐地獄　猛焰鐵丸
鋒刃刀山　毒箭諸苦　女人能集　衆多苦事
假以華香　而爲嚴好　愚人於此　妄起貪求
親近稱譽　下劣之法　退失智慧　墮落三塗
此由愚癡　之所迷惑　如海疲鳥　迷於彼岸
又如愚夫　取於熱鐵　置之頸項　如牛被軛
欲如諸酒　狂亂於人　如何愚夫　不知苦本
或於父母　不識恩慈　皆由欲染　生此過患
常於如是　邪欲之法　稱讚習行　無有慚愧
彼由愚癡　所迷亂故　作是罪巳　當趣三塗
躭重於欲　昏醉之人　父母之恩　亦能棄捨
若有貪染　親近欲者　則爲違背　福德上田
無量俱胝　妄想煩擾　展轉逼惱　從此而生

或復悕求　世間財位　以是非法　展轉相勸
由此現招　捶打苦事　死必當墮　阿鼻地獄
現見衆苦　皆來集身　善友乖離　天宮永失
何有智人　於此忻樂　寧投鐵獄　馳走刀山
眠卧餤爐　不親女色　若常貪染　邪欲之者
退失衆多　諸利樂事　女人能作　衆苦之因
欲能滅壞　一切安樂　惡法積集　善友乖離
皆以躭求　女人爲本　若有得聞　我之所説
能於女人　深生猒離　則爲莊嚴　清淨天道
亦當速證　無上菩提

復次大王夫父母者皆願利樂所生子故難作能作能忍一切難忍之事假令種種不淨穢惡皆能忍之又欲令子色力之身速增長故令見閻浮勝妙之事乳哺養育無疲猒心或爲令子獲諸妙樂艱辛經求所得財物供給營辦資生所須及往他家結求婚娶既婚娶已於他女人愛戀躭著由躭著故昏醉纒心或見父母漸將衰老違逆輕欺所有資財無慙費用或令父母不住於家如是皆由欲所迷倒大王當知以此因緣於已父母棄背恩養於他女人尊重承事種種供給無疲猒心即是成就地獄之本此是丈夫第二過患

爾時世尊而説偈言

汝等當知　尊重供養　於父母者　是人常有
釋梵護世　之所扶持　能令居家　安隱快樂
或因貿易　大海遠方　安隱往來　獲諸財利
此即説爲　無價大寶　現能與果　名最上田
如是現世　果報珍寶　皆因供養　父母而得
復於來世　當得遠離　駝驢等身　負重驅役
亦復不受　屎糞灰河　刀山鋒刃　鎔銅等苦

又於來世　生在人中　富有財寶　豐饒穀帛
妻子眷屬　悉皆和穆　或復當來　得生天上
宮殿園苑　音樂自然　縱意歡娛　受諸妙樂
何有智者　聞是法音　於父母田　不勤供養

復次大王若諸丈夫由於邪見不知自身速當壞滅造作諸惡而自欺誑彼愚癡人虛度長夜猶如木石雕刻所成雖形似人而無所識習諸欲者即是成就往惡趣業此是丈夫第三過患爾時世尊而說偈言

丈夫爲欲　之所迷亂　由斯造作　種種諸罪
倒見闇障　隱蔽其心　乘此當生　惡趣牢獄
邪行之者　當復遠離　一切賢聖　亦不恭敬
諸沙門等　由顛倒見　乃至歸命　山河邪魅
爲於貪欲　或復殺害　一切禽獸　祭祀神祇
倒見爲因　非法求福　由斯永離　一切安樂
若於是中　造惡之者　不知淨信　兇險無慙
如是之人　永離賢聖　彼必當墮　嗥叫地獄
或爲於欲　逼惱於他　當墮燒然　極燒然獄
復由倒見　於佛法僧　不能親近　恭敬供養
正教法寶　而不聽聞　遠離賢聖　墮諸惡趣
是故智者　既得人身　勿復作斯　顛倒妄見
勤修布施　及淨尸羅　當得生天　證菩提道

復次大王或有丈夫爲於身命極自勞苦積集珍財後爲女人所纏攝故如彼僮僕敬事供承由是因緣慳惜財寶不施沙門及婆羅門亦復堪忍王法治罰輕毀陵辱悉能受之或被女人捶打訶叱或至怖懼屈意瞻奉見其憂慼即自念言我今云何令彼歡悅當觀此人是欲僮僕於斯不淨下劣之境而生淨想起於愛染親近如是女人之時即是圓滿

惡趣之業此是丈夫第四過患爾時世尊而說偈言

躭欲昏醉人　彼實無安樂　親近惡法故
不名善丈夫　若人自縱逸　無有禁戒者
隨心之所為　失壞於福利　彼無智慧人
行於畜生法　馳趣於女色　猶豬樂糞穢
愚者不能觀　欲染之過患　妄生殷重想
猶若盲冥人　為色所繫縛　增長於欲愛
猶如於野干　不離屍塚間　於聲香味觸
而生愛著心　輪轉生死中　如獮猴繫柱
無明纏覆故　為女所迷亂　如市求利人
矯詐來親附　愚人親近欲　是入魔境界
猶若毉荼迦　躭嗜於糞穢　亦如霔雹雨
能損於稼穡　窯師常近火　多為所焚燒
諸未見諦者　為欲失白法　如風吹微糠
其義亦如是　假如善丈夫　為殺者所執
寧受斯逼害　不應親女人　若樂觀女色
貪求轉復多　取相之凡夫　增長於欲愛
如於炎夏時　遊行曠野中　渴逼飲鹹水
飲已渴彌增　未見真實者　愚癡徒自活
親近於女人　貪欲愛堅固　若人觸毒蟲
便為毒所害　如是諸凡夫　犯欲亦如是
譬如綵畫瓶　內盛以惡毒　是中實可畏
外相現端嚴　嚴飾於女人　謂彼為姝妙
是中甚穢惡　如氣滿皮囊　又如以繒綵
纏裹於利刀　莊嚴彼女人　其義亦如是
如火滿深坑　無煙能燒害　女人亦如是
暴惡無哀愍　如死狗死蛇　穢惡而壞爛
亦如燒糞穢　人皆猒惡之　死蛇糞狗等
雖甚可猒惡　如是諸女人　可猒復過彼

譬如劫壞時　大地皆火起　叢林諸草木
一切悉燋然　大身者所居　海水盡乾竭
須彌等寶山　世界遍燒壞　如是劫燒時
焚燎於山海　無有諸衆生　能爲救護者
因茲女欲故　燒害諸愚夫　猶如劫火然
一切皆燒盡　不淨常流注　涎涕膿血身
柰何彼愚夫　於此而耽著　骸骨相楮柱
皮肉以覆之　臭穢甚可惡　如棄殘宿食
亦如倉廩門　糠麩恒狼籍　此身諸穢惡
充滿亦復然　胃脾腎肝膽　及腸肺糞穢
并髓腦膿血　八萬戶諸蟲　在中常唼食
盲冥諸愚夫　癡網自纏覆　於是不能了
雜食所餘穢　九孔常流注　如是過患身
由先不淨業　愚夫於女人　繫戀彼聲色
由斯生染著　曾不如實知　如蠅見於吐
而生愛著心　愚夫貪女人　境界亦如是
顛仆於女色　恒自穢其身　如何彼愚夫
於此樂遊止　如鳥爲求食　不知避網羅
貪愛於女人　被害亦如是　譬如水中魚
游泳網者前　便爲他所執　豈非自損傷
女若捕魚人　諂誑猶如網　男子同於魚
被網亦如是　殺者之利刀　雖復甚可畏
女人刀可畏　傷害復過彼　如蛾投燈炬
及火燒屋時　蟲等被焚燒　無依無救者
迷醉於女人　貪火所燒害　由斯墮惡趣
無依怙亦然　邪行諸愚夫　愛戀他妻室
妄生欣悅想　猶若於家雞　亦如曠野雉
妄遊殺害所　損傷因自生　而無救濟者
捨離於佛法　親近彼女人　由是業因緣
墜墮於惡道　又如諸獼猴　跳躑巖樹間

必致自損傷　豈不由愚惑　如是躭欲者
於彼諸女人　爲癡網所羅　數受生死苦
如世之罪人　處以尖標苦　躭醉婬欲者
當懸劒樹林　譬如以猛火　燒然彼鑊湯
投之以麻麥　隨沸而漂沒　如是躭欲人
不識於善惡　死當墮惡道　煎煑鑊湯中
鑊湯之大數　六十四俱胝　諸造惡之人
以彼爲居處　如是一一鑊　量各一由旬
猛火遍燒然　底及四周際　或有滿百年
或二三四百　受煎煑之苦　皆由自業爲
獄卒以利鉤　時復舉令出　皮肉皆爛墮
其骨白如珂　於是諸獄卒　復將置鐵槽
以杵而擣之　無能救護者　爾時諸骨髓
盡碎末爲塵　由業風所吹　死已復還活
若有侵逼他　妻妾童女等　當緣鐵刺樹
并受斧杵殃　有三股鐵叉　或四五岐者
侵擾他妻室　當受此刑治　復有鐵觜烏
探啄於髓腦　野干等諸獸　競來食噉之
如是邪欲人　當墮屎糞獄　及走於鋒刃
亦復上刀山　如是邪欲人　顛墜炎熱獄
既被燒害已　復趣於寒氷　如是邪欲人
亦墮極炎熱　嘷叫及大叫　并往黑繩中
如是邪欲人　當沒醎熱河　復經歷煻煨
未至底便死　地獄有蒺藜　五角極銛利
彼爲狗所逼　忙怖走其中　愛戀於女人
墮於大怖處　或吞於鐵丸　或飲洋銅汁
有二熱鐵山　彼此來相合　昔時躭欲者
於中受苦殃　受斯苦楚時　都無救護者
得如是罪報　皆由自業緣　昔同歡愛者
今於何所在　我獨受其殃　而不來相救

由於先世中　自作如是業　假令父母等
無能相救者　由於先世中　自作如是業
假令男女等　無能相救者　由於先世中
自作如是業　假令兄弟等　無能相救者
由於先世中　自作如是業　假令姊妹等
無能相救者　由於先世中　自作如是業
假令朋友等　無能相救者　愚夫爲邪欲
貪求於女人　無間地獄中　受如是諸苦
說此不清淨　穢惡之女人　愚夫所遊行
智者皆遠離　親近彼女人　最爲極下劣
是惡中之惡　何足爲欣樂　躭欲諸凡夫
常抱於糞囊　由此業因緣　當受無量苦
愚夫爲女人　受種種刑罰　囚繫及捶打
而無猒離心　愚夫爲女人　被種種燒害
能忍受斯苦　而無猒離心　或置在尖標

或殺或沉水　或擲於大坑　備受諸苦毒
雖見如是苦　猶於婬欲中　稱讚於女人
曾不生猒離　或有少智人　知爲衆苦本
見已還親近　如胡膠見火　聞佛之所說
雖復生信受　仍多畜女人　其衆如群羊
或聞諸佛教　纔與厭悔心　須臾貪復生
如惡毒還發　猶如被怖猪　暫止須臾頃
若見於糞穢　貪愛還復生　愚夫聞法已
暫爾心驚怖　後見諸欲色　貪愛還復生
猶如有丈夫　從其自身首　棄擲金華鬘
翻戴於熱鐵　愚夫躭欲故　棄捨諸佛教
貪求下劣法　造作諸罪業　迷醉諸欲者
墮閻羅界中　常吞熱鐵丸　復飲洋銅汁
迷醉於欲者　背善而行非　捨離於清涼
永趣閻羅界　若有智慧人　聞我說是法

應捨一切欲　速求於出離

爾時世尊說是偈已優陀延王即白佛言今此所聞希有希有如來應正等覺善能說是諸欲過患我今歸依佛法僧寶從今已往乃至盡形歸佛法僧作優婆塞惟願世尊攝受於我佛說此經已優陀延王及諸大衆天人世間阿脩羅乾闥婆等聞佛所說歡喜奉行

大寶積經卷第九十七

音釋

拘睒彌 梵語也正云憍賞彌中印度境也睒失冉切

軛 乙革切駕牛領者曰軛也

貿 莫候切交易也

嘷叫 嘷正作號乎刀切號咷也叫古弔切叫呼也

稼穡 稼居訝切穡所力切種曰稼斂曰穡

窯 餘招切燒瓦竈也

涎涕 涎徐連切口液也涕他計切鼻液也

䴬 與力切麥䴬也

顛仆 顛多年切傾邪也仆芳遇切頓也

游泳 游夷周切浮行水面曰游泳為命切潛行水底曰泳

觜 即委切鳥喙也

煻煨 煻音唐煨烏魁切煻煨灰火也

蒺藜 蒺昨悉切藜力脂切蒺藜決草也子有三角刺人狀如菱而小

膠 居肴切胒黏也

榰 音支

大寶積經卷第九十八

唐三藏法師菩提流志奉　詔譯

妙慧童女會第三十

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山中與大比丘衆千二百五十人菩薩摩訶薩十千人俱時王舍城有長者女名爲妙慧年始八歲面貌端正容色姝好諸相具足見者歡喜曾於過去無量諸佛親近供養種諸善根時彼女人詣如來所頂禮佛足右遶三帀長跪合掌而說偈言

無上等正覺　爲世大明燈　菩薩之所行
惟願聽我問

佛告妙慧今恣汝問當爲解說令斷疑網爾時妙慧即於佛前以偈問曰

云何得端正　大富尊貴身　復以何因緣
眷屬難沮壞　云何見巳身　而受於化生
千葉蓮華上　面奉諸世尊　云何能證得
自在勝神通　遍往無量刹　禮敬於諸佛
云何得無怨　所言人信受　淨除於法障
永離諸魔業　云何命終時　得見於諸佛
聞說清淨法　不受於苦惱　大悲無上尊
惟願爲我說

爾時佛告妙慧童女言善哉善哉善能問此深妙之義諦聽諦聽善思念之當爲汝說妙慧白言唯然世尊願樂欲聞佛言妙慧菩薩成就四法受端正身何等爲四一者於惡友所不起嗔心二者住於大慈三者深樂正法四者造佛形像爾時世尊而說偈言

嗔壞善根勿增長　慈心樂法造佛形
當獲具相莊嚴身　一切衆生常樂見

復次妙慧菩薩成就四法得富貴身何等爲四一者應時行施二者無輕慢心三者歡喜而與四者不希果報爾時世尊而說偈言

應時行施無輕慢　歡喜授與不希求
能於此業常勤修　所生當獲大財位

復次妙慧菩薩成就四法得眷屬不壞何等爲四一者善能棄捨離間之語二者邪見衆生令住正見三者正法將滅護令久住四者教諸有情趣佛菩提爾時世尊而說偈言

捨離間言及邪見　正法將滅能護持
安住衆生大菩提　當成不壞諸眷屬

復次妙慧菩薩成就四法當於佛前得受化生處蓮華座何等爲四一者捧諸妙華果及細末香散於如來及諸塔廟二者終不於他妄加損害三者造如來像安處蓮華四者於佛菩提深生淨信爾時世尊而說偈言

華香散佛及支提　不害於他并造像
於大菩提深信解　得處蓮華生佛前

復次妙慧菩薩成就四法從一佛土至一佛土何等爲四一者見他修善不爲障惱二者他說法時未甞留礙三者然燈供養如來之塔四者於諸禪定常勤修習爾時世尊而說偈言

見人修善說正法　不生謗毀加留難
如來塔廟施燈明　修習諸禪遊佛刹

復次妙慧菩薩成就四法處世無怨云何爲四一者以無諂心親近善友二者於他勝法無嫉妬心三者他獲名譽心常歡喜四者於菩薩行無輕毀心爾時世尊而說偈言

不以諛諂親善友　於人勝法無妬心

他獲名譽常歡喜　不謗菩薩得無怨

復次妙慧菩薩成就四法所言人信何等爲四一者發言修行常使相應二者於善友所不覆諸惡三者於所聞法不求過失四者於說法者不生惡心爾時世尊而說偈言

發言修行常相應　已罪不藏於善友
聞經不求人法過　所言一切皆信受

復次妙慧菩薩成就四法能離法障速得清淨何等爲四一者以深意樂攝三律儀二者聞甚深經不生誹謗三者見新發意菩薩生一切智心四者於諸有情大慈平等爾時世尊而說偈言

以深意樂攝律儀　聞甚深經能信解
敬初發心如佛想　慈心普洽障消除

復次妙慧菩薩成就四法能離諸魔云何爲四一者了知法性平等二者發起精進三者常勤念佛四者一切善根皆悉迴向爾時世尊而說偈言

能知諸法平等性　常起精進念如來
迴向一切諸善根　衆魔不能得其便

復次妙慧菩薩成就四法臨命終時諸佛現前何等爲四一者他有所求施令滿足二者於諸善法深生信解三者於諸菩薩施莊嚴具四者於三寶所勤修供養爾時世尊而說偈言

他有所求令滿足　信解深法捨嚴具
三寶福田勤供養　臨命終時佛現前

爾時妙慧童女聞佛說已白言世尊如佛所說菩薩諸行我當奉行世尊若我於是四十行中闕於一行而不修者則違佛教欺誑如

來爾時尊者大目揵連告妙慧言菩薩之行甚難可行汝今發斯殊勝大願豈於是願得自在耶爾時妙慧白言尊者若我弘願眞實不虛能令諸行得圓滿者願此三千大千世界六種震動天雨妙華天鼓自鳴說是語時於虛空中華散如雨天鼓自鳴三千大千世界六種震動是時妙慧重白目連以我如是眞實言故於未來世當得成佛亦如今日釋迦如來於我國中無有魔事及以惡趣女人之名若我此言非虛妄者令斯大衆身皆金色說是語已衆皆金色爾時尊者大目揵連即從座起偏袒右肩頂禮佛足白言世尊我今先禮初發心菩薩及諸菩薩摩訶薩衆爾時文殊師利法王子告妙慧言汝住何法發斯誠願妙慧答言文殊師利非所問也何以故於法界中無所住故又問云何名爲菩提答曰無分別法是名菩提又問云何名爲菩薩答曰一切諸法等虛空相是名菩薩又問云何名爲菩提之行答曰猶如陽焰谷響之行是菩提行又問依何密意作如是說答曰我於此中不見少法密非密者又問若如是者一切凡夫應即菩提答曰汝謂菩提異凡夫耶莫作是見何以故此等皆同一法界相非取非捨無成壞故又問於此義中能解了者其數幾何答曰如若干幻化心心所量若干幻化衆生能了斯義文殊師利言幻化本無何有如是心心所法答曰法界亦爾非有非無乃至如來亦復如是爾時文殊師利白佛言世尊今此妙慧甚爲希有乃能成就如是法忍佛言如是如是誠如所言然此童女

已於過去發菩提心經三十劫我乃發趣無上菩提彼亦令汝住無生忍爾時文殊師利即從座起爲其作禮白妙慧言我於往昔無量劫前已曾供養不謂今者還得親近妙慧告言文殊師利汝今莫起如是分別何以故以無分別得無生忍故又問妙慧汝今猶不轉女身耶妙慧答言女人之相了不可得今何所轉文殊師利我當爲汝除斷疑惑由我如是眞實語故於當來世得阿耨多羅三藐三菩提時於我法中諸比丘輩聞命善來出家入道我國土中所有衆生身皆金色服用資具如第六天飲食豐饒隨念而至無有魔事及諸惡趣亦復無有女人之名有七寶座上羅寶網七寶蓮華覆以寶帳如文殊師利所成淨刹莊校嚴飾等無有異若我此言非虛妄者今此大衆身皆金色我之女身變成男子如三十歲知法比丘說此語時此諸大衆皆作金色妙慧菩薩轉女成男如三十歲知法比丘是時地居天衆展轉讚言大哉大哉妙慧菩薩摩訶薩能於來世得菩提時嚴淨佛刹功德如是爾時佛告文殊師利此妙慧菩薩於當來世成等正覺號殊勝功德寶藏如來出現於世佛說此經時三十俱胝衆生於阿耨多羅三藐三菩提住不退轉八十俱胝衆生遠離塵垢得法眼淨八千衆生皆獲智證五千比丘行菩薩乘心欲退轉因見妙慧菩薩意樂善根威德殊勝故各各脫身所著上服以施如來如是施已發弘誓言我等以此善根決定願成阿耨多羅三藐三菩提彼諸善男子等以此善根迴向無上菩提

故超九十劫生死之苦不退轉於阿耨多羅三藐三菩提爾時世尊即記之曰汝等於當來世過千劫後於無垢光明劫中陽焰世界難忍佛刹於一劫中相次成佛皆同一字號辯才莊嚴如來出現於世文殊師利如是法門有大威德能令菩薩摩訶薩及聲聞乘者獲大利益文殊師利或有善男子善女人爲求菩提無方便善巧行六波羅蜜足滿千劫若復有人經於半月時一書寫讀誦此經所獲福聚比前功德百分千分百千俱胝乃至算數譬喻所不能及是故文殊師利如是微妙法門即諸菩薩契經之本我今付囑於汝汝當來世受持讀誦爲人解說譬如轉輪聖王出現於世所有七寶皆悉在前王滅之後寶隨隱沒如是微妙法門流行於世即諸如來七菩提分等法眼不滅若不流行正法當滅是故文殊師利若善男子善女人等爲求菩提應當發起精進書寫此經受持讀誦爲人演說此是我教勿於後世生悔恨心佛說此經已妙慧菩薩文殊師利菩薩及諸大衆天人阿脩羅乾闥婆等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

恒河上優婆夷會第三十一

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時舍衛城有優婆夷名恒河上從其住處來詣佛所頂禮佛足退坐一面爾時世尊問恒河上汝從何來彼優婆夷即白佛言世尊若問化人汝從何來 如是問者當云何答世尊告言夫化人者無有往來亦無生滅云何當說有所從來又問諸法豈不皆如化耶佛言

如是如是如汝所說恒河上言若一切法皆如化者云何問言汝從何來世尊告曰是幻化人不往惡趣不生天上不證涅槃恒河上汝亦爾耶白言我若見身異於幻化乃可說言往善惡趣證於涅槃我不見身異於幻化云何說言往諸惡趣乃至涅槃復次世尊如涅槃性畢竟不復生善惡趣及般涅槃我觀已身亦復如是佛言汝豈不趣涅槃界耶恒河上言如以此問問無生者應云何答佛言無生者即涅槃也恒河上言諸法豈不皆同涅槃佛言如是如是世尊若一切法同涅槃者云何問言汝豈不趣涅槃界耶復次世尊譬如化人謂化人曰汝豈不趣涅槃界耶彼於是問當云何答世尊告言此所問者無有攀緣恒河上言如來豈以有所攀緣而致斯

問世尊告言然我所問亦無攀緣但爲此會有善男子及善女人應可成熟故發斯問何以故如來於彼諸法名字猶不可得何有諸法及彼能趣般涅槃者恒河上言若如是者云何爲菩提故積集善根若諸菩薩及彼善根皆不可得積集之時即無心故非積集時亦復如是恒河上言所說無心欲明何義世尊告曰此法非思惟之所能知亦非思惟之所能得何以故此中心尚不可得何況心所生法以心不可得是即說名不思議處此不思議處無得無證非染非淨何以故如來常說一切諸法猶如虛空無罣礙故恒河上言若一切法如虛空者云何世尊說有諸色受想行識及於界處十二因緣有漏無漏是染是淨生死涅槃佛告恒河上譬如說我雖有

言說而實無有我相可得我說諸色實亦無有色相可得乃至涅槃亦復如是又如陽焰無水可得我說諸色乃至涅槃亦復如是恒河上於我法中修梵行者見一切法皆無所得乃可說名眞修梵行增上慢者說有所得是則不名住眞梵行我說如是增上慢人聞此深法生大驚疑不能解脫生老病死憂悲苦惱恒河上若我滅後有能宣說如是甚深斷流轉法有愚癡輩由惡見故於是法師生嗔害心以是因緣墮諸地獄恒河上言如佛所說斷流轉法以何義故名斷流轉世尊告言斷流轉者所謂實際不思議界此法不可穿鑿沮壞是故說名斷流轉法爾時世尊熙怡微笑從其面門放種種光青黃赤白紅紫玻瓈色其光普照無量國界上至梵世還從如來頂上而入爾時尊者阿難見是事已心自念言如來應正等覺非無因緣而現微笑作是念已即從座起偏袒右肩右膝著地合掌向佛而作是言以何因緣現此微笑佛言我念往昔有千如來亦於此處說如是法彼諸衆會各各亦有恒河上優婆夷而爲上首彼優婆夷及諸大衆聞是法已皆悉出家於無餘涅槃而得滅度阿難白佛言當何名此經我等云何受持佛言此經名爲離垢清淨以是名字汝當受持說此經時七百比丘衆四百比丘尼衆諸漏永盡心得解脫爾時欲界諸天子化作種種天諸妙華而散佛上作如是言此優婆夷甚爲希有能與如來共相酬對得無所畏是人已曾無量佛所親近供養種諸善根佛說是經已恒河上優婆夷及

諸天人阿脩羅乾闥婆等聞佛所說皆大歡
喜信受奉行

大寶積經卷第九十八

音釋

耆闍崛（梵語也此云鷲峰亦云鷲臺闍石遮切崛渠勿切）沮壞（沮慈呂切過也壞古瞶切毀也）

大寶積經卷第九十九

元魏北天竺三藏佛陀扇多　譯

無畏德菩薩會第三十二

如是我聞一時婆伽婆住王舍大城者闍崛山中與五百比丘衆俱菩薩摩訶薩無量無邊復有八千菩薩摩訶薩而為上首皆得三昧及陀羅尼善入空無相無願三解脫門善巧諸通得無生法忍所謂彌樓菩薩大彌樓菩薩常入定菩薩常精進菩薩寶手菩薩常喜根菩薩跋陀波羅菩薩寶相菩薩羅睺菩薩釋天菩薩水天菩薩上意菩薩勝意菩薩增上意菩薩摩訶薩八千人等而為上首爾時婆伽婆依王舍城住若王王子諸婆羅門長者居士尊重讚歎而供養佛爾時世尊具有無量百千萬衆恭敬圍遶而為說法爾時尊者舍利弗尊者大目揵連尊者大迦葉尊者須菩提尊者富樓那彌多羅尼子尊者離波多尊者阿濕卑尊者優波離尊者羅睺羅尊者阿難如是等無量聲聞於其晨朝整衣持鉢入王舍城從家至家如法乞食更無餘緣時諸聲聞如是乞食漸漸遂到阿闍世王所住宮殿至王所已却立一面默然而住不言乞食及不乞食爾時阿闍世王有女名無畏德端正無比無匹無雙無竝無類成就最勝殊妙功德年始十二在其父王堂閣之上著金寶屐彼處而坐時無畏德見諸聲聞不起不迎默然而住不共問答不迎不禮不讓牀座阿闍世王見無畏德默然而住即告之言汝豈不知此等皆是釋迦如來上足弟子成就大法也世間福田耶以為愍念諸衆生

故而作乞食汝今既見何故不起不迎不禮不共相問復不讓坐汝今者覩見何事故而不起迎爾時無畏德白父王言不審大王頗見頗聞轉輪聖王見諸小王而起迎不王言不也復言大王頗見頗聞師子獸王見野干時為起迎不王言不也復言大王頗見頗聞帝釋天王迎餘天不大梵天王有曾禮敬餘天衆不王言不也復言大王頗見頗聞大海之神禮敬江河池等神不王言不也復言大王頗見頗聞須彌山王禮敬諸餘小山王不王言不也復言大王頗見頗聞日月光神有曾禮敬螢火蟲不王言不也女言大王如是菩薩發心趣向阿耨多羅三藐三菩提轉輪聖王以大慈悲初發心已云何禮敬離大慈悲小乘聲聞大王頗有已求無上正眞正覺之道師子獸王而禮小乘野干人耶大王頗有已求大梵道處而發進者而當親近微少善根聲聞人耶大王頗有欲到大智之海欲求善知大法之聚而求牛跡聲聞人耶以彼從他聞音聲故大王頗有欲至佛須彌山為求如來無邊色身而欲更求小芥子中空三昧力諸聲聞人而禮敬耶大王頗有得聞諸佛如來功德智慧如日月光如是聞已方乃禮敬諸聲聞人螢火蟲耶以諸聲聞唯能自潤自照從他聞聲而得解故大王佛入涅槃尚不禮敬諸聲聞人何況今者世尊在世何以故大王若有親近聲聞人者是人即發聲聞之心若人親近緣覺人者是人即發緣覺之心若有親近正眞正覺即發阿耨多羅三藐三菩提心無畏德女如是說已以偈報父

阿闍世言

譬如人至海　而取一文錢　我見諸聲聞
所行亦如是　至大法海已　捨大乘寶聚
而起狹劣心　修行小乘道　如人親近王
出入無障礙　從王乞一錢　彼人徒親王
敬心近輪王　從乞百千財　潤無量貧窮
是名善親王　如人求一錢　聲聞亦如是
不求眞解脫　而取小涅槃　若起狹劣心
自度不度他　猶如小醫師　唯自治已身
譬如大醫王　療治衆多人　善起慈悲心
得恭敬名稱　彼醫得世利　以達醫方故
自度不度他　智者不恭敬　如善巧醫王
通達衆方已　救無量千億　病苦諸衆生
彼醫得世間　恭敬及名稱　發菩提心者
普治煩惱病　大王蓖麻林　華香影不妙
聲聞如蓖麻　不救世發心　如至樹王所
多衆得利益　諸菩薩亦爾　能益一切衆
不以秋陽炎　能竭諸小水　至於大海已
能潤無量衆　聲聞道狹劣　猶如牛蹄跡
不能滅衆生　所有諸煩惱　非上諸小山
而現金色身　唯昇須彌山　悉見金色身
大王諸菩薩　亦如須彌山　以彼住世故
世間得解脫　皆是一色身　一切智具足
聲聞智不爾　其猶如朝露　不能潤於世
以不證法故　如地多增長　潤益無量衆
聲聞如華露　菩薩如大雨　親近得大法
如海之潤勢　猶如躑躅華　無比微妙香
男女所不樂　唯喜薝蔔華　如求青蓮華
華香甚奇妙　躑躅如聲聞　彼智不潤衆
猶如薝蔔華　諸菩薩亦爾　慇念衆生故

能化衆生衆　大士頗曾知　何者大奇特
一人在曠野　如利多人是　若欲善安隱
度無量衆生　應發菩提心　勿取二乘道
世間曠野中　能濟失道衆　如彼善導師
諸菩薩亦爾　大王頗曾見　小栰度大海
唯乘彼大舶　能度無量衆　大王聲聞栰
菩薩如大舶　修道法熏已　令度飢渴海
大王頗曾見　乘驢堪入陣　唯見乘象馬
鬬戰便得勝　聲聞如驢乘　菩薩如龍象
降魔坐道樹　度無量衆生　猶如夜虛空
見諸星不現　滿月顯現故　能照閻浮提
聲聞如星宿　菩薩如滿月　愍念衆生故
示現涅槃道　不以螢火光　能令有所作
日光照閻浮　令作種種事　聲聞如螢火
不能多利益　佛具解脫光　愍念一切衆
不以野干聲　能令獸王恐　唯有獅子王
一吼飛鳥落　大王諸聲聞　不發菩提心
不爲益衆生　除一切煩惱　大王見此故
不發聲聞心　既發大心已　云何得發小
大王善得身　能發無上心　救拔一切衆
棄捨小乘道　善得世間身　復得世間利
善來在世間　而發無上心　希求無上道
救拔諸衆生　若能自他利　彼人善可嘆
亦得世名稱　及得究竟道　以是故我今
不禮敬聲聞

爾時阿闍世王語無畏德女言女大我慢云何而見諸大聲聞而不奉迎女言大王勿作此說大王亦慢云何不迎王舍城內諸貧窮者王語女言彼非我類我云何迎女言大王初心菩薩亦復如是一切聲聞緣覺非類王

語女言汝豈不見諸菩薩等皆悉禮敬一切衆生女言大王菩薩爲度憍慢嗔惱諸衆生等令彼得起迴向之心是故禮敬一切衆生爲長衆生諸善根本是故菩薩禮敬衆生而諸聲聞無嗔恨心又復不能增長善根大王假使百千諸佛如來爲說妙法而彼所得戒定三昧無有增益大王聲聞如琉璃菩薩如寶器大王譬如瓶滿天降雨時而不受一滴如是大王諸聲聞等假使百千諸佛如來爲說妙法而無受潤不能增益戒定慧等亦不能令衆生發心至一切智大王譬如大海能受諸河及雲雨等何以故以大海是無量器故大王諸大菩薩摩訶薩等演說法時隨所聞者得大福利增長一切諸善根本何以故以諸菩薩皆是無邊言說器故爾時阿闍世王聞女語已嘿然而住爾時尊者舍利弗作如是念此無畏德女得大辯才而能如是無盡言說我於今者前至其所少少問之我且問之女得忍不作是念已前問女言汝今爲住聲聞乘耶答言不也汝今爲住緣覺乘耶答言不也汝今爲住大乘心也答言不也舍利弗言若如是者爲住何乘而能如是師子吼耶女答尊者舍利弗言若使我今有所住者則不能作師子吼也我無所住是故我能作師子吼而舍利弗作如是言爲住何乘如舍利弗所證得法彼法豈有乘分別耶此是聲聞緣覺之乘至大乘耶舍利弗言汝聽我說我所證法無乘非乘差別之相以一相故所謂無相無畏女言尊者舍利弗若法無相云何可求舍利弗言無畏德女諸佛之法與

凡夫法有何勝負差別之相女語尊者舍利弗言空與寂靜有何差別舍利弗言無差別也無畏德言舍利弗如空寂靜無有差別勝負之相諸佛之法與凡夫法無有勝負差別之相又舍利弗亦如虛空能受諸色而無差別諸佛之法與凡夫法無有差別亦無異相爾時尊者大目揵連語無畏德女言汝見佛法與聲聞法有何差別而見如是諸大聲聞不起奉迎不與酬對不讓床座無畏德女答目連言假使星宿遍滿三千不能照了聲聞亦爾以入定智而能照知若不入定則不覺知大目連言若不入定則不能知衆生之心女言目連佛不入定而於恒河沙等世界如應說法度諸衆生善知心故何況微少星宿光明諸聲聞耶此是諸佛如來勝事又大目連一切聲聞頗有能知幾世界成幾世界壞大目連言不能知也女言目連聲聞頗知幾數諸佛已入涅槃幾數諸佛未來當入幾數諸佛現在今入目連答言不能知也女言目連聲聞頗知幾數衆生多貪欲者幾數衆生多瞋恚者幾數衆生多愚癡者幾數衆生等分行者目連答言不能知也女言目連聲聞頗知幾數衆生受聲聞乘幾數衆生受緣覺乘幾數衆生受於佛乘目連答言不能知也女言目連聲聞頗知幾數衆生聲聞度之幾數衆生緣覺度之幾數衆生佛能度之目連答言不能知也女言目連聲聞頗知幾數衆生在於定聚是正見者幾數衆生住邪定聚目連答言不能知也女言目連唯有如來正眞正覺如實善知諸衆生界而爲說法如是

之事非諸聲聞緣覺境界況餘衆生目連當知此是如來殊勝之事如來具得一切智故一切聲聞緣覺所無時無畏女復語尊者大目連言世尊常記大目揵連於神通中最為第一目連神通能知能至香象世界知彼世界一切諸樹皆出上妙栴檀香不目連答言今始得聞彼世界名云何能往至彼世界目連問女彼佛何名而在彼處世界說法女即答言彼佛號曰放香光明如來應正遍知在彼說法目連語女今者云何得見彼佛時無畏女不起于座不動威儀而作誓願若使菩薩初發心時能過一切聲聞緣覺以此誓願願彼放香光明如來現身於此令諸聲聞緣覺見彼香象世界及齅上妙栴檀香樹時無畏女發此誓已於是放香光明如來從身放光以放光故時諸聲聞皆得見彼香象世界及佛菩薩諸衆圍遶羅網隱身為衆說法彼所說法此處悉聞佛神力故復得齅彼諸樹微妙栴檀之香彼世界佛作如是言如是如是如無畏女之所說也菩薩如是初發心時已過聲聞緣覺境界說此法時彌勒菩薩摩訶薩白佛言世尊彼妙樹香何因緣來佛言彌勒是無畏女共諸聲聞如法論議及發誓願彼佛知已故以神力現如是香及彼世界而彼上妙栴檀之香遍此三千大千世界時無畏女語目連言若見如是不可思議諸勝功德而能發起狹劣小乘聲聞之心唯自度者當知善根甚為微少誰見成就無量功德菩薩之事而不發於菩提之心目連頗知彼佛世界去此幾何答言不知女言目連乘諸

神通經百千劫能知能見彼佛世界無有是處譬如一切竹葦叢林不可筭數過如是等諸佛世界方乃有彼香象世界爾時彼佛卷攝光明既攝光巳香象世界及彼如來忽然不現爾時尊者摩訶迦葉謂無畏言女曾見彼香象世界及彼如來應正遍知耶女即答言大迦葉如來可見不如佛所說若以色見我及以聲求我彼盡行邪道不能見如來以諸如來體即是法身佛法非可見聞云何可知見隨何方便衆生樂者佛則示現無障礙身住方便故然大迦葉謂我言曰見彼世界及見彼佛等正覺不我見彼佛非肉眼見以非肉眼所覩色故非天眼見以無受故非慧眼見以離相故非法眼見離諸行故非佛眼見離識覩故大迦葉我見如來亦如尊者迦葉所見以滅無明愛見心故大迦葉我見彼佛亦如尊者迦葉所見又復亦見我我所等迦葉言女若法永無云何而起無明及愛及我我相所有衆生不可見故女言大迦葉如是一切諸法永無彼云何見大迦葉言若一切佛法畢竟是無云何可見女言大迦葉見諸佛法增長義不大迦葉言我尚不知諸凡夫法何況佛法無畏女言是故尊者大迦葉彼法不成就云何有斷續而不證者見大迦葉諸法永無不可示現是故大迦葉一切法皆無若法本無云何可見彼清淨法界大迦葉若欲見淨如來彼善男子善女人應淨自心時大迦葉語無畏言云何善淨自心女言大迦葉如自身眞如及一切法眞如若信彼者不作不失如是見自心清淨故迦葉問言

自心以何爲體女言空爲體若證彼空信自身故即信眞如空以一切法性寂靜故爾時尊者大迦葉語無畏女言汝從何佛聞如是法而得正見如佛所說發正見者有二因緣從他聞法及內思惟女言大迦葉藉彼外聲聞外聲故後內思惟大迦葉菩薩大士不假他說不假音聲云何而言住於寂滅迦葉言汝隨所聞法而觀察故名爲觀行時大迦葉復問女言菩薩云何內自思惟女言大迦葉若共諸菩薩說法同事而不起衆生相菩薩如是內觀是故名爲成就內觀大迦葉一切諸法具足本際及中後際以一切法眞如體故一切法現在眞如體故若是觀者是菩薩名爲成就內觀應知迦葉言汝云何安此諸法女言大迦葉如是應作如彼眞如見無縛無解大迦葉言云何而見名曰正見女言大迦葉若離二邊見故不作非不作如是見而不見是名正見大迦葉法者唯有名字而離名字故以永不證故時大迦葉復問女言云何得自見無畏女言如尊者大迦葉所見大迦葉言我不見自身及見我所女語尊者大迦葉言應當如是見一切法以無我我所故說此法時尊者須菩提心大歡喜語無畏女言善得大利而能成就如是辯才時無畏女即語尊者須菩提言須菩提法有可得有不可得而可求耶而語我言善得辯才我有此辯若我說無有所覺知若內若外則有辯才時須菩提即語女言汝何所證何所得法而有如是快妙辯才女即答言不自知故不從他知所得善法及不善法差別之相如是知

法不見染淨有漏無漏有爲無爲世間出世間及凡夫法以不見故以彼法體是佛佛法而得佛法而不見佛須菩提若如是者無所覺見有此辯才須菩提言云何辯才女言須菩提如仁所得如是除滅女語尊者舍利弗言如彼法體無聞無得而有所說女語尊者須菩提言法體可住不復可增減不而能有此辯才時須菩提即語女言若證無漏及法無有差別及無辯說以彼法體不可說故女語尊者須菩提言於一切法云何而生如是念言善得其利得如是辯須菩提言汝以得辯故說爲不得故說女語尊者須菩提言信如佛說一切諸法如響不耶須菩提言我信此事女言影響爲有辯才無辯才耶須菩提言以內聲故而有外響女言須菩提以緣有聲而有彼響彼響爲有何性相耶然彼響聲無有性相何以故若以緣生彼無生義須菩提言一切法緣生無畏女言一切諸法體性不生須菩提言若一切法體性如是畢竟無者云何如來作如是說恒河沙等諸佛當成正覺女言法界爲可生不須菩提言不可生也無畏女言諸佛如來一切皆是法界性相須菩提言不見一切諸法界也無畏女言諸有所說言語無漏而說恒河沙等諸佛當得正覺此言何趣何以故法界不生不滅故一切說非說以畢竟淨故以彼非事不可言說離於實際須菩提言女甚奇哉既是在家而能如是善巧說法復有如是無盡辯才無畏女言須菩提菩薩無有取以不取聞以不聞若在家若出家而有辯才何以故以心淨故

而令智顯以智顯故而顯辯才女語尊者須菩提言今可善說菩薩之行須菩提言汝說我聽無畏女言須菩提菩薩成就八種法行故不得言在家出家何等八法須菩提一者菩薩得身清淨定信菩提二者成就大慈大悲而不捨衆生三者成就大慈悲故善巧世間一切諸事四者能捨身命分及成就方便善巧五者善巧無量發願六者成就般若波羅蜜行離一切見故七者大勇猛精進以修諸善業而無猒足故八者得無礙智以得無生法忍故須菩提菩薩成就如是八法故不得言在家出家隨何威儀住菩提中無有障礙爾時尊者羅睺羅語無畏女言此言乃是不淨言說汝蹈寶屐復坐高牀而能如是共諸聲聞往復論義汝豈不聞爲不淨者不得說法及不得爲高牀坐人而說法耶時無畏女即語尊者羅睺羅言頗如實知淨不淨耶尊者羅睺羅是世間淨不羅睺羅言無淨不淨無畏女言如來制戒隨而受行而犯彼戒爲淨不淨若復有人不犯彼戒非淨不淨無畏女言且止且止勿作是說若如說法若如制戒而修行者彼說不淨羅睺羅以彼證得無漏法故彼則無有犯以不犯彼亦無有淨與不淨何以故以諸聲聞過諸說法過諸制戒如來爲諸聲聞學者來於三界爲彼故說而彼聲聞已過三界以是義故說過不過諸界如是以彼不能覺知戒故說淨不淨而虛空者唯有言說唯智力見是故得說淨不淨也羅睺羅言淨與不淨有何差別無畏女言譬如眞金遠離諸垢作莊嚴具及不作者色

何差别羅睺羅言無有差别無畏女言淨與不淨唯有名字以爲差别無餘差别何以故一切法性離一切垢無染無著女語尊者羅睺羅言坐高廣牀不應說法一切菩薩坐於草敷勝坐高牀勝於聲聞在於梵天羅睺羅言以何義故女言羅雲頗見菩薩坐於何座而得菩提羅睺羅言坐於草座女言菩薩坐於草座所有三千大千世界釋梵護世四天王等及餘天子乃至阿迦尼吒天等悉來禮拜合十指爪掌至菩薩所禮菩薩足羅睺羅言如是如是如是時無畏女問羅雲言成就如是法菩薩而坐草座勝於坐彼高廣大牀及勝聲聞在於梵天爾時阿闍世王語無畏女言汝可不知此是釋迦如來之子於學戒中最爲第一耶時無畏女語父王言且止大王勿

作是說言羅睺羅是如來子大王頗見頗聞以不師子之王生野干不王言不見女言大王頗見頗聞轉輪聖王禮敬諸餘小王以不答言不見女言大王如是如來師子之王轉大法輪聲聞圍遶大王若依正法而說何者是爲如來眞子則應答言諸菩薩是是故大王不得說言如來有子如來無子若說如來有眞子者應言若發阿耨多羅三藐三菩提心者是如來眞子說此法門時阿闍世王宫内二萬諸女發菩提心二萬天子滿足彼法聞此女師子吼已發菩提心王復語言此是過去未來現在諸佛之子離諸煩惱學聲聞戒云何眞子爾時彼諸天子以華散佛遍王舍城以爲供養無畏女故時無畏女下彼牀已然後禮敬諸大聲聞而施種種微妙飲食

若舐若齅若啖如法供養彼諸聲聞供養已訖作如是言不審尊者諸大聲聞何故晨朝離如來所而來至此應聽法已然後乞食尊者且去我正爾間須臾到彼無畏德女於晨朝時共阿闍世王并女之母及王舍城無量人衆導從圍遶至如來所禮如來足却坐一面彼諸聲聞亦至佛所禮佛足已却坐一面爾時尊者舍利弗白佛言世尊此無畏德女如是奇哉得大福利佛語尊者舍利弗言此無畏女已於過去九十億佛發菩提心於彼佛所種諸善根爲求無上佛菩提故舍利弗言世尊此女能轉女身不耶佛言舍利弗汝見彼女豈是女耶汝今不應作如是見何以故以是菩薩發願力故示現女身爲度衆生於是無畏德女作是誓言若一切法非男非女令我今者現丈夫身令一切大衆皆悉覩見說此語已即滅女身現丈夫身昇於虛空高七多羅樹住而不下爾時世尊即語尊者舍利弗言汝舍利弗見彼無畏德菩薩不在於虛空住而不下舍利弗言已見世尊佛言舍利弗此無畏德菩薩復過七千阿僧祇劫得成正覺號曰離垢如來應正徧知彼佛世界名曰光明佛壽百劫正法十劫純菩薩僧三萬不退轉菩薩彼佛世界淨琉璃地八道莊嚴蓮華所覆無有一切諸惡道名天人充滿舍利弗如兜率天受微妙樂及勝法味彼諸天子受如是樂爾時無畏德菩薩母號曰月光與阿闍世王俱合十指爪掌往至佛所白言世尊我得大利我於九月懷娠此子然此善男子今作如是大師子吼我今迴此善

根向阿耨多羅三藐三菩提過此已後於彼離垢光世界而成無上正真正覺於是佛告尊者舍利弗言舍利弗汝今見不答言已見佛言舍利弗此月光女捨是身已生忉利天號曰光明增上天子若彌勒菩薩得菩提時是彼見王上足之子於彼供養彌勒佛已便即出家彼見王子於彌勒佛所說之法初中後說盡能憶持次第皆見賢劫諸佛悉得供養如是漸次供養佛已然後於彼離垢如來得菩提時得作大王具足七寶號曰持地彼見王子供養如是諸如來已亦乃得成阿耨多羅三藐三菩提號曰徧光如來應正徧知具足成就佛之世界如上所說爾時月光夫人歡喜踊躍即脫價直百千兩金妙寶瓔珞而供養佛語大王已受五百正戒具修梵行

爾時無畏德菩薩在如來前作如是言以此誓願因緣力故令我未來得菩提時諸菩薩亦皆被法服一切化生以此誓願因緣故願令如來猶如年少八臘比丘無畏德菩薩如是現身說此語已被正法服即成比丘具足威儀爾時無畏德菩薩語自父王阿闍世言大王一切諸法皆如是即時忽化生相離諸分別所起之相無諸顛倒大王還即此時復現女身王見不也王言已見而我非以色身相見我今現見比丘身已復見女身佛問王言何者是實大王應當作如是學住一切法中正見一切眾生煩惱所燒故以不違法力故以不違故於非疑處而生疑悔當應數數親近如來及文殊師利童子菩薩以彼菩薩威德力故而令大王得受悔過爾時世尊告

阿難言汝受持此無畏德菩薩授記法門讀誦勿忘阿難若有善男子善女人等具足七寶施滿三千大千世界諸佛如來若復有人能受持此無畏德菩薩授記法門一句一偈聞已受持得福過彼何況具足若讀若誦廣爲人說如法修行如來說此無畏德菩薩授記法門時月光夫人無畏德毋并諸天龍阿脩羅等聞佛說已皆大歡喜信受奉行

大寶積經卷第九十九

音釋

狹劣（狹胡夾切隘也劣龍輟切弱也）蓖（音毘蒿也）躑躅（躑直炙切躅直六切躑躅花名也）薝蔔（梵語也正云瞻博迦此云黄華薝正作瞻之廉切蔔步集）栰（音伐簰也）舶（薄陌切海中大船也）舐（甚爾切舌餂也）娠（卝人切娠妊也）

大寶積經卷第一百

西晉清信士聶道真譯

無垢施菩薩應辯會第三十三

序品第一

如是我聞一時佛遊舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆千人俱皆是阿羅漢諸漏已盡無復煩惱於諸法中皆得自在所作已辦捨於重擔逮得已利盡諸有結得正智解脫心得善解脫慧得善解脫其心調伏如大象王心得自在到於彼岸入八解脫唯除阿難一人復有諸菩薩摩訶薩皆大莊嚴衆所知識逮不退轉盡一生補處其名曰寶手菩薩德藏菩薩慧嚴菩薩稱意菩薩觀世音菩薩文殊師利法王子悅音法王子不思議解脫行法王子思惟諸法無障礙法王子彌勒菩薩施無憂菩薩無癡見菩薩離惡趣菩薩無癡行菩薩斷幽冥菩薩除諸蓋菩薩辯嚴菩薩寶德智威菩薩金華光明德菩薩思無礙菩薩如是等菩薩摩訶薩萬二千人俱爾時大德舍利弗大德目揵連大德摩訶迦葉大德須菩提大德富樓那彌多羅尼子大德離越大德阿那律大德阿難及文殊師利法王子無癡見菩薩寶相菩薩離惡趣菩薩除諸蓋菩薩觀世音菩薩辯嚴菩薩無癡行菩薩如是等八大菩薩及八大聲聞晨朝執持衣鉢欲入舍衛城乞食時於道中各作是念共論斯事爾時大德舍利弗言我當入如是定已詣舍衛城乞食願令城中一切衆生聞四聖諦大德目揵連言我當入如是定詣舍衛城乞食願令城中一切衆生無有魔事摩訶迦

葉言我當入如是定詣舍衛城乞食願令城
中衆生其施我者令獲無盡之報乃至泥洹
大德須菩提言我當入如是定詣舍衛城乞
食願城中衆生其見我者以此因縁令彼衆
生天上人中受諸快樂得盡苦際大德富樓
那彌多羅尼子言我當入如是定詣舍衛城
乞食願令城中一切外道梵志尼揵子等悉
得正見大德離越言我當入如是定詣舍衛
城乞食願令城中一切衆生得無諍樂大德
阿那律言我當入如是定詣舍衛城乞食願
令城中一切衆生識宿業報大德阿難言我
當入如是定詣舍衛城乞食願令城中一切
衆生先所聞法皆悉現前文殊師利法王子
作是念言我當令舍衛城中一切門戶窻牖
牆壁器物樹木枝葉華果衣服瓔珞皆令出

空無相無願無所有無我無戲論無性之聲
無癡見菩薩作是念言我當令舍衛城中若
有衆生應得阿耨多羅三藐三菩提者其所
見物皆是如來像又令決定於阿耨多羅三
藐三菩提寶相菩薩作是念言我當令舍衛
城中一切族姓室宅之中寶藏湧出具諸七
寶離惡趣菩薩作是念言我當令舍衛城中
若有衆生應墮惡趣者盡使現世輕受速脫
苦惱除諸蓋菩薩作是念言我當令舍衛城
中衆生盡除五蓋觀世音菩薩作是念言我
當令舍衛城中衆生牢獄繫閉速得解脫臨
當死者即得濟命恐怖之者即得無畏辯嚴
菩薩作是念言我當令舍衛城中衆生其見
我者皆得辭辯以諸妙偈互相問答無癡行
菩薩作是念言我當令舍衛城中若有衆生

其見我者得無礙見決定於阿耨多羅三藐三菩提如是等八大菩薩及八大聲聞共論上事遂至舍衛城門爾時城內波斯匿王女名曰無垢施始年八歲顏貌端嚴世所希有其女於二月八日沸星現日與五百婆羅門俱持滿瓶水出至城外浴洗天像爾時五百婆羅門見諸比丘在門外立見已皆謂不吉時婆羅門衆中最長宿者年百二十名曰梵天謂無垢施女言今諸比丘在門外立此事不吉我等宜還入城不須見此若見此已於祀祠宜利言祥等事皆爲不吉爾時無垢施女以偈答婆羅門言

此等皆無愛　第一所應讚　能爲多衆生
洗除一切惡　此等皆清淨　盡見四聖諦
外道非清淨　爲癡冥所覆　兩足尊福田
施此報無量　種於此中者　於三有無盡
戒行淨具足　出淤泥無著　行世如良醫
治救病衆生　佛爲世中勝　是諸法之王
此等是佛子　成辦阿羅漢　如是行菩薩
慧人云何離　行此妙行者　世人所應讚
此等是慧人　久遠常行施　梵志敬此者
衆事吉無疑　讚此具相者　心淨良福田
梵志若信者　得喜無憂樂

爾時梵志復以偈答無垢施女言

勿隨愚小心　祠莫見沙門　剃髮被袈裟
求樂者莫近　汝父母不喜　我等懷慙愧
汝若欲行施　其事亦不吉　善哉勿恭敬
此等諸比丘

爾時無垢施女以偈報梵志

我若墮惡道　父母諸眷屬　財寶及勇健

盡所不能救　除彼威德衆　誰能救我者
敬佛法衆故　捨身及壽命　除尊三寶已
更無可依道

爾時梵志問無垢施女言汝未曾見佛及僧亦未曾聞法何由有此信無垢施女報梵志言我初生七日時處高殿上在金足床見五百天子飛行虛空以無量功德讚嘆佛法僧我時得聞復有一天子未曾見佛聞法及覲衆僧問諸天子言佛者何似也彼諸天子知我至心并答一天子所問爲生喜悅故而說偈言

其髮如紺青　清淨而右旋　佛面如滿月
百葉蓮華色　毫相如珂雪　右旋人樂覲
黑蜂遶青蓮　眉目亦如是　頰車如師子
眼眴如牛王　脣如頻婆果　齒白密齊平
其猶白鵝行　舌廣而覆面　暢音甚清淨
聞者皆歡喜　孔雀鵝鴈聲　音如琉璃琴
緊那衆鈴聲　迦陵頻伽音　拘那羅鳥音
命命拘吉羅　及種種音樂　佛聲亦如是
其吼如師子　能破諸競論　除去諸垢惱
實語斷諸見　處在於大衆　能盡諸問疑
不謬而和柔　悅可於衆心　去離於二邊
正說於中道　恒說適意音　聞音皆歡喜
口行無諂曲　隨語各得解　佛語慧莊嚴
如雜妙華鬘　項圓臂脩直　掌平輪相淨
手指纖長妙　爪如赤銅色　佛身堅平滿
細腰師子體　深齊而圓好　陰藏如馬王
其身如金山　一孔一毛生　右旋而上向
其喻如龍象　腨腟鹿蹲腸　踝平鉤鎖骨
足平輪相現　千輻具分明

梵志爾時諸天子在虛空中以如此事讚歎如來復次如來應供度一切有至於彼岸得大慈悲如大醫王護諸衆生憎愛不涂如蓮華在水於世尊功德我歎少分耳梵志我生適七日聞世尊如是實功德自爾已來恒無睡眠亦無欲覺嗔恚覺惱覺自是已來我於父母兄弟姊妹親屬財寶瓔珞衣服城邑園觀及已身壽命盡無戀愛之心唯除念佛如來在在處處有所說法繫心往聽悉皆受持若文若義不失一句梵志我於日夜未嘗不見諸佛世尊梵志我觀佛無猒聽法無足供衆無倦爾時無垢施女如是種種讚佛法衆時梵天婆羅門等五百人皆發阿耨多羅三藐三菩提心時無垢施女即下車步進詣諸菩薩聲聞所到已盡頂禮其足以恭敬尊重心詣大德舍利弗所到已前立謂舍利弗言我是女人智慧微淺多諸煩惱又多放逸樂卑下事爲不順思惟所牽善哉大德舍利弗爲憐愍我故說微妙法我得聞已長夜利益增長安樂始論此事王波斯匿來至其所聞其所說王命無垢施女言汝諸快樂悉無所少何爲憂色而不睡眠不樂世樂時王波斯匿即爲其女而說偈言

端嚴如天女　澡浴塗香服　瓔珞等具足
何憂不睡眠　國富多財寶　父母得自由
有何不可樂　而不睡眠耶　汝悅衆親意
諸人悉敬望　我種種莊嚴　汝何爲不樂
汝見聞何事　而懷此憂慼　善哉何所願
汝語我此事

爾時無垢施女以偈答父王言

王不覺家中　陰界入諸羸　居世如幻技
人命無暫停　飲毒誰能眠　處死誰有歡
墜巖何望活　世相皆如是　如人處蛇間
何有睡與欲　四大如毒蛇　何有歡樂心
爲諸怨所逮　如飢何有樂　爲諸怨國者
父王何有樂　自從見世尊　發心願成佛
王我未見聞　菩薩暫放逸

聲聞品第二

爾時無垢施女謂舍利弗言大德我欲少有所問願爲解說以憐愍故世尊記仁者智慧中最爲第一此慧是有爲耶是無爲耶若是有爲虛誑非實法若是無爲無爲法者則無有生無生之法則無有起以無起故大德智慧則無所有舍利弗即便默然大德目揵連謂舍利弗言大德何爲不答無垢施女所問舍利弗答目揵連言此女不問有爲之法乃問第一義諦第一義中則無言說是故不可以言而答時無垢施女謂目揵連言世尊記大德於神足人中最爲第一大德乘神足時爲衆生想耶爲作法想耶若住衆生想者衆生無實彼神足亦無實若住法想者法無變異若無變異則無所得若無所得則無分別大德目揵連即便默然摩訶迦葉謂目揵連言大德何爲不答無垢施女所問目揵連言此女不問分別神足諸如來菩提無作無分別此則不可言說時無垢施女謂摩訶迦葉言世尊記大德頭陀人中最爲第一又復大德憐愍衆生故入八解脫已而受施乃至一念而受他施以身報耶以心報耶若以身報身性無記喻如草木牆壁瓦礫等無異是故

不能必報施恩若以心報心念念不停亦不能報若除身心則無爲法若無爲法誰能報者摩訶迦葉即便默然大德須菩提謂摩訶迦葉言何爲不答無垢施女所問摩訶迦葉答須菩提言此女所問問法眞際此理不可以言宣答時無垢施女謂須菩提言世尊記大德於無諍人中最爲第一此無諍行入有性耶入如性耶若入如性如非生相如非滅相若不生相若非滅相則是平等若是平等則是如爾若是如爾則是無作若是無作則無言說若無言說則不可思議若不可思議則不可宣表若在有性有性虛誑若是虛誑非聖所行大德須菩提即便默然富樓那彌多羅尼子謂須菩提言何不答無垢施女所問須菩提答富樓那言我於理不應有答唯

有默然是我樂處此女所問問無戲論法若有言說則生過患法性無說是無諍行時無垢施女謂富樓那言世尊記大德於說法人中最爲第一若說法時說有境界法耶無境界法耶若說有境界法則與凡夫等所以者何以凡夫說有境界法故是以大德不離凡夫法若無境界則無所有若無所有何名說法人中最爲第一富樓那即便默然大德離越謂富樓那言大德何爲不答無垢施女所問富樓那答離越言此女不問有爲問第一義第一義中則無言說是故無理可答時無垢施女謂離越言世尊記大德於行禪人中最爲第一大德禪時依有心禪耶無心禪耶若依心入禪心如幻化不實此定亦復不實若無心入禪諸外法草木枝葉華果等亦應

得禪所以者何以彼同無心故大德離越即便默然大德阿那律謂離越言何不答無垢施女所問也離越答阿那律言此女所問諸佛行處是非聲聞所答時無垢施女言諸佛法聲聞法有異耶若是有異無爲有二耶諸賢聖皆行無爲無爲之法則無有生若無有生則是無二若是無二則是如爾如爾無二是故大德離越何爲作是說耶時無垢施女謂阿那律言世尊記大德於諸天眼人中最爲第一大德以天眼所見爲有物耶爲無物耶若見有物則爲見常若見無物則爲見斷若離二邊則爲無見大德阿那律即便默然大德阿難謂阿那律言何爲不答無垢施女所問阿那律答阿難言此女所問爲壞假名是故不可以假名而答時無垢施女謂阿難言世尊記大德於多聞人中最爲第一此多聞法爲是實義耶爲是文字耶若是實義義不可說若不可說法則非耳識所知若非耳識所知復不可說若以文字世尊說言依於了義不依文字是故大德阿難亦非多聞亦非了義大德阿難即便默然文殊師利法王子謂大德阿難言何爲不答無垢施女所問也阿難言此女所問多聞離於文字此則不可以音聲而答問於平等平等非心離心相故此非學地人法我何能答耶此是諸如來法王至彼岸處

菩薩品第三

爾時無垢施女謂文殊師利法王子言世尊記汝於深解菩薩中最爲第一汝爲以十二因緣深爲深耶爲以眞深爲深耶若以十二

因緣深爲深無有衆生成十二因緣深者所以者何以十二因緣無來無去故非眼識所知非耳鼻舌身意識所知此中十二因緣非是行法若以眞深爲深眞深則非深亦無得眞深者文殊師利答無垢施女言以始際深故深無垢施女問文殊師利言始際則非際是故汝知亦非知文殊師利答無垢施女言以無知得無得故言始際耳無垢施女問文殊師利言無得之中無有言分過言語道無有所說文殊師利答無垢施女言說假文字說耳無垢施女語文殊師利言諸佛菩提過字句言說是故菩提則不可說爾時無垢施女謂無癡見菩薩言汝善男子作是言我爲作是念詣舍衛城願令城中衆生必定應得阿耨多羅三藐三菩提者其所見物盡是如來像又令決定於阿耨多羅三藐三菩提若見如來時爲色身觀耶爲用法身觀耶若以色身觀者則不見佛如世尊說若見我色身聞我音聲者彼人邊見非爲見我若以法身法身不可見所以者何法身離見聞不可取故是以不可見聞時無癡見菩薩即便默然寶相菩薩謂無癡見菩薩言善男子何故不答無垢施女所問無癡見菩薩言無垢施女所問無性法此無性法不可說是故不答無垢施女言善男子我不問無性法無性法不可問學已而答則無有礙爾時無垢施女謂寶相菩薩言善男子汝言我當作是念詣舍衛城願令城中一切種族居家寶藏湧出具足七寶汝施寶之心爲有染著耶無染著耶若有染著則與凡愚同所以者何以凡夫有

愛著故若無愛著無愛著中無有施寶時寶相菩薩即便默然時無垢施女謂離惡趣菩薩善男子汝言我爲作是念詣舍衛城願令城中若有衆生應墮惡趣者盡使現世輕受速脫苦惱如來說業不可思議此不可思議業可速斷耶若可斷者則違如來所說若不知云何而能輕受速斷若能斷者於無主法中汝則是主若能斷者亦當能不斷離惡趣菩薩答無垢施女言我以願力故能令輕受速斷無垢施女問離惡趣菩薩言善男子諸法如性不可以願力而受時離惡趣菩薩即便默然爾時無垢施女謂除諸蓋菩薩善男子汝言我當作是念願令舍衛城中衆生盡除五蓋汝作是念入是定已能令衆生不爲五蓋所覆於此定中已自在耶他自在耶若已自在無由及彼一切諸法無至彼者云何汝入禪定去他五蓋若他自在則不能利益於他除諸蓋菩薩答無垢施女言此行以慈爲首無垢施女問除諸蓋菩薩言諸佛皆行慈行善男子叵有佛因衆生不以五蓋爲患者耶除諸蓋菩薩即便默然時無垢施女謂觀世音菩薩善男子汝言我當作是念願令舍衛城中衆生牢獄繫閉速得解脫臨當死者即得濟命恐怖之者即得無畏夫言畏者是有取耶無取耶若是有取者凡愚之人亦復有取是故不然若是無取則無所施無施法中何得有除觀世音菩薩即便默然辯嚴菩薩謂觀世音菩薩善男子何爲不答無垢施女之所問耶觀世音菩薩言此女不問生滅法是故不可答無垢施女問觀世音菩薩

言亘有是無生無滅問耶觀世音答無垢施女曰無生無滅中乃無文字言說無垢施女問觀世音言諸智慧者於無文字假說文字然不著文字法性無礙是故慧者不礙文字時無垢施女謂辯嚴菩薩善男子汝言我當作是念願令舍衛城中衆生其見我者皆得辭辯以諸妙偈互相問答善男子汝此所施辭辯者以覺起耶若以覺起者一切有爲皆由覺觀而起是故非寂靜若以愛起者所施則虛辯嚴菩薩答無垢施女言此是我初發菩提心時願其見我者皆得辭辯以諸妙偈互相問答時無垢施女問辯嚴菩薩言善男子汝今即有發菩提心願耶若即有者則是常見若今無者不可以施彼是故所願則虛時辯嚴即便默然爾時無垢施女謂無礙行

菩薩善男子汝言我作是念願令舍衛城中若有衆生其見我者得無癡見決定於阿耨多羅三藐三菩提此菩提爲是有耶爲是無耶若是有者是有爲菩提執於邊見若是無者則是虛妄亦墮邊見時無癡見菩薩答無垢施女言此菩提者名之爲智無垢施女問無癡見菩薩言此智名爲生耶爲無生耶若名爲生則非是善順思惟所生是有爲智凡愚所知若名無生無生中無所有若無所有則無分別菩薩聲聞辟支佛諸如來菩提無有分別凡愚之人分別菩提智慧之人則無分別時無癡見菩薩即便默然爾時大德須菩提謂諸大德聲聞幷諸大菩薩言諸大德我等宜還不須入舍衛城乞食所以者何無垢施女所說即是智者法食我等今日樂於

法食不須摶食無垢施女問須菩提言如說諸法無上無下於此法中當有何求而行乞耶大德不戲論法是比丘所行不可樂於戲論此是無依之法非依止者所行賢聖所行無有退轉爾時八大聲聞八大菩薩梵天等五百婆羅門無垢施女波斯匿王及諸大衆俱詣佛所到已頂禮佛足右遶三帀却坐一面無垢施女别遶七帀頂禮佛足合掌而立以偈問佛

我問無等尊　應供無量稱　施衆甘露喜
菩薩云何行　云何在道樹　破魔降勞怨
云何動天地　山王及林藪　云何放光明
顯發無量稱　願大悲世尊　說應菩提行
云何得揔持　如來妙音聲　云何能修持
清淨妙勝定　云何諸行人　能得神足力
令勸請世尊　說諸人實行　云何得專念
及與堅固心　云何得應辯　微妙成具足
云何得順理　含衆義圓足　善說微妙法
慧者無所礙　云何樂施惠　淨戒及忍辱
菩精進禪定　智慧照世間　云何憶宿命
天眼明了見　天耳他心智　神足過諸剎
云何不處胎　化生蓮華中　恒於諸佛前
說空無我法　云何等怨親　斷愛及荒穢
志行無高下　其猶如風地　利衰及毀譽
稱譏與苦樂　云何捨八法　行世猶如日
云何不諂諍　除我捨憍慢　寂靜處禪定
智者樂實義　云何不愛樂　妻子及財寶
云何諸行人　樂於閑靜處　云何如飛鳥
亦如麟一角　云何樂正法　及樂喜悅心
云何諸智人　觀地水火風　無傾動分别

處禪如虛空　不行非法行　不樂觀他行
寧捨於身命　終不捨離法　云何於菩提
生想如世尊　生世尊想巳　能發菩提願
云何得淨土　及與清淨僧　智者得長壽
稱名獲安樂　方便至彼岸　見諦不取證
能度無量衆　勸樂行善根　云何得端正
及得於化生　智慧多財寶　能知衆生心
云何憶宿命　常與諸佛會　於千萬億劫
恒不生難處　云何得種好　及三十二相
云何善辭辯　及得於應辯　云何修淨土
成就比丘衆　隨所願樂處　能得生於彼
導者作何行　能得色名稱　得力精進等
云何得不壞　云何不猶豫　能行菩薩道
去離諸掉悔　爲衆生說法　於佛法衆中
云何得最勝　寧捨巳身命　而不誹謗法
世尊無不知　今世及未來　願大智世尊
次說菩薩行

菩薩行品第四

爾時世尊讚無垢施女言善哉善哉汝爲多安樂利益諸衆生故憐愍世間諸天人故問於如來諸菩薩摩訶薩如斯之行諦聽諦聽善思念之吾當爲汝分別解說時無垢施女及諸大衆皆稱善哉願樂欲聞爾時世尊卽便爲說菩薩成就四法能破諸魔何等爲四於他利養不生憎嫉去離兩舌勸多衆生令種善根於一切衆生生慈愍心無垢施女是爲菩薩成就四法能破諸魔爾時世尊欲重宣此義而說偈言

不生憎嫉心　及以兩舌語　能教多衆生
種善法根栽　能修廣慈心　普及於十方

善行此行者　能摧諸魔怨

無垢施女若菩薩成就四法者能放光明過無量佛土何謂爲四能施燈明法欲滅時護持正法能爲放逸及墮難處衆生故往其所而爲說法能以寶飾瓔珞施佛塔廟是爲菩薩成就四法能放光明過十方刹爾時世尊欲重宣此義而說偈言

若能施燈明　法末中護法　開導難放逸
寶飾施佛廟　是故諸菩薩　能放淨光明
過無量佛土　所照無邊涯　蒙光皆安樂
即發無上心

無垢施女若菩薩能成就四法者能震動無量無邊諸佛刹土何謂爲四如所說行得深法忍堅持善法化無量衆生行阿耨多羅三藐三菩提是爲菩薩成就四法能震動無量無邊諸佛刹土爾時世尊欲重明此義而說偈言

如所說修行　善解深法忍　欲得白淨法
堅持諸妙行　能教無量衆　發於菩提心
行此四法者　能動無量刹

無垢施女若菩薩成就四法者得陀羅尼何謂爲四能施淨妙種種所須莊嚴諸婇女須者便施與常以種種法讚歎諸如來親近多修習般若波羅蜜是謂菩薩成就四法得諸陀羅尼爾時世尊欲重明此義而說偈言

若行種種施　能得陀羅尼　莊嚴好婇女
隨意之所須　悉皆能充足　常讚歎如來
修諸寶智慧　世尊之所許　以此四事者
即得陀羅尼　於百千億劫　所聞終不忘
十方佛所說　盡能受憶念

無垢施女若菩薩成就四法者能得三昧何謂爲四多猒患生死常樂閑靜處常勤精進善能成就諸所作業是爲菩薩成就四法能得三昧爾時世尊欲重宣此義而說偈言

捨離諸有生　獨行如麒麟　善男子勤行
成就所作業　慧者能成就　此四勝妙法
親近於菩提　求諸最勝法　有寂靜意者
能得諸三昧　覺了勝菩提　諸佛之行處

無垢施女若菩薩成就四法能得神足何謂爲四身輕故心輕故於一切法中無依止故受四界爲空界故是爲菩薩成就四法能得神足爾時世尊欲重明此義而說偈言

身心輕亦爾　智者不著法　受此諸四界
與空界同等　具此四法者　能得乘神足
一念過億刹　供養爾所佛

無垢施女若菩薩成就四法得殊妙端正何謂爲四去諸荒穢不行嗔恚樂淨佛塔廟妙飾以供養住威儀持戒常先意問訊不譏說法者恒生世尊想是爲菩薩成就四法得殊妙端正爾時世尊欲重宣此義而說偈言

不嗔惱他人　去離荒穢行　掃灑世尊廟
恭敬獻飾寶　常持於淨戒　發意先問訊
於法師無礙　敬心如世尊　行此四善事
是謂勇健者　殊妙最第一　見者莫不歡

無垢施女若菩薩成就四法能得化生何謂爲四雕刻蓮華坐佛形像以優鉢羅華鉢頭摩華拘末頭華分陀利華及餘種種雜妙諸華滿掬以散如來及諸塔廟志願利益無量衆生恒行和敬不譏彼短所種善根爲利益安樂多衆生脫生死苦惱願成阿耨多羅三

藐三菩提故是爲菩薩成就四法能得化生爾時世尊欲重宣此義而說偈言

刻華坐尊像　種種華供養　利益不惱衆
化生諸佛刹　恒發弘誓願　度十方衆生
以此四妙行　恒生諸佛刹

無垢施女若菩薩成就四法得大財富何謂爲四乞者不逆於所施物不生愛惜恒願衆生獲多財寶捨離諸見順於正信是爲菩薩成就四法得大財富爾時世尊欲重明此義而說偈言

施心無所逆　於財無悋惜　信解諸佛法
生生獲財富　信解無諂嫉　不訟彼過患
專心一向信　是故得財寶

無垢施女若菩薩成就四法得大智慧何謂爲四於他法中不生憎嫉說除過法令無疑悔勸精進者勸不令廢已身常樂多修空法是爲菩薩成就四法得大智慧爾時世尊欲重宣此義而說偈言

不嫉於正法　教他除疑悔　常將導衆生
修佛諸空行　智者樂此法　得智慧名稱
善解諸佛語　速成兩足尊

無垢施女若菩薩成就四法憶識宿命何謂爲四學問誦習有所忘失者爲作憶念忘者爲說恒出適意好聲令人樂聞常行法施不令有廢爲脫生死趣向泥洹故願如善財入禪方便是爲菩薩成就四法能憶宿命爾時世尊欲重宣此義而說偈言

廢忘令憶念　恒出適意音　說法不疲倦
常修諸定相　以此四法者　咸得識宿命
能憶無量劫　速悟佛行處

無垢施女若菩薩成就四法常遇諸佛何謂爲四寧捨身命不誹謗法寧捨身命不謗菩薩寧捨身命不親近惡知識憶念諸佛無有猒足是爲菩薩成就四法常遇諸佛爾時世尊欲重宣此義而說偈言

不謗於菩提　亦不毀菩薩　樂離惡知識
念諸佛無猒　大德行此行　得值遇諸佛
未成正覺頃　恒與諸佛會

無垢施女若菩薩成就四法得三十二相身何謂爲四採諸珍寶散佛塔廟以種種香油塗塔基座以雜華鬘嚴飾塔廟以種種妓樂而以供養常給侍賢聖初不違離是爲菩薩成就四法得三十二相爾時世尊欲重宣此義而說偈言

採寶散塔廟　又以香油塗　雜華衆妓樂
給侍適賢聖　具相莊嚴身　端妙殊特好
以此得衆相　以嚴人中尊

無垢施女若菩薩成就四法得八十隨形好何謂爲四脫衆妙衣以敷法座給侍一切終無疲猒詣說法處無勝論心恭敬大衆但生世尊想勸多衆生發菩提心是爲菩薩成就四法得八十隨形好爾時世尊欲重宣此義而說偈言

敷座衆妙衣　供養無疲猒　不與持法競
勸衆發道心　能行此法者　速得成衆好
菩薩親近行　具好八十種

無垢施女若菩薩成就四法得善應辯何謂爲四受持親近菩薩法藏晝夜六時誦三陰經諸佛菩提無生無滅世所難信然能受持讀誦廣爲他說令得喜悅不愛身命是爲菩

薩成就四法得善應辯爾時世尊欲重宣此義而說偈言

護持菩薩藏　勇猛誦三陰　無生世相違
方便說令喜　不愛於身命　持十力正法
無疑慮而行　最上勝菩提　修此甚深法
便能得應辯　譬如雜華鬘　天人所樂見

無垢施女若菩薩成就四法得清淨土何謂爲四不嫉妬故等心故護菩提行故不親近四部衆故是爲菩薩成就四法得清淨土爾時世尊欲重宣此義而說偈言

不嫉於他人　見彼得利喜　等心行大慈
化衆無染著　行此四無量　智者善守護
得淨土無難　速成無上道

無垢施女若菩薩成就四法得清淨衆何謂爲四不悕望他徒衆故不和合者攝令和解學問誦習者給其所須捨離兩舌是爲菩薩成就四法得清淨衆爾時世尊欲重宣此義而說偈言

終不望他衆　離者能令合　給學人所乏
不離別衆生　能行此四事　便得清淨衆
爲清衆故行　極苦亦不捨

無垢施女若菩薩成就四法所願佛土隨願得生何謂爲四於他名譽利養法中不生憎嫉專心修習六波羅蜜於一切菩薩生世尊想從初發心乃至道場常等心觀終不爲利養名譽諂曲虛讚故是爲菩薩成就四法隨所願土即得往生爾時世尊欲重宣此義而說偈言

不憎他名利　求清淨六度　等尊觀菩薩
終不諂求名　菩薩行此善　能見十方界

隨心之所願　即得生其中

爾時無垢施女白佛言世尊如所說菩薩行我當奉行之如世尊所說諸菩薩行於此法中不行一法則爲欺誑十方現在說法諸佛爾時大德目連謂無垢施女言汝敢於佛前大師子吼菩薩難行豈不知耶終不以女身而得阿耨多羅三藐三菩提爾時無垢施女答大德目連言我今佛前作誠實願若於來世必得成佛如來無所著等正覺乃至佛世尊天人師以此誠實之願使此三千大千世界六變震動於諸衆生令無惱亂如世尊所說諸菩薩行我盡形行者以此實願於虛空中雨衆天華百千妓樂不鼓而鳴使我變此女身成十六童子無垢施女發此誠實願已即時三千大千世界六變震動於虛空中雨衆天華百千天樂不鼓自鳴無垢施女即變女身成十六童子時大德目連偏袒右肩右膝著地合掌向佛而白佛言世尊我今南無諸佛菩薩從初發意乃至道場世尊此女人乃有如是大威德神足力能發大願旣發願已隨願皆成佛告目連如是如是如汝所言菩薩從初發意乃至道場天人所禮如佛塔廟是諸聲聞辟支佛無上福田於時世尊熙怡微笑諸佛常法若微笑時口中即出青黃赤白紅紫玻瓈等種種色光照於無量無邊諸佛刹土諸天魔宮日月精光皆不復明還攝光明從頂上入爾時大德阿難即從座起更整衣服偏袒右肩右膝著地合掌向佛以偈問曰

天龍梵音師子吼　迦陵頻伽雷震聲

除貪嗔癡生喜悅　願十力海說笑緣
六變震動無所嬈　雨天妙華悅衆情
世尊摧伏諸外道　猶如師子伏野干
惟願世尊爲我說　所以微笑之因緣
萬億日月珠電光　天龍梵王諸光明
釋迦口出淨光明　過諸光明佛光勝
眉間毫相如珂月　圓滿柔輭喻天衣
白毫放光照無量　願說何故放斯光
世尊齒淨無垢穢　方平齊密白如雪
佛口應出雜色光　青黃赤白紫玻瓈
假使界壞日月落　地滿虛空無居處
水性可使變爲火　火性亦可變爲水
大海盡可令枯竭　如來實語終不二
生十方趣諸衆生　假令一時成緣覺
一一緣覺集諸問　百千萬種經億劫
盡共集會如來前　各以異音同時問
如來即以一音報　能斷彼衆無量疑
成就智慧至彼岸　一切智慧所莊嚴
具三十二最勝尊　大威德者願解說
世尊何緣而微笑　授何衆生菩提記
諸天世人咸欲聞　願如來演微笑音

爾時佛告阿難汝見是無垢施菩薩以誠實之願動此三千大千世界不耶阿難白佛言世尊唯然已見佛言此無垢施菩薩發心已來八萬阿僧祇劫行阿耨多羅三藐三菩提行此無垢施菩薩修菩薩行經六十劫然後文殊師利法王子乃發菩薩心阿難如文殊師利等八萬六千諸大菩薩所有功德莊嚴佛土與爾所菩薩等無有異爾時大德目連謂無垢施菩薩言善男子汝已久發阿耨多

羅三藐三菩提心何以不轉女人身也無垢施菩薩答目連言世尊記大德於神足人中最爲第一何爲不轉男子身也大德目連即便默然無垢施菩薩謂大德目連言亦不以女身得阿耨多羅三藐三菩提亦不以男身得阿耨多羅三藐三菩提所以者何菩提無生是以不可得

授記品第五

爾時文殊師利法王子白佛言未曾有也世尊此無垢施菩薩乃能善解甚深之法以誓願力成就諸願佛告文殊師利言如是如是如汝所言此無垢施菩薩曾於六十億佛所修空三昧於八十億佛所修無生法忍於三十億佛所問甚深法曾以衣服飲食供養八十億諸佛及問此分别辯印三昧又文殊師利若有善男子善女人爲菩提故如恒河沙等諸佛刹土滿中珍寶持用布施不如受持此經讀誦通利廣爲人說乃至但書持功德最上最勝況如說修行所以者何以能受持諸菩薩菩提行法故文殊師利白佛言世尊當何名斯經云何奉持之佛告文殊師利當名爲分别說應辯亦名說三昧門當如是奉持之佛說是經時八萬億衆生諸天及人皆發阿耨多羅三藐三菩提心必定不退轉爾時辯嚴菩薩白佛言世尊此無垢施菩薩何時當成阿耨多羅三藐三菩提佛告辯嚴善男子此無垢施菩薩過於數劫供養過數佛已當得成佛號無垢光相王如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊世界號曰無量德莊嚴無聲聞

辟支佛微妙嚴飾勝諸天處無垢施菩薩親從如來聞受記名心淨踊躍湧在虛空高八十億多羅樹放大光明照百千億諸佛剎土當世尊頂上化作八萬四千種種天寶莊嚴珠妙寶蓋即於空中以無量神足力供養禮拜無量十方諸佛已還至佛所在一面立爾時婆羅門梵天及五百婆羅門聞授無垢施菩薩記及見神足變現踊躍歡喜一時同聲以偈讚佛

能恭敬佛者　得世第一利　發心求菩提
爲佛第一智　我等昔造惡　今生邪見家
得見佛及僧　發口出惡言　我今誠心悔
惡口所犯罪　見諸賢佛子　謂爲是不言
若不見如來　兩足中最尊　唐受此人身
唐食人所食　我及無垢施　出爲祀祠故
施女見佛子　敬重而讚歎　我等見讚歎
即呵其可歎　我等即問之　汝曾見佛耶
於時答我言　我生適七日　聞天歎佛名
女讚歎如來　眞實無差異　我等聞歎已
即發最勝心　求無上菩提　我聞佛名故
於宿業得悟　即來禮救世　爲求勝法故
見佛禮敬已　聞最無上法　見人中尊仙
求離諸苦際　佛之所說法　眞實能度世
我等於中學　爲無上法故　聞菩薩所行
爲得佛法故　我等亦應習　爲得佛道故
說出要道門　菩薩所應行　我亦趣此門
爲世所敬禮　佛知彼誠心　熈怡而微笑
阿難即白佛　願說笑因緣

爾時佛以偈告阿難曰

此諸婆羅門　及梵志梵天　同共一劫中

次第成正覺　曾於過去世　具供五百佛
從今以涉行　當見億數佛　於八十億劫
終不墮難處　於一一劫中　當覲億數佛
然後乃當成　最勝兩足尊　皆當同一號
號曰梵光明　壽命亦同等　壽八十億歲
刹土皆同等　各八十億僧　化度無量衆
利益衆生已　當入於泥洹　證寂靜滅度
佛說經已無垢施菩薩摩訶薩及諸大衆梵天梵志等五百菩薩大士波斯匿王諸大聲聞弟子諸天八部人及非人聞佛所說皆大歡喜

大寶積經卷第一百

音釋

瞤 松閏切目動也　臚胜 臚丑容切均也圓直也胜部禮切股也　蹲 市充切腨腸也　踝 戶尾切足骨也又腿兩旁曰內外踝　輻 方六切輪輳也輪中木之直指者曰輻　叵 普火切不可也　藪 蘇后切大澤也　麒麟 麒渠之切麟離珍切仁獸也麇身牛尾牡曰麒牝曰麟　掬 居六切兩手所捧也

大寶積經卷第一百一

唐三藏法師菩提流志奉　詔譯

功德寶華敷菩薩會第三十四

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山與大比丘衆千二百五十人俱復有無量諸菩薩衆爾時會中有菩薩名開敷功德寶華即從座起偏袒右肩右膝著地合掌向佛而作是言世尊我於如來欲有諮問惟願哀愍見垂聽許佛告功德華菩薩言善男子恣汝所問當爲汝說爾時功德華菩薩白佛言世尊十方世界頗有現在諸佛如來若善男子善女人等受持名號速能證得阿耨多羅三藐三菩提不佛言善哉善哉功德華汝今爲欲利益安樂天人世間及未來世諸菩薩等問於如來如是之義諦聽諦聽善思念之當爲汝說功德華言唯然世尊願樂欲聞爾時佛告功德華菩薩言善男子東方有世界名一切法功德莊嚴劫名普集一切利益彼現有佛號無量功德寶莊嚴威德王如來壽命無數其佛衆會無量無邊皆是清淨諸大菩薩若有淨信善男子善女人受持彼佛名者即能滅除六十千劫生死之罪轉身得陀羅尼名爲樂說無礙凡所說法常爲十俱胝刹諸佛世尊授以辯才令得無畏爾時世尊而說偈言

若人受持彼佛名　當獲如是諸功德
亦能成就餘勝法　速證無上佛菩提

復次功德華南方有世界名功德寶莊嚴劫名廣大功德彼現有佛號功德寶勝莊嚴威德王如來若有淨信善男子善女人受持彼

佛名者轉身當得日輪光明遍照三昧於諸佛刹隨願往生亦當攝受無量功德莊嚴佛土生彼刹已具三十二相獲無礙辯才轉身當得阿耨多羅三藐三菩提爾時世尊而說偈言

若人受持彼佛名　轉身當得難思定
三十二相以莊嚴　一生當證菩提果

復次功德華西方有世界名離一切憂闇劫名能勝王彼現有佛號一切法殊勝辯才莊嚴如來若有淨信善男子善女人受持彼佛名者毒不能害刀不能傷火不能燒水不能溺捨此身已當受化生獲陀羅尼名爲百旋爾時世尊而說偈言

若人受持彼佛名　水火刀毒無能害
轉身當受化生報　成就百旋陀羅尼

復次功德華北方有世界名離塵闇劫名持大名稱彼現有佛號積集無量辯才智慧如來若有淨信善男子善女人受持彼佛名者則爲奉事六十俱胝那由他佛得遍一切處陀羅尼無盡藏陀羅尼乃至未成無上菩提終不更入三惡趣中常得往生諸佛刹土修菩薩行度脫無量惡趣衆生當於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉爾時世尊而說偈言

若人受持彼佛名　所獲功德無有邊
決定當得陀羅尼　成就無上菩提果

復次功德華東南方有世界名勝妙莊嚴劫名出生功德彼現有佛號千雲雷吼聲王如來若有淨信善男子善女人受持彼佛名者轉身得佛四無所畏四種神足大慈大悲十八不共法所得國土功德莊嚴亦如西方極

樂世界無有異也若有女人能受持者皆悉轉爲丈夫之身爾時世尊而說偈言

若人受持彼佛名　獲不思議勝功德
彼常見於無量佛　女人當得丈夫身

復次功德華西南方有世界名無量莊嚴劫名能生妙法彼現有佛號最上妙色殊勝光明如來若有淨信善男子善女人受持彼佛名者則爲奉事九十俱胝諸佛如來得度脫一切衆生三昧何故名爲度脫一切衆生三昧若善男子善女人依此三昧演說法時能令三千大千世界之中惡趣衆生悉皆解脫得生人天普獲安樂決定當得阿耨多羅三藐三菩提猶如悅意如來剎中所有衆生常受安樂爾時世尊而說偈言

若人受持彼佛名　所生常具大威德
諸根色力皆殊勝　智慧無邊無所著

復次功德華西北方有世界名爲離垢劫名廣族彼現有佛號種種勝光明威德王如來若有淨信善男子善女人受持彼佛名者轉身得無量辯才莊嚴陀羅尼悉能受持八十俱胝如來所說之法所得國土功德莊嚴亦如西方極樂世界無有異也爾時世尊而說偈言

若人受持彼佛名　國土猶如無量壽
成就甚深諸法智　一生當證佛菩提

復次功德華東北方有世界名曰無憂劫名辯才莊嚴彼現有佛號無數劫積集菩提如來若有淨信善男子善女人受持彼佛名者即爲供養八十俱胝諸佛世尊轉身具足六十種言音辯才爾時世尊而說偈言

若人受持彼佛名　智慧無邊到彼岸
如供八十俱胝佛　轉生當證妙辯才

復次功德華上方有世界名無量功德莊嚴威德劫名無量吼聲彼現有佛號虛空吼聲淨妙莊嚴光明照如來若有淨信善男子善女人受持彼佛名者所生之處種族尊豪識性聰慧善能通達世俗文詞凡所發言人皆信受於諸地中具足清淨戒定智慧解脫解脫知見獲宿命智得五神通亦當得佛十八不共速成阿耨多羅三藐三菩提爾時世尊而說偈言

若人受持彼佛名　所生未曾離諸佛
具足八種梵音聲　速證無上菩提果

復次功德華下方有世界名種種音聲劫名積集智慧彼現有佛號一切法門神變威德光明照耀如來若有淨信善男子善女人受持彼佛名者轉身得陀羅尼名成就正覺當能受持九十俱胝諸佛如來所說之法一生當得阿耨多羅三藐三菩提爾時世尊而說偈言

若人受持彼佛名　得成正覺陀羅尼
受持無量諸佛法　一生當證大菩提

爾時開敷功德寶華菩薩及一切功德辯才音菩薩得陀羅尼門八萬俱胝菩薩皆悉趣向無上菩提得不退轉三那由他諸天及人發阿耨多羅三藐三菩提心佛說此經已功德華菩薩及一切世間天人阿脩羅乾闥婆等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

善德天子會第三十五

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園

與大比丘衆一千人俱菩薩摩訶薩十千人并欲色界諸天子等是時文殊師利菩薩摩訶薩與善德天子俱在會中爾時世尊告文殊師利汝當爲此諸天大衆及諸菩薩演說諸佛甚深境界文殊師利白佛言唯然世尊若善男子善女人欲知佛境界者當知非眼耳鼻舌身意境界非色聲香味觸法境界世尊非境界是佛境界以是義故如佛所得阿耨多羅三藐三菩提爲何境界耶佛言空境界諸見平等故無相境界一切相平等故無願境界三界平等故無作境界有作平等故無爲境界有爲平等故文殊師利言世尊何等是無爲境界佛言無念是無爲境界文殊師利言世尊若無爲等是佛境界爲無念者依何而說無所依故則無所說無所說故則

不可說世尊諸佛境界不可說也佛言文殊師利佛境界當於何求曰於一切衆生煩惱中求何以故衆生煩惱性不可得非聲聞緣覺之所能知是則名爲諸佛境界佛言文殊師利佛境界有增減耶曰無增減也佛言云何了知一切衆生煩惱本性曰如佛境界無有增減煩惱本性亦無增減佛言云何名爲煩惱本性曰煩惱本性是佛界本性世尊若煩惱性異佛境界則不說佛住一切法平等性中以煩惱性即佛界性故說如來住平等性又問汝見如來住何平等曰如我所解衆生現行貪瞋癡者所住平等爲如來住佛言衆生現行三毒煩惱住何平等答曰住空無相無願平等性中佛言文殊彼性空中云何復有貪瞋癡耶文殊師利言於彼有中有性

空處有貪瞋癡佛言於何有中說有性空曰於文字語言中說有性空有性空故有貪瞋癡如佛所說諸比丘有無生無爲無作無起若無生無爲無作無起不有者亦不可說有生有爲有作有起是故比丘以有無生及無所起由此得說有生有起如是世尊若無性空無相願則不可說貪瞋癡等一切諸見佛言文殊師利以是義故如汝所說住煩惱者是住性空文殊師利言世尊若觀行者離於煩惱而求性空則不相應云何別有性空異於煩惱若觀煩惱即是性空爲正修行佛言文殊師利汝住煩惱離煩惱耶文殊師利言所有煩惱悉皆平等如是平等我正修行入此平等則不離煩惱不住煩惱若沙門婆羅門自謂離欲見他煩惱彼隨二見云何二見

謂有煩惱名爲常見謂無煩惱名爲斷見世尊正修行者不見自他有無之相何以故明了一切法故佛言文殊師利依何正修行曰正修行者爲無所依佛言不依於道而修行耶曰若有所依而修行者則是有爲若行有爲則非平等所以者何不離生住壞故佛言文殊師利無爲中頗有數耶文殊師利言世尊若無爲有數即是有爲非謂無爲佛言若聖者得證無爲則有此法寧無數耶曰法無數故聖遠離數爲無數也佛言文殊汝證聖法爲不證耶文殊師利言世尊若問化人汝證聖法爲不證者彼云何答佛言文殊夫化人者則不可說有證非證文殊師利言佛豈不說一切諸法皆如化耶佛言如是如是曰若一切法皆如化者云何問言汝證聖法爲

不證也佛言文殊汝於三乘證何平等曰佛界平等我如是證佛言汝得佛境界耶曰若世尊得者我亦當得爾時尊者須菩提語文殊師利言如來不得佛境界耶文殊師利言汝於聲聞境界有所得耶須菩提言聖者解脫非得非不得曰如是如是如來解脫亦非有境界非無境界須菩提言文殊師利汝不將護新發意菩薩而演說法文殊師利言須菩提於意云何若有醫人將護病者不與辛酸苦澁等藥而彼醫人於彼病者爲與其差爲與死耶須菩提言是與死苦非施安樂文殊師利言其說法者亦復如是若將護於他恐生驚怖隱覆如是甚深之義但以雜句綺飾文辭而爲演說則授衆生老病死苦不與無病安樂涅槃說此法時五百比丘不受諸法漏盡意解八千天人遠離塵垢於諸法中得法眼淨七百天子發阿耨多羅三藐三菩提心作是願言我等於未來世當如文殊師利得是辯才爾時長老須菩提語文殊師利言汝豈不以聲聞乘法爲聲聞說耶曰一切乘法是我所乘須菩提言汝爲是聲聞爲辟支佛爲應正等覺耶曰我爲聲聞不因他聲而生解故我爲辟支佛不捨大悲無所畏故我爲應正等覺不捨本願故須菩提言汝云何作聲聞曰彼諸衆生未曾聞法令得聞故我爲聲聞又問汝云何爲辟支佛曰衆生法界令信令覺是故說我爲辟支佛又問汝云何爲應正等覺曰一切諸法法界平等如是了知是故我爲應正等覺須菩提言文殊師利汝決定爲住何地曰住一切地須菩提言

汝豈亦住凡夫地耶文殊師利言我亦決定住凡夫地須菩提言汝何密意作是説乎曰一切諸法自性平等故説如是須菩提言若一切法皆悉平等當於何所建立諸法此聲聞地辟支佛地菩薩佛地耶文殊師利言譬如十方虚空界中説言此是東方虚空南西北方四維上下亦如是説如是言説種種差別非於虚空而有異也是故仁者依一切法畢竟空中建立種種諸地之相亦非空性而有差別須菩提言文殊師利汝已證入正性離生耶曰我已證入而亦復出須菩提言云何證入而復還出文殊師利言仁者當知此是菩薩智慧方便於正性離生如實證入方便而出須菩提譬如有人善於射術有一怨敵念欲害之射師有子憐愛甚重時彼愛子在曠野中其父謬謂是所怨讎放箭射之子便大喚言我無咎何爲見害時彼射師有速疾力急往子所却取其箭菩薩亦復如是爲調伏聲聞辟支佛故入正位還於彼出不墮聲聞辟支佛地以是義故名爲佛地須菩提言云何菩薩而得此地文殊師利言若諸菩薩住一切地而無所住爲得此地若一切地悉能演説而不住於下劣之地爲得此地若有修行爲盡一切衆生煩惱而法界無盡雖住無爲而行有爲於生死中如園觀想不求涅槃爲得此地所有志願悉令圓滿得無我忍成熟衆生爲得此地得佛智慧而不於彼無智人所生瞋恨心爲得此地爲求法者轉於法輪而於法界亦無差別如是修行爲得此地復次若諸菩薩摧伏魔怨而現作四魔

爲得此地須菩提言文殊師利此菩薩行一切世間甚爲難信文殊師利言如是如是如汝所説是諸菩薩行於世間超過世法須菩提言文殊師利當爲説此超過世間文殊師利言夫世間者名爲五蘊於此蘊中色聚沫性受水泡性想陽炎性行芭蕉性識幻性如是當知世間本性聚沫陽炎泡幻芭蕉是中無蘊無蘊名字無衆生無衆生名字無世間超過世間若於五蘊如是正知名爲勝解若正勝解則本來解脱若本來解脱則不著世法若不著世法則超過世間復次須菩提五蘊本性空若本性空則無我我所若無我我所是則無二若本無二則無取捨無取捨故則無所著無所著故則超過世間復次須菩提是五蘊者屬於因縁若屬因縁則不屬我不屬衆生若不屬我不屬衆生是則無主無主則無取無取則無諍無諍論者是沙門法如手畫空無有觸礙修行如是空平等性超過世間復次須菩提五蘊法界同入法界是則無界若是無界則無地界水火風界無我無衆生無壽命無欲界及色無色界無有爲無爲生死涅槃界入是界已則與世間俱而無所住若無所住則超過世間説此超過世間法時二百比丘不受諸法漏盡意解各各脱鬱多羅僧衣以覆文殊師利作如是言若不於此法門生信解者彼無所得亦無所證爾時須菩提告彼諸比丘言長老汝等少有所得有所證耶諸比丘言若增上慢者則可説言有得有證無增上慢沙門法者無得無證彼於何處生此動念而自謂言我如是得

我如是證若於其中有動念者則是魔業須菩提言長老如汝所解何得何證作是說乎諸比丘言唯佛世尊及文殊師利知我所得知我所證大德如我所解若不了知苦相作是說言苦我應知爲增上慢如是集應斷滅應證道應修爲增上慢彼不了知苦集滅道相故作是說言乃至道我已修爲增上慢云何苦相謂無生相如是集滅道相若無生相卽是無相無所得於其中無有少苦可知集可斷滅可證道可修若於此說聖諦義中不驚不怖不畏者非增上慢若生驚怖爲增上慢爾時世尊讚彼諸比丘言善哉善哉告須菩提此等比丘於迦葉佛法中曾聞文殊師利演說如是甚深之法此等比丘往昔修行是深法故今聞隨順速能了知如是次第於

我法中聞是深法生信解者一切當於彌勒法中得入衆數爾時善德天子白文殊師利言仁者於此閻浮提中數數說法我等願請仁者往兜率陀天彼諸天子亦有久殖廣大善根彼若聞法則應解了以著樂故不能來至佛所聽法而自損減爾時文殊師利即現神變令善德天子及一切衆會皆悉自謂入兜率陀天宮見彼園林宮殿樓觀欄楯窻牖閒錯莊嚴其諸寶臺層級高廣至二十重衆寶網幔天華遍布異類衆鳥翔集和鳴於虛空中有諸天女散曼陀羅華歌詠讚歎遊戲快樂善德天子見是事已白文殊師利言希有文殊云何我等如是速疾已到兜率陀天宮見此園林及諸天衆文殊師利願爲說法爾時長老須菩提告善德言天子汝不離會

中而往餘處是文殊師利神通變化令汝自見入兜率天宮爾時善德天子白佛言希有世尊文殊師利遊戲三昧神通變化於一剎那中示現此會悉入兜率天宮佛言天子汝於文殊師利神通變化豈是見耶如我所知文殊師利若欲以恒河沙等諸佛剎土功德莊嚴集一佛國悉皆能現或以指端舉恒河沙諸佛剎土過於上方如恒河沙諸佛土已置於虛空又諸佛剎所有四大海水入一毛孔水性衆生亦不迫迮而皆自見不離海中所有世界諸須彌山王皆悉置於芥子之內依須彌住諸天子等而皆自謂在其本宮又諸佛剎所有五道衆生悉皆安置於其掌中衆妙資具猶如一切樂莊嚴國咸令得見又諸世界所有火聚悉皆安置一兜羅中復次諸佛世界所有日月於一毛孔悉能覆蔽隨應所作咸皆作之爾時惡魔化作比丘白佛言世尊我等欲見文殊師利現前作此神通變化何用如此虛誕之言一切世間所不能信爾時世尊告文殊師利言汝當於此衆會示現神變爾時文殊師利不起于座入心自在一切法莊嚴三昧于時如佛所說神通變化皆悉示現魔與衆會及善德天子一切皆見爾時大衆見此神變歎未曾有作如是言善哉善哉由佛出現有此正士於世間中開是法門現諸神變爾時惡魔以文殊師利威神力故作如是言希有世尊文殊師利有此神通令此衆會亦爲希有於文殊師利神通變化而得信解世尊設有如恒河沙等諸魔不能於此信解善男子善女人而作留難我

亦惡魔波旬恒求佛便惱亂衆生我從今往自立誓願若於此法門流行之處有生信解愛樂受持讀誦演說於四面百由旬外不於中過世尊然我眷屬有欲斷滅如來法故令修行者其心散亂我爲降伏說陀羅尼若善男子善女人於此法門書寫讀誦爲人演說諸天魔衆當得善利令說法者身心悅豫精勤修習與無礙辯才及陀羅尼承事供給衣服飲食臥具湯藥令無所乏即說呪曰

怛姪他一阿末麗二毗末麗三替哆低四阿羯楔五是多設堵嚕六誓曳杜野筏低七部多筏低伽米麗八喃低九蘇普低十普普細十地唎蘇溪十二悁提十三可詰十四米洗禮十五央矩麗跛麗十六呼盧忽黎十七索醢十八輸戍米提地唎十九阿那筏低底底使咤泥二十吃利多唎低二十一吃唎多費低二十二肥盧遮都費低漫怛囉悖馳那馳路迦二十三阿去聲跛羅目多瞦嚩蘇唎耶二十四

世尊若善男子善女人專精受持此陀羅尼心不散亂常爲諸天龍神夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等之所守護一切惡鬼無能得便彼魔波旬說此呪時三千大千世界六種震動爾時世尊告魔波旬善哉善哉汝之辯才當知皆是文殊師利神通境界於是文殊師利現神通力及魔波旬說呪之時三萬二千天人發阿耨多羅三藐三菩提心時文殊師利還攝神力令此衆會皆悉自見如本而住爾時文殊師利告善德天子言善男子汝往兜率陀天遍告天衆言我當來彼時善德天子聞是語已禮世尊足并

諸菩薩大德聲聞與其眷屬恭敬圍遶於衆會前忽然不現須臾已至兜率陀天爾時善德遍告諸天子言汝等應知文殊師利憐愍汝故欲來至此汝等應當捨諸欲樂遠離憍慢恭敬尊重隨順聽法爾時善德天子如所應辦莊嚴道場即便合掌作如是言文殊師利今正是時於是文殊師利與一萬菩薩五百聲聞及天龍夜叉乾闥婆等前後圍遶禮佛足已於會中沒現兜率陀天與諸菩薩聲聞大衆於彼道場隨敷而坐時諸大衆悉聞四天王宮三十三天夜摩兜率及以化樂他化自在諸天子等魔衆梵衆乃至有頂互相唱言文殊師利今在兜率陀天方欲說法諸天聞已無數百千皆來集會盡此欲界天宮所不容受時文殊師利即以神力令彼諸天自見寬廣不相妨礙爾時善德天子白文殊師利言大衆已集願爲說法文殊師利告善德天子言有四種法菩薩住於不放逸者則能攝取一切佛法何等爲四一者住於戒律而具多聞二者住於禪定而行智慧三者住於神通而起大智四者住於寂靜而常觀察天子有八種法入於戒律何等爲八一者身清淨二者語清淨三者意清淨四者見清淨五者頭陀功德清淨六者命清淨七者捨離一切詐現異相以利求利清淨八者不捨一切智心清淨是名八法入於戒律天子復有八法入於多聞何等爲八一者尊重二者下心三者發起精進四者不失正念五者隨聞受持六者心善觀察七者如聞轉教八者不自讚毀他是名八法入於多聞天子復有八

法入於禪定何等爲八一者寂靜住阿蘭若二者捨離憒閙三者不染境界四者身心輕安五者心緣定境六者絶諸聲相七者減食支身八者不取聖樂是名八法入於禪定天子復有八法入於智慧何等爲八一者蘊善巧二者界善巧三者處善巧四者緣起善巧五者諦善巧六者三世善巧七者一切乘善巧八者一切佛法善巧是名八法入於智慧天子復有八法入於神通何等爲八一者天眼通見無障礙故二者天耳通聞無障礙故三者他心通觀一切衆生心故四者宿命通憶念前際故五者神足通示現一切神變故六者漏盡通盡一切衆生漏故七者不住煩惱不取解脱方便力故八者不依聲聞解脱而入涅槃是名八法入於神通復有八法能入於智何等爲八一者苦智二者集智三者滅智四者道智五者因智六者緣智七者三世智八者一切智是名八種復有八法入於寂靜何等爲八一者内寂靜二者外寂靜三者愛寂靜四者取寂靜五者有寂靜六者生寂靜七者一切煩惱寂靜八者三界寂靜是名八法復有八法入於觀察何等爲八一者戒二者聞三者禪定四者智慧五者神通六者智七者寂滅八者不放逸天子是名八法菩薩安住不放逸故諸佛菩提及菩提分法一切當得是故天子應當依是不放逸住汝等天子依不放逸則三種樂常不損減何等爲三一者天樂二者禪樂三者涅槃樂復次諸天子依不放逸住者得離三苦何等爲三所謂行苦苦苦壞苦又不放逸者超三種畏

何等爲三所謂地獄餓鬼畜生又不放逸者得超三有何等爲三所謂欲有色有無色有復次諸天子依不放逸住者得離三垢何等爲三所謂貪垢瞋垢癡垢又不放逸於三學處當得圓滿何等爲三所謂增上戒增上心增上慧不放逸者常得親近供養三寶何等爲三所謂佛寶法寶僧寶復次依不放逸住者得離三種波羅蜜障何等爲三一者自慳二者於行施人心生憎嫉三者隨順慳人自破戒憎嫉持戒者隨順破戒人自瞋憎嫉忍辱者隨順瞋恚人自懈怠憎嫉精進者隨順懈怠人自散亂憎嫉禪定者隨順散亂人自無智慧憎嫉智慧者隨順無智人汝等諸天子是名依不放逸住者當得遠離三波羅蜜障復次諸天子依不放逸住者當得三種波羅蜜伴助何等爲三所謂施增長不求果報回向菩提戒增長不求生天回向菩提忍辱增長於一切衆生不生害心回向菩提精進增長種種善根無有猒足回向菩提禪定增長心不散亂回向菩提智慧增長常修善業回向菩提是名依不放逸住得此波羅蜜三伴助是故諸天子住不放逸增長一切善法佛所印可復次一切法如虛空是四正勤應當觀察何等爲四所謂諸法無作未生不善法爲不生故發起精進法性清淨已生不善法爲除滅故發起精進諸法寂靜未生善法令得生故發起精進一切法無處無行已生善法住不失故發起精進天子是諸菩薩四正勤佛所印可復次諸天子法性平等無生無滅依此法性無所得故不作諸惡順法性

故勤修衆善如是修者爲無所修復次於一切法不取不捨是名正勤復次諸天子應觀四念處所謂無身住處無受住處無心住處無法住處無住處無建立處是名念處復次應觀四如意足一者身心不懈樂修善法故二者爲成熟一切衆生發起精進斷貪欲故三者一切法不可得而證諸佛法故四者心如幻化法無所依超過一切取著故復次應觀五根一者信根決定安住於諸法中爲上首故二者精進根遍修諸行成就佛身故三者念根具足諸法心善調柔無忘失故四者定根遠離攀緣不隨昏睡故五者慧根決斷諸法正觀現前不隨他故何謂諸力所謂安住如是諸法性中一切煩惱無能沮壞是名爲力住是力故便得勝法如實了知非異非如說名覺分若於諸法隨順覺了由是道故次第修行通達祕密於法不動說名聖道是故諸天子應如是修三十七品菩提分法出過諸行無復障礙智慧熾然究竟寂靜云何名爲究竟寂靜謂諸法無起亦無所盡無所盡故則無所作無所作故亦非無作無受無受者無施設是名究竟寂靜說此法時一萬二千天子於諸法中得法眼淨爾時善德天子白文殊師利言菩薩云何修習於道文殊師利言天子若諸菩薩不捨生死而令衆生入於涅槃不捨愛取而拔出衆生令立聖道是名菩薩修習於道復次天子修習道者善巧安住清淨性空何以故菩薩以寂靜心見一切法自性清淨爲諸衆生樂著諸見安住隨眠無方便者演說諸法自性空義所以者

何是諸衆生於自性空中而生見故是菩薩以無相無願無所作一切法自性不生爲諸凡夫久習煩惱生滅見者於此無生令得信樂而於生滅亦無所動天子是名菩薩修習於道復次天子應見菩薩去來之道諸天子言文殊師利云何菩薩去來之道文殊師利言天子菩薩證菩提而去如應說法而來得諸禪定解脱而去現生欲界中來入於聖道故去大悲成熟衆生故來得無生法忍而去忍受衆生故來於一切法出離故去拔出衆生故來誓願堅固而去誓願無自性而來三解脱門而去故受生而來菩提道場故去爲安立衆生於菩提故來天子是名諸菩薩去來之道說此菩薩道時五百菩薩得無生法忍爾時善德天子白文殊師利言我等曾聞有世界名一切功德光明爲在何處何等如來於中說法文殊師利言天子彼一切功德光明世界在於上方過十二恒河沙佛刹普賢如來於中說法諸天子言我等願欲見彼世界及彼如來爾時文殊師利即入光明莊嚴三昧以三昧力放大光明過十二恒河沙佛刹遍照一切功德光明世界時彼菩薩問此光明從何所來彼佛告言善男子下方過十二恒河沙佛刹有世界名娑婆彼土有佛名釋迦牟尼如來應正等覺在世說法彼有菩薩名文殊師利入光明莊嚴三昧放大光明遍照十方無量佛刹是其光明來照此會彼諸菩薩即白普賢如來我等願見釋迦牟尼世尊及文殊師利菩薩時普賢如來放大光明照十二恒河沙佛刹至娑婆世界令彼

菩薩分明見此菩薩衆會時彼世尊告諸菩
薩誰能往彼娑婆世界爾時持法炬菩薩摩
訶薩白佛言世尊我能往彼娑婆世界佛言
今正是時爾時持法炬菩薩與十億諸菩薩
俱於彼國没現兜率陀天放大光明遍照世
界時諸天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊
那羅摩睺羅伽釋梵護世諸天子等及諸聲
聞菩薩大衆得未曾有作如是言此諸菩薩
遊戲神通甚爲希有爾時衆會因此光明見
一切功德光明世界及見普賢如來國界莊
嚴於一劫中說不能盡當此文殊師利現神
變時七那由他諸天子等發阿耨多羅三藐
三菩提心爾時持法炬菩薩白文殊師利言
可共禮覲釋迦如來時文殊師利於彼天子
應可度者皆悉度已與持法炬諸菩薩衆及
大聲聞天龍夜叉乾闥婆等往詣佛所到已
頂禮佛足却住一面爾時持法炬菩薩白佛
言世尊普賢如來問訊世尊少病少惱起居
輕利安樂行不爾時世尊告彼諸菩薩言善
男子此文殊師利及持法炬正士神通變化
智慧光明成熟衆生奉事諸佛一切菩薩不
能知其智慧方便深入邊際汝善男子應當
學此文殊師利及持法炬正士并諸菩薩所
有神通辯才智慧奉事諸佛成熟衆生此諸
正士無數劫來從一佛刹至一佛刹常作佛
事若諸衆生入此正士境界當來不復墮於
魔界爾時世尊告長老阿難汝善持此法門
不斷三寶種故爾時持法炬菩薩摩訶薩從
此會起與其眷屬還本佛刹佛說此經已善
德天子長老阿難一切世間天龍乾闥婆阿

脩羅等聞佛所說皆大歡喜

大寶積經卷第一百一

音釋

諮詢 津私切訪問也

溺 乃歷切沒也

澁 色入切

綺飾 綺去倚切文繒也飾設職切糚飾也

怨讎 怨於袁切仇也讎時流切匹也亦仇也

欄楯 楯豎尹切闌檻也

迫迮 迫音百隘也迮側格切狹也

憒閙 憒古對切心亂也閙女教切不靜也

大寶積經卷第一百二

隋三藏達摩笈多譯

善住意天子會第三十六之一

緣起品第一

如是我聞一時婆伽婆住王舍城耆闍崛山內與大比丘衆六萬二千人俱皆是大德具足神通諸大聲聞而爲上首爾時復有四萬二千菩薩摩訶薩其名曰文殊師利菩薩師子幢菩薩彌勒菩薩觀世音菩薩大勢至菩薩大辯聚王菩薩陀羅尼自在王菩薩善丈夫菩薩須彌頂菩薩須彌幢菩薩不可動菩薩善思義菩薩善思義意菩薩善思惟菩薩思心菩薩勇意菩薩善思菩薩寶髻菩薩山相擊王菩薩寶手菩薩寶意菩薩寶印手菩薩常舉手菩薩常下手菩薩常精進菩薩度衆生菩薩上精進菩薩如言行菩薩上願菩薩燈手菩薩心平等菩薩除惡道菩薩除諸憂暗菩薩不捨重檐菩薩日藏菩薩月藏菩薩金剛步菩薩無邊步菩薩無量步菩薩不動行步菩薩虛空藏菩薩勝意菩薩益意菩薩增上意菩薩成行菩薩持地菩薩月光菩薩月幢菩薩光德菩薩明照菩薩勇步菩薩師子奮迅吼音菩薩無礙辯菩薩相應辯菩薩捷疾辯菩薩最勝菩薩翳日月光菩薩無攀緣菩薩無著意菩薩常笑菩薩喜根菩薩除諸障蓋菩薩轉女身菩薩摩尼珠菩薩燈明菩薩毗盧遮那菩薩火焰菩薩衆勝王菩薩深說者菩薩如是等菩薩摩訶薩而爲上首爾時復有四天大王忉利天王娑婆世界主大梵天王如是等而爲上首與六萬諸天

衆俱復有善住意天子善德天子大自在天子如是等而為上首與三萬諸天衆俱於菩薩道皆已久住復有二萬阿脩羅王羅睺阿脩羅王須彌阿脩羅王如是等而為上首亦皆已住於菩薩道復有六萬諸大龍王阿那婆達多龍王勝月龍王如是等而為上首亦皆已住於菩薩道并餘無量諸天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽億百千衆乃至一切比丘比丘尼優婆塞優婆夷無量大衆皆來集會爾時世尊以如是等無量百千大衆圍遶於說法時文殊師利菩薩摩訶薩即於己室入彼無諍除心三昧寂然不動於是文殊師利一心安庠從三昧起應時十方無量無邊諸佛世界六種震動時文殊師利起三昧已作如是念彼無量無邊諸世界中乃有一佛如來應供正遍覺出興於世如優曇華希復現耳如是諸如來應供正遍覺世間希有出現甚難所可說法盡諸有生寂滅涅槃不可思量無有分別甚深無譬難解難知然以諸佛不出世故不可得聞以不聞故諸衆生苦難可窮盡我今應當詣於如來正遍覺所諮問是義問斯義故令諸衆生成就善根亦令一切行菩薩者於彼甚深不可思議諸佛法中無復疑惑皆得成滿佛菩提事然此娑婆世界諸衆生等多有貪欲具足瞋恚成就愚癡斷除白法頑鈍諂詐無有慚愧我慢貢高遠離諸佛違背法僧令彼衆生得聞如是甚深妙法獲淨智眼爾時文殊師利復作是念我今應當大集十方諸菩薩衆令皆得聞如來所說是妙法門證深法

忍爾時文殊師利如是念已即入普光無垢莊嚴三昧入此三昧已放大光明照於東方如恒河沙等諸佛世界普皆柔和潤澤清淨明朗無垢微妙難稱而此光明遍照南西北方四維上下十方世界其間所有一切暗冥幽隱之處山崖樹林大小諸山目真隣陀山摩訶目真隣陀山鐵圍山大鐵圍山及餘黑山須彌山大須彌山如是一切光明朗徹無有障礙爾時十方恒河沙世界所有諸佛現說法者彼諸弟子各請其佛言世尊何因緣故乃有如是大瑞光明現於世間世尊我從昔來初未聞見如是光明如是清淨如是微妙世尊此何光明而令我等大喜遍身心得清淨亦令衆生無復貪欲瞋恚愚癡煩惱衆惡一切不行世尊今此光明誰之所作誰所

加持而來現此彼諸侍者如是請已彼諸世尊默然無報當爾之時十方世界一切所有諸種音聲所謂若天聲若龍聲若夜叉聲若乾闥婆聲若阿脩羅聲若迦樓羅聲若緊那羅聲若摩睺羅伽聲若人聲若非人聲若象馬聲若諸獸聲如是等聲咸皆止息若風聲若火聲若水聲若大海波聲若音樂聲若歌讚聲當爾之時如是諸聲以佛力故亦皆止息一切寂然時彼十方諸佛侍者復請彼佛言世尊惟願大慈憐愍一切諸天人故安樂一切諸天人故利益一切諸天人故爲我宣說如是光明所從來處而能普照諸佛國土爾時十方諸佛即以十方恒河沙數世界所有一切諸如來聲悉同梵音如一如來口業所說其所說事亦無差殊用是妙聲各皆報

告已之侍者當彼諸佛出聲告時一切佛刹悉皆震動百千樂音一時皆作乃至一切天人阿脩羅所有音樂不鼓自鳴又彼樂音衆聲之中出諸法音所謂無常聲苦聲無我聲空聲無相聲無願聲離欲聲解脱聲法界聲如如聲實際聲檀波羅蜜聲尸波羅蜜聲羼提波羅蜜聲毗梨耶波羅蜜聲禪波羅蜜聲般若波羅蜜聲大慈聲大悲聲大喜聲大捨聲和合聲利益聲出離聲出如是等種種百千諸法之聲又彼種種諸聲出時無量阿僧祇億那由他百千衆生皆得住於不退轉阿耨多羅三藐三菩提復有成就辟支佛者成聲聞者乃至得成大梵天王天帝釋轉輪王等爾時十方諸佛世尊咸各告其侍者弟子言諸善男子汝今不應請問是事何以故此光明因緣一切聲聞辟支佛等非其境界我若説者乃至世間天人阿脩羅皆即迷沒是故不應請問斯事諸佛如來若説如是光明因緣乃是能生成就不可思議諸勝善根亦緣如是不思議諸勝善根而得出生所謂布施持戒忍辱精進禪定智慧諸度等行如是諸行即是光明之所出生亦爲光明之所成就是故我等諸佛如來若於一劫若減一劫讃説如是光明功德終不能盡又以如是慈悲喜捨諸善根力共相熏修令此光明能生歡喜時彼十方諸佛侍者各自殷勤再三啓請白言惟願世尊憐愍一切諸天人故安樂一切諸天人故利益一切諸天人故成熟菩薩諸善根故爲我等説光明因緣彼諸菩薩如是請已於是十方諸佛世尊復各告其侍

者弟子言諸善男子汝宜諦聽吾爲汝說諸侍者言唯然世尊願樂聽聞爾時彼佛各各告其侍者言善男子有世界名曰娑婆其土有佛號釋迦牟尼如來應供正遍覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊出五濁世彼土衆生多有貪欲瞋恚愚癡衆惱所追彼諸衆生無有恭敬不識慙恥都無羞愧所爲行業多諸不善能於如是濁惡世中成就阿耨多羅三藐三菩提然今現在處衆說法善男子彼世界中釋迦如來有一大弟子菩薩摩訶薩名文殊師利有大功德具足智慧精進勇猛有大威神能令菩薩咸得歡喜故能令菩薩具足修行故令諸菩薩增長威力故令諸菩薩發勤勇猛故能善分別一切法句故能達無礙智慧彼岸故能具足得無礙辯才故又於諸陀羅尼得自在故已具成滿一切菩薩不思議功德故令彼菩薩將欲請問釋迦牟尼如來應供正遍覺甚深法門爲諸菩薩善根成就故爲行菩薩乘入得滿足彼不思議諸佛法故善男子又彼文殊師利放斯光明欲令十方世界無量阿僧祇諸菩薩衆大集故令彼諸菩薩得勝法故以是因緣彼文殊師利放大光明照諸佛土爾時十方世界諸佛侍者復各請問彼諸佛言世尊彼文殊師利住何三昧放此光明爾時十方諸佛咸各告其侍者弟子言諸善男子彼文殊師利入普明無垢莊嚴三昧故放斯光明侍者菩薩復白諸佛言世尊我初未見如是光明如是清淨如是能令身心歡喜諸佛復告諸菩薩曰彼將不欲教諸菩薩

起修行耶彼將不欲大集諸菩薩衆耶彼將不欲集諸菩薩宣說如斯妙經典耶爾時十方無量不可思議恒河沙等諸佛世界一一世界中有無量阿僧祇諸菩薩衆各自詣彼諸世尊所頂禮佛足禮已即復請白彼諸佛言世尊誰有是光誰有斯德我等昔來未曾見聞忽現是光照諸世界時彼諸佛復告彼諸菩薩衆曰諸善男子彼有世界名曰娑婆其佛號釋迦牟尼如來應供正遍覺今現說法彼有菩薩名文殊師利具大威德其爲大集一切菩薩摩訶薩衆故放斯光明時彼諸菩薩復白彼諸佛言世尊我等今者願詣娑婆世界意欲奉見釋迦如來禮拜恭敬故供養承事故請問義理故幷欲見彼文殊師利及餘菩薩摩訶薩故彼諸世尊即便告彼諸菩薩言諸善男子欲往隨意汝應知時爾時十方無量阿僧祇不思議不可計不可稱不可量億那由他百千頻婆羅菩薩摩訶薩各禮佛足已猶如壯士屈伸臂頃各於彼世界沒而來現此娑婆國土是時十方諸來菩薩摩訶薩衆皆詣世尊釋迦如來應供正遍覺所其間或有能雨衆香所謂塗香末香及以香鬘來詣世尊釋迦如來應供正遍覺所或有菩薩雨諸妙華所謂優鉢羅華鉢頭摩華拘物頭華分陀利華瞻波迦華波吒利華陀奴迦利華阿他目多迦華蘇摩那華婆利師迦華曼陀羅華摩訶曼陀羅華波盧沙華摩訶波盧沙華旃陀羅華摩訶旃陀羅華微妙旃陀羅華斫迦羅華摩訶斫迦羅華最妙斫迦羅華雨如是等種種華鬘來詣世尊釋迦

如來應供正遍覺所或有菩薩摩訶薩能出百千上妙諸音來詣世尊釋迦如來應供正遍覺所復有菩薩摩訶薩能以一音遍滿三千大千世界歌讚佛德來詣世尊釋迦如來應供正遍覺所以如是等種種莊嚴咸詣世尊釋迦如來應供正遍覺所時彼十方諸來菩薩摩訶薩衆大集於此娑婆世界而此三千大千世界所有衆生地獄畜生餓鬼若閻魔界悉皆寂然身心安樂無有貪欲瞋恚愚癡遠離衆毒嫉妬諂誑我慢熱惱一切衆生皆起慈心具足歡喜何以故以彼十方諸大菩薩威神力故其事若是爾時十方無量百千億那由他諸大菩薩摩訶薩等咸集世尊釋迦如來應供正遍覺所到佛所已頭面禮敬右遶三帀住於虛空即入菩薩隱身三昧入生昧已隨意所三無量百千種種妙色大蓮華座結跏而坐悉皆隱身令不復現爾時尊者摩訶迦葉見彼殊特希有瑞相大神通事復見彼衆大雨華香亦見彼作無量樂音又復見彼放大光明又亦見此三千世界諸四天下皆雨妙華積至于膝又復見彼一切大衆天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人及非人乃至所有比丘比丘尼優婆塞優婆夷等一切皆悉具足成就金色相身於是尊者摩訶迦葉從座而起正持威儀偏袒右肩右膝著地合掌恭敬以偈讚曰

歡喜常與一切樂　圓滿無垢清淨顏
十力雄猛諸大人　具足金剛百福相
遊於三界人天間　一切無能如佛者

不可思議難測度　惟願除斷我疑心
過那由他百千劫　常行布施攝世間
遠離執著無所依　淨持禁戒無倫比
具足修忍超世間　一切力中十力最
功德備滿無過者　惟願永絕我疑心
過百千劫修衆行　以見衆生受諸苦
勇猛精進終無疲　常生歡喜無有量
頭目髓腦持與人　棄捨男女及妻妾
猒離國城及衆具　惟願除解我疑網
世尊往昔行施時　象馬輦轝不可數
過那由他上衣服　常以歡喜惠世間
世尊常以先心施　如是雜物及衆珍
飲食湯藥并田宅　是故今日我諮問
往昔割身及耳鼻　內心無垢不生瞋
若他詰問如法言　猶能巧說忍辱力
以能通達深空法　心意微妙難稱量
能施他樂功德人　是故今我問無垢
諸漏久盡患悉除　深見衆生沒諸苦
黑暗所覆愚癡者　生於垢濁及我人
憐愍諸有起慈心　過百千劫勤修行
開發正覺菩提岸　惟願除斷我今疑
善能出入神通門　隱顯自在巧行住
證得無我破我相　毀壞諸法亦非空
佛於世中無染著　真實正行及正思
微妙寂滅離諸垢　惟願爲我決此疑
世尊昔日修行時　施戒忍進無暫廢
禪定智慧亦常修　利益群生無有比
諸功德聚難思量　深大如海無窮盡
善能往來亦善住　惟願爲我作歸依
往昔無垢修大慈　怖鴿歸投救不捨

剜身割股血滂流　稱肉與鷹而代之
全身上稱謂敵彼　而鴿尚重身猶輕
大明善巧以行慈　惟願爲我決疑惑
須彌動揺衆星落　諸天宮殿盡破亡
四大海水一朝枯　阿脩羅宮處天上
假使日輪墜於地　明月處空忽闇冥
諸佛正覺兩足尊　所言眞誠無有二

爾時尊者摩訶迦葉說偈讚已復白佛言大德世尊何因緣故世間有是微妙光明復何因緣忽現如是未曾有瑞衆相明了爾時世尊告大迦葉言迦葉汝今不應諮問是事何以故如是境界非諸聲聞緣覺所知若我說是光明義者一切世間天人阿脩羅皆當驚疑入迷沒處是故汝今不應問也時大迦葉復白佛言世尊惟願大慈憐愍一切諸天人故利益一切諸天人故安樂一切諸天人故說此光明甚深因緣令我開解爾時世尊告迦葉言汝宜諦聽善思念之吾爲汝說大迦葉言善哉世尊願樂欲聞惟垂敷演時佛復告大迦葉言迦葉今我文殊師利入彼普明無垢莊嚴三昧三昧力故放斯光明遍照十方過恒沙等諸佛國土爲大集彼無量無邊不可數不可量阿僧祇諸大菩薩摩訶薩等而來至此娑婆世界彼等皆已頂禮我足右遶三帀處在虛空高一多羅樹皆各於彼大蓮華座結跏而坐爾時尊者大迦葉復白佛言世尊今有何等菩薩摩訶薩威神德力而雨如是微妙華香復出如是百千音樂不鼓自鳴佛告大迦葉言迦葉是爲十方諸菩薩等威神力故而雨如是勝妙華香乃至於上

虛空之中無量樂音皆自鳴也迦葉復言世尊我於是中乃至不見彼一菩薩云何世尊更言十方諸菩薩等迦葉一切聲聞辟支佛等終不能見彼諸菩薩摩訶薩衆何以故迦葉是中聲聞辟支佛等於大慈悲非其所住故若能住是慈悲地中斯則能爲利益他事則亦能行布施持戒忍辱精進禪定智慧諸波羅蜜等若已受正位終不能行此諸菩薩所行之處迦葉斯諸菩薩摩訶薩等一切皆入隱身三昧是故一切聲聞辟支佛不能見彼諸菩薩等惟除諸佛及大菩薩住斯地者乃能見耳迦葉初住大乘諸菩薩等尚不能見何況一切聲聞辟支佛而能得見若得見者無有是處爾時大迦葉復白佛言世尊菩薩摩訶薩具足幾法修何善根獲何功德而

能入是隱身三昧佛言迦葉菩薩摩訶薩成就十法即能獲是隱身三昧何等爲十一者志性和柔深住正信二者恒不捨離一切衆生三者畢竟成滿大慈悲心四者覺了一切不著衆相五者雖復思求一切佛法終不妄取六者亦不思想一切聲聞辟支佛智七者世間所有盡皆能捨乃至身命尚無悋惜豈況餘物而不施者八者雖行無量生死煩惱而不染著諸有爲行九者常修無量布施持戒忍辱精進禪定智慧而不分別諸波羅蜜十者常生是心我當安立一切衆生於菩提已然後方當坐佛樹下不取菩提及衆生相迦葉是爲菩薩摩訶薩具足十法便能獲得隱身三昧爾時尊者大迦葉復白佛言希有世尊快說斯事世尊乃能作如是說世尊一

切聲聞辟支佛尚皆未曾一發是心我當安置一切衆生於阿羅漢地況佛法乎佛言迦葉如是如是是故一切聲聞辟支佛悉無能入菩薩所行隱身三昧此三昧名尚自不知云何能入若能入者無有是處爾時尊者大迦葉復白佛言世尊我等今者深願見彼諸大菩薩摩訶薩等所以者何斯諸大士難可會遇佛言迦葉汝宜且住當須待我文殊來者彼諸菩薩當從定出汝等然後乃見之耳雖然迦葉汝亦得是無量百千諸三昧門今當攝心求彼菩薩摩訶薩等爲在何處住何威儀作何事業時大迦葉蒙聖教已承佛威神及已通力即入二萬諸三昧門如是思求彼諸菩薩今在何所住何威儀爲行步耶而竟不見爲住立耶而亦不見爲倚卧耶而亦不見爲端坐耶而亦不見乃至不知以何語言作何事業來何所從去何所至於是起定前白佛言甚奇世尊甚奇世尊我已經歷二萬定門求諸菩薩竟無所見世尊彼諸菩薩摩訶薩等尚未證知薩婆若處已得如是微妙三昧何況當證無上菩提世尊諸善男子善女人其有見聞如斯神變而不疾發阿耨多羅三藐三菩提心者無有是處世尊能得如是隱身三昧菩薩摩訶薩爲欲度彼一切衆生被精進鎧然終不得離是妙定佛告迦葉如是如是如汝所說是中一切聲聞辟支佛尚非境界況餘衆生爾時尊者舍利弗作如是念世尊稱我聲聞人中智慧第一我今寧可求諸菩薩今在何所住何威儀作何事業若得覩見不亦善乎時舍利弗如是念已

承佛威神及自力故即入三萬諸三昧門周旋觀察彼諸菩薩今爲何所住何威儀乃至不知如毫氂相爾時尊者須菩提作如是念我今亦當求諸菩薩爲何所在住何威儀造作何事若覩見者不亦善乎時須菩提作是念已承佛威神及自力故即入四萬諸三昧門周遍推求彼諸菩薩爲何所在住何威儀乃至不見行住坐卧從何所來去何所至然後出定前至佛所頭面禮足白言世尊世尊記我聲聞人中無諍三昧最爲第一是三昧門我亦已得如是世尊我若入定正使有人具大神力能以百億四天下爲一大鼓取須彌山爲一大椎於我定時令一大人住在我前執彼大椎撾擊大鼓無暫休廢乃至經劫如是鼓聲尚不入耳何況亂心能令我出若彼鼓聲能爲定患牽我起者永無是處世尊我今所得無諍三昧弘普若是我向經歷四萬三昧周遍推求彼諸菩薩終不能見乃至不覩一人暫時往來之相如是世尊有諸菩薩摩訶薩輩念求如是不思議智爲一一衆生於恒河沙劫生地獄中備受衆苦世尊彼求菩薩道故雖經衆苦而不捨離如是甚深不思議智如是世尊若我今日漏心未盡未得解脫於諸佛法有所未知者令我當來常在生死更不捨離彼不思議大妙乘也於是世尊讚須菩提言善哉善哉誠如汝言汝以信故作如斯說令汝此身不取涅槃者以斯善根於當來世過恒沙劫汝當得作轉輪聖王正法治世然後乃成阿耨多羅三藐三菩提又須菩提今此三千大千世界衆生數類

寧爲多不須菩提言甚多世尊甚多世尊佛言如是如是須菩提是諸世界所有衆生成就智慧如舍利弗解空第一如須菩提苦行超倫如大迦葉卽令如是諸大聲聞共盡知見求彼菩薩若於一劫若於百劫若於千劫乃至無量恒河沙劫亦不能見若能見者無有是處何以故須菩提彼諸菩薩凡所爲作非是一切聲聞辟支佛所行境界是故二乘終不能見說此法時是衆會中八萬四千天人皆發阿耨多羅三藐三菩提心三千世界六種震動爾時文殊師利於巳住室如是思惟今此十萬億百千數諸大菩薩皆巳集會吾當復召諸天大衆咸令雲集如是可乎時文殊師利旣思惟巳卽以神力如意化成八萬四千億那由他妙寶蓮華大如車輪純金爲莖白銀爲葉勝藏羅網毗瑠璃寶是諸華中皆有化佛及諸菩薩結跏趺坐蓮華臺上身紫金色三十二相八十種好威德巍巍光明普照時彼蓮華上昇四天王天三十三天夜摩天兜率天化樂天他化自在天及諸梵天乃至有頂如是略說遍此三千大千世界乃至百億須彌百億四天下欲界天宮色界天宮彼化蓮華無不遍至是諸化佛及菩薩衆出大音聲遍告三千大千世界而說偈言

世尊明慧日　希有出世間　譬彼優曇華
難遇復過是　釋師子人雄　今者現於世
班宣深妙法　永拔衆苦源　諸天雖快樂
誰能保長久　任業還三塗　復受衆苦毒
所習諸欲事　貪愛獨增長　三界本無樂
而愚躭著之　巳獲最上難　所謂諸佛出

愚癡放逸人　焉覺苦不斷　汝等當速求
見佛聞正法　若聖涅槃已　雖悔難可追
魔網深可怖　汝等爲放逸　既被羂羅已
寧有解脫期　獨有求佛法　汝爲衆生資
汝等但速求　三十二妙相　佛能救世間
餘無可依者　世雄甚希有　大慈難思量
無量億數劫　所行不可量　集功德智慧
成就釋師子　闡揚微妙法　甚深難覺知
何處有衆生　及我人壽命　如是破常見
斷已自無餘　放捨一切相　爲衆生說此
宣明眞實際　世間絕心行　唯彼空無相
無願亦無作　虛空本無形　不起亦不滅
無來亦無去　智者之所說　無盡無所生
本淨無所有　無相貌可見　無思想能說
衆生本無生　云何得言死　寂滅無衆生
衆生在何處　言音爲說法　法不住言音
亦不在文字　世尊如斯說　諸處遍推求
不見風水火　地亦無分別　慧眼之所宣
色受及與想　行識同虛空　假言彼五陰
其實無積聚　眼耳鼻舌身　心意等諸根
雖說本性空　空亦不可得　色聲香味觸
及以種種法　斯由分別生　分別體空寂
欲界與色界　及彼無色天　皆說如幻化
虛僞不眞實　如是諸世尊　爲衆生說法
欲求出衆苦　速歸大導師

彼諸化佛說此偈時於是三千大千世界咸得聞之有九十六億欲色諸天遠離塵垢得法眼淨二萬天子猒離衆欲三萬二千天子皆發阿耨多羅三藐三菩提心一萬行菩薩乘諸天子得無生法忍爾時彼化如來所可

勸召無量無邊阿僧祇億那由他百千諸天大衆於須臾間悉皆雲集釋迦如來應供正遍覺所稽首足下右遶三帀退住一面以天華香所謂優鉢羅華鉢頭摩華拘物頭華分陀利華曼陀羅華摩訶曼陀羅華及諸華鬘末香塗香奉散世尊及餘供養復以種種天妙樂音歌詠稱讚滿彼虛空時大集衆其數甚多難可稱計周遍充滿此四天下無有空地如一杖頭而不遍者是諸天人具大威德所散諸華滿四天下積至千膝

大寶積經卷第一百二

音釋

翳 於計切障也　髓 息委切骨中脂也　腦 腦乃老切頭髓也　輦轝 輦力展切轝羊諸切輦轝並車也　剜 烏歡切刻削也　股 果五切髀也　撾 張瓜切擊也　羈 居宜切羈縻也

大寶積經卷第一百三

隋三藏達摩笈多譯

善住意天子會第三十六之二

開實義品第二

爾時大集衆中有上首天所謂善住意天子善寂天子慙愧天子與如是等九十六億諸天子俱一切皆行菩薩之道咸共往詣文殊師利所至其門外右遶七帀遶七帀已然後雨天曼陀羅華其所雨華遍覆虛空高十由旬成華網臺形如寶塔時文殊師利持此華臺供養世尊供養已即以神力令此三千大千世界一切國土虛空之中華網遍覆是華光明普照三千大千世界皆大明盛復雨天曼陀羅華爾時文殊師利菩薩摩訶薩閑雅安庠從精舍出更以神力令所居地自然而有七寶妙座其座巍巍具足莊嚴文殊師利斂容整服昇此寶座時善住意天子見文殊師利昇寶座已即以頂禮文殊師利足退住一面一切諸天亦皆頂禮文殊師利足爾時文殊師利如是思惟誰於今日堪任與我在世尊前對揚深法誰爲法器能受如是不思議句甚難證句無處所句無所著句無戲論句不可得句不可說句甚深句眞實句無礙句不可壞句空句無相句無願句如如句實際句法界句無形貌句不取句不捨句佛句法句僧句智慧滿足句三界平等句一切法無所得句一切法無生句師子句勇猛句無句句如斯說已誰聽者乎於是文殊師利復更思惟今此唯有善住意天子已於過去供養多佛入深法忍具足辯才當能與我處世

尊前共談實義爾時文殊師利如是念已即語善住意天子言天子汝今已得甚深法忍又能具足無礙辯才今當與我詰世尊所對論如是深妙義乎時善住意天子報文殊師利言大士我如是說彼若於我無有語言不爲演說不存諮問亦無報答無佛法衆斷滅三乘無生死無涅槃不合不散不啓不發不出聲音除諸文字如是說者我當共談文殊師利語善住意天子言天子我如是說彼能於我無聽無聞無讀無誦無受無持不思不念不取不捨不覺不知不聞我言不爲他說所以者何諸佛菩提本無文字無心離心無有覺悟雖假名說其名亦空善住又言大士今者且爲諸天子說斯諸天子於大士說樂欲聽聞文殊師利言天子我終不爲樂聽者說又亦不爲聞受者說所以者何凡有聽受則爲取著云何取著所謂我著人著衆生著壽命著士夫著以取著故便有聽受如是聽受當知彼住三種縛中何謂三縛一見我縛二見衆生縛三見法縛天子若無如是三種見縛而聽法者當知彼住三種淨中何謂三淨一不見自身不分別不思念不證知二不見說者不分別不思念不證知三不見所說不分別不思念不證知天子是則名爲三種淨也天子若有能作如是聽者是平等聽非不平等爾時善住意天子讚文殊師利言善哉善哉快作斯說大士若有能作如是說者當知即是不退轉說文殊師利言且止天子汝今不應妄想分別菩薩退轉何以故若使菩薩有退轉者彼終不能成等正覺所以者

何是菩提中無退法故善住復言大士若如是者當於何處有斯退轉文殊師利言天子當知從貪欲故有退轉從瞋恚故有退轉從愚癡故有退轉從有愛故有退轉從無明故有退轉乃至從十二有分生死所生故有退轉從因故有退轉從見故有退轉從名故有退轉從色故有退轉從欲界故有退轉從色界故有退轉從無色界故有退轉從聲聞行故有退轉從辟支佛行故有退轉從分別故有退轉從執著故有退轉從相故有退轉從取相故有退轉從斷見故有退轉從常見故有退轉從取故有退轉從捨故有退轉從我想故有退轉從衆生想故有退轉從壽命想故有退轉從士夫想故有退轉從補伽羅想故有退轉從思想故有退轉從繫縛故有退轉從顛倒故有退轉從我見故有退轉從我見爲根本六十二見故有退轉從諸蓋故有退轉從諸陰故有退轉從諸入故有退轉從諸界故有退轉從佛想故有退轉從法想故有退轉從僧想故有退轉如是乃至我當成佛我當說法我度衆生我當破魔我得智慧從是諸想故有退轉如是天子若能不分別如來十力不分別四無所畏不分別十八不共法不分別一切根力覺道不分別諸相好不分別莊嚴佛國不分別聲聞不分別菩薩乃至不分別一切分別退轉者是名不退轉

爾時善住意天子復白文殊師利言大士若如是者當於何處得不退轉文殊師利言天子當知從通達佛慧故得不退轉從空故不退轉從無相故不退轉從無願故不退轉從

如如故不退轉從法性故不退轉從實際故不退轉從平等故不退轉善住意言大士若如是說一切諸分別無分別二俱不異所以者何皆從思惟分別生故是故得言彼有退轉又問如是退轉爲有法耶爲無法乎文殊師利言非有非無如是退轉善住意言大士若爾何處退轉文殊師利言若有若無是虛妄取是顛倒取是不如取彼則不取亦非不取以是義故得言退轉而彼退法不可說有不可說無何以故若有無中有退轉者彼即爲過所以者何若有法退轉則墮常邊無法退轉則墮斷邊然世尊說不住常中不住斷中非斷非常世尊所說天子若彼於先不真實想而彼證知則名非斷非常天子是爲菩薩退轉法門說是法時十千天子得無生法忍

文殊神變品第三

爾時善住意天子白文殊師利言大士今可俱行詣如來所奉見頂禮諮受未聞亦因此時如法問難文殊師利言天子汝莫分別取著如來善住意言大士如來何在而言莫著文殊師利言即在現前善住意言若如是者我何不見文殊師利言天子汝今若能一切不見是則名爲真見如來善住意言若現前者云何誡我莫取如來文殊師利言天子汝謂今者現前何有善住意言有虛空界文殊師利言如是天子言如來者即虛空界何以故諸法平等如虛空故是故虛空即是如來如來即是虛空虛空如來無二無別天子以是義故若人欲求見如來者當作斯觀如實

眞際覺了是中無有一物可分別者爾時文殊師利菩薩摩訶薩復以神力化作三十二所重閣寶堂輦軒具足四面正方四角有柱周帀欄楯寶網交絡殊特妙好高顯巍巍具足莊嚴甚可愛樂諸堂閣内咸有勝牀衆寶所成天衣覆上其牀各有化菩薩坐具三十二大人之相爾時文殊師利普現如是莊嚴事已遂更與彼蓮華化佛幷化菩薩及此寶輦重閣殿堂諸菩薩衆俱往佛所繞佛七帀幷亦圍繞比丘衆已踊在虛空光明普照衆會道場四面而住爾時文殊師利後善住意發忽然在前先至佛所善住意天子反更後到白言大士吾發在前更在後至仁從何路乃至於斯文殊師利言天子假使供養滿恒河沙諸如來等稽首爲禮終不見吾往來進止爾時華臺諸化菩薩及寶堂中諸菩薩衆同聲說偈讃歎如來

已曾供養過恒沙　不可思議諸世尊
熾然修行求菩提　是故超出天人上
光明妙色三界雄　牟尼衆相實奇特
爲衆宣說甚深法　無有壽命及人我
世尊行施持淨戒　忍辱精進具修禪
智慧清淨三界表　我禮彼岸最勝尊
其有發意求菩提　則受天人妙供養
若於深空無疑惑　當紹出世大法王
過去諸佛等正覺　現在一切兩足尊
常說如是諸法空　本來無相亦無作
衆生體性不可得　何有生者及死滅
本既無來亦無去　一切諸法如虛空
如彼化人觀衆事　雖復示現而無眞

世尊說法亦如是　斯皆虛誑同幻夢
恒沙世界滿中寶　持以布施一切人
若能修忍善說空　如是行施超於彼
復於恒沙諸劫中　供養諸佛天人上
奉獻香華及衆具　爲求菩提離世間
得聞如是甚深法　無有衆生及命人
當知彼得明淨忍　是爲供養十方佛
於無數劫行布施　衣食象馬及衆珍
當知彼非解脫因　以有我人衆生想
歸命滅度人中尊　救濟衆生無量數
諸法皆空本清淨　如是解脫智莊嚴
諸佛出世甚難值　得聞正法生信難
人身難得今已獲　善哉佛法汝順行
已得蠲除斯八難　求絕迫窄處空閑
於諸正法得信行　應當勇猛發精進
若聞法已應正思　不可聞聲即取著
汝等常行阿蘭若　必當速疾成人雄
近善知識及法師　應速遠離諸惡友
汝於衆生平等想　慎勿妄起我人心
常樂多聞持禁戒　捐棄舍宅坐林間
腐藥治病莫詐善　亦恒乞食受糞衣
一切有爲即無爲　等同一相如陽焰
若了實際見眞如　疾成無上菩提道
當觀五陰猶如幻　內外諸入如空舍
世尊常說如斯法　法等於彼莫生著
貪欲瞋恚性自空　愚癡我慢分別起
彼法已滅今亦無　如是知者得成佛

如是諸化菩薩說是偈時彼會衆中二萬二千衆生皆發阿耨多羅三藐三菩提心五百比丘漏盡意解心得解脫五百比丘尼遠塵

離垢得法眼淨七千優婆塞優婆夷二萬五千諸天子亦離塵垢法眼清淨三百菩薩得無生法忍於是三千大千世界大地六種震動所謂動遍動等遍動震遍震等遍震涌遍涌等遍涌乃至吼起覺等亦復如是

破魔品第四

爾時尊者舍利弗白佛言世尊今此瑞相誰之所爲能令如是三千大千世界大地六種震動又是寶輦殿堂蓮華座上諸菩薩等放大光明照斯衆會演說如是微妙深法復令如是無量億數諸天子衆皆來集會復有億數諸菩薩等亦來集也爾時佛告舍利弗斯乃文殊師利威神之力故現如是妙莊嚴事亦令菩薩諸天雲集所以者何舍利弗是文殊師利與善住意天子將諸大衆欲來我所請問如是破散諸魔三昧法門具足成就諸不思議甚深佛法故時舍利弗復白佛言世尊若如是者何因緣故我觀此衆竟不見彼文殊師利佛告舍利弗汝宜且待今文殊師利已與一切魔王一切魔衆一切魔宮作大衰耗所爲神變極妙莊嚴將至我所汝當自見於是文殊師利即入破散諸魔三昧三昧力故即時三千大千世界百億魔宮朽故暗冥若將毀壞其變已現無復威光令一切魔不樂其所各自見身昏耄羸瘠拄杖而行諸天女輩變成老母一切衆魔見是事故心大憂愁身毛皆竪惶怖思念是何變恠令吾內外不祥若斯將無死沒時至果報離散耶爲是世間將壞劫災事乎彼諸魔衆如是念時文殊師利復以神力即現百億天子住在魔

前告魔衆曰汝勿憂懼此非汝災亦非刼盡所以者何今此適有住不退轉菩薩大士名文殊師利有大威神道德超世即時正入破散諸魔三昧法門以彼大士三昧威神其事若此非有他也諸化天子說是語時一切魔王及諸魔衆聞諸化天說文殊師利大士名號更增惶恐戰掉不安一切魔宮皆大震動時諸魔王答化天曰惟願仁慈救我危厄諸化天子復語魔言勿怖勿怖汝等今宜速疾往詣釋迦牟尼佛世尊所所以者何彼佛如來有大慈悲若諸衆生憂恐煎迫但往歸依皆蒙安樂除諸憂苦時諸化天如是語已即於其處忽然不現爾時一切魔王及語魔衆聞化天教莫不歡欣皆共同心於須臾頃羸弊拄杖皆來往於釋迦牟尼佛前同聲白言

大德世尊願見救護願見救護免茲變恠困若大厄世尊我等寧受百千萬億諸佛名號不願聞彼文殊師利一菩薩名何以故我即聞是文殊師利菩薩名時便大驚恐若喪自身爾時世尊告諸魔言波旬汝今何忽發如是言所以者何是文殊大士凡所開導利益衆生億百千佛昔所未作今亦不作當亦不作唯此文殊師利去來現在常爲衆生建斯大事衆生熟已置解脫中是故汝等雖復聞彼百千佛名不生苦惱亦無驚怖云何而言我今忽聞一文殊師利名皆大驚恐時彼魔衆白言世尊我誠慙恥此弊老身加以惶懼發斯言耳世尊我等從今歸依正覺惟願哀愍復我本形佛告之曰且待須臾文殊師利亦旣來已自除汝恥於是文殊師利從三昧

起遂與無量百千天衆復與無量百千諸大菩薩摩訶薩等及無量百千諸龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等前後圍遶復作無量百千微妙樂音復雨如是無量妙華所謂優鉢羅華鉢頭摩華拘物頭華分陀利華具大莊嚴有大神通威德無極俱來佛所頭面禮敬右遶三帀退住一面爾時世尊告文殊師利言文殊師利汝入如是破散諸魔三昧耶文殊師利白言世尊唯然已入佛言文殊師利汝從何佛聞是三昧修經幾時而得成滿文殊師利言世尊我本未發菩提心時從佛得聞如是三昧又問文殊師利彼佛世尊名號何等說是三昧令汝得聞文殊師利白言世尊我憶過去無量無邊不可思議阿僧祇劫爾時有佛號曼陀羅華香如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊出現世時宣說如是破散諸魔三昧我於彼時初得聽聞佛告文殊師利如是三昧云何修得文殊師利白言世尊若菩薩摩訶薩具足成就二十種法則能得是破魔三昧何等二十所謂一者訶毀貪欲破壞貪心二者訶毀瞋怒破壞瞋心三者訶毀愚癡破壞癡心四者訶毀嫉妬破壞妬心五者訶毀憍慢破壞慢心六者訶毀諸蓋破壞蓋心七者訶毀熱惱破壞惱心八者訶毀想念破壞想心九者訶毀諸見破壞見心十者訶毀分別破分別心十一訶毀取事破壞取心十二訶毀執著破壞執心十三訶毀諸相破壞相心十四訶毀有法破壞有心十五訶毀常法破壞常心十六訶毀斷

法破壞斷心十七訶毀諸陰破壞陰心十八訶毀諸入破壞入心十九訶毀諸界破壞界心二十訶毀三界破壞三界心世尊是爲菩薩摩訶薩具二十法畢竟成就如是三昧世尊菩薩摩訶薩復有四法具足修行得是三昧何等爲四一者建立心行清淨調柔二者心性淳直無諸諂曲三者心無攀緣入深法忍四者外內所有一切能施是爲菩薩摩訶薩具足四法成就三昧世尊菩薩摩訶薩復有四法能得三昧何等爲四一者畢竟深信二者成就實語三者常樂空閑四者不取諸相是爲菩薩具足四法成就三昧復有四法菩薩成就得是三昧何等爲四一者親近善友二者常知止足三者獨坐思惟四者不樂諠猥是爲菩薩具足四法成就三昧復有四法菩薩成就得是三昧何等爲四一者不破壞戒二者不缺犯戒三者無所依戒四者不望報戒是爲菩薩具足四法成就三昧復有四法菩薩成就得是三昧何等爲四一者捨聲聞心二者離緣覺心三者住菩薩忍四者不捨衆生是爲菩薩具足四法成就三昧復有四法菩薩成就得是三昧何等爲四一者修空捨我二者離相無相三者無願除願四者捨諸所有是爲菩薩具足四法能得三昧世尊時彼曼陀羅華香如來應供正遍覺說此破散諸魔法門我從彼佛聞已初修次復有佛號一切寶電蔽日月光如來應供正遍覺我時於彼具足成就彼佛世尊說此法門時彼衆會中十千菩薩皆得成就此三昧門爾時尊者舍利弗白佛言希有世尊今此文

殊師利乃能久遠成就如是降魔三昧三昧力故能令波旬及諸魔衆髮白老耄形志俱衰一至斯也佛告舍利弗於意云何汝今言此文殊師利獨是三千大千世界變此衆魔如斯老耄耶舍利弗汝今不應作如是見所以者何舍利弗今者十方如恒河沙等諸佛世界所有諸魔一切皆悉如是變壞盡是文殊師利威力所爲於是世尊告文殊師利言文殊師利汝今當且攝汝神力令彼衆魔得復本形爾時文殊師利受佛教已告諸魔曰衆仁者實爲猒患此身儀耶魔報曰唯然大士文殊師利言若如是者汝今亦當猒患貪欲勿著三界諸魔報曰善哉大士敬聞嘉誨豈敢有違惟願少假威神除此憊苦文殊師利遂攝神力令一切魔復彼天形莊嚴如故

爾時文殊師利告諸魔言波旬汝所有眼何者爲眼何者眼想如是何處是眼著是眼相是眼攀緣是眼障礙是眼思是眼我是眼依止是眼喜樂是眼戲論是眼我所是眼護是眼念是眼取是眼捨是眼分別是眼思量是眼成就是眼生是眼滅乃至是眼來去如是等法爲汝境界魔業障礙如眼乃至身意亦如是又如色乃至觸法爲汝境界魔業障礙亦復如是汝等皆應如實了知復次波旬汝所有眼即爲非眼亦爲無眼爲無眼想無眼著無眼相無眼攀緣無眼障礙無眼思無眼我無眼依止無眼愛無眼戲論無眼我所無眼護無眼念無眼取無眼捨無眼分別無眼思量無眼決定無眼生無眼滅無眼去無眼來如是等法非汝境界汝於是中不能爲主

無法無力不得自在亦無取著如眼乃至身意亦如是又如色乃至觸法亦如是汝等皆應如實了知文殊師利説是法時衆中一萬魔王波旬皆發阿耨多羅三藐三菩提心八萬四千諸魔眷屬遠離塵垢得法眼淨

菩薩身行品第五

爾時尊者摩訶迦葉白佛言世尊我等願請文殊師利令我覩見彼諸菩薩摩訶薩等所以者何世尊斯諸大士難可值遇爾時世尊即告文殊師利言汝應當知今此大衆咸皆渴仰思願覩見十方所有諸來菩薩摩訶薩身令正是時汝應顯現於是文殊師利蒙聖教已即便告彼法輪菩薩月光菩薩降魔菩薩妙音菩薩離垢菩薩寂滅菩薩選擇菩薩法王吼菩薩如是等無量菩薩摩訶薩言諸大士汝等今宜各於宮殿自顯其身分明現汝本國形狀也文殊師利發斯語已於是諸菩薩衆從三昧起各現本身令諸大衆一切咸見或有菩薩其身高大若須彌山王或有菩薩身大八萬四千由旬或有身大百千由旬或九十千乃至五十四十三十二十千者或有身大十千由旬乃至或有五千四千三千二千者或有身大一千由旬乃至或有五百四百三百二百者或有身大一百由旬乃至或有五十四十三十二十者或有身大十由旬者乃至或有五四三二一由旬者如是乃至或有菩薩身量大小長短寬狹如此娑婆世界人身無異當爾之時此三千大千世界大衆充滿無有空處如杖頭許其中所有諸大菩薩摩訶薩衆一切多是功德巍巍智

慧深遠具足威力成就神通放大光明遍照十方無量百千諸佛世界乃至一切大威德天及諸天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大小諸王皆悉充滿爾時文殊師利從座而起整理衣服偏袒右肩右膝著地合掌向佛白言世尊我於今者欲少諮問如來應供正遍覺所有心疑未審世尊見垂聽不佛告文殊師利如來應供正遍覺恣汝所問當爲汝釋決汝所疑令汝心喜文殊師利言唯然世尊願爲宣說我當聽受文殊師利言世尊云何名爲菩薩摩訶薩言菩薩者義何謂也佛告文殊師利汝問云何爲菩薩菩薩有何義者以能覺了一切法故名爲菩薩摩訶薩也文殊師利彼一切法菩薩覺者所謂言說文殊師利菩薩云何覺一切法所謂覺眼覺耳覺鼻覺舌覺身覺意文殊師利云何菩薩覺眼覺耳乃至覺意文殊師利所謂菩薩覺彼眼法本性空故如是覺已終不生念我能覺知如是覺耳乃至覺意皆本性空如是覺已亦不生念我能覺知菩薩如是覺眼等已復覺彼色本性自空如是覺已亦不分別我能覺知如是覺聲乃至覺法皆本性空亦不分別我能覺知是爲菩薩覺一切法也復次文殊師利云何菩薩覺彼五陰所謂菩薩觀見陰體本性自空如斯覺故觀無相如斯覺故觀無願如斯覺故觀無欲如斯覺故觀寂靜如斯覺故觀遠離如斯覺故觀無所有如斯覺故觀無實如斯覺故觀無動如斯覺故觀無生如斯覺故觀無來如斯覺故觀無去如斯覺故觀無真如

斯覺故觀無主如斯覺故觀無證如斯覺故觀無知如斯覺故觀無見如斯覺故觀無人如斯覺故觀無想如斯覺故觀不可說如斯覺故觀但有名如斯覺故觀無我如斯覺故觀分別起如斯覺故觀從緣生如斯覺故觀如幻如斯覺故觀如化如斯覺故觀如夢如斯覺故觀如鏡像如斯覺故觀如聲響如斯覺故觀如芭蕉如斯覺故觀不久住如斯覺故觀不牢固如斯覺故觀虛妄如斯覺故觀無物如斯覺故是爲菩薩覺一切法復次文殊師利云何菩薩摩訶薩覺貪恚癡所謂覺彼貪欲因分別起故覺彼瞋恚因分別起故覺彼愚癡因分別起故而亦覺彼分別空無所有無物無戲論不可說不可證故是爲菩薩覺一切法復次文殊師利云何菩薩摩訶薩覺於三界所謂覺彼欲界無我人故覺彼色界無所作故覺無色界空無有故覺彼三界皆遠離故是爲菩薩覺一切法復次文殊師利云何菩薩摩訶薩覺衆生行所謂覺是衆生貪欲行故覺是衆生瞋恚行故覺是衆生愚癡行故覺是衆生等分行故如是覺已如是證知如是爲說如是教化衆生如是令得解脫是爲菩薩覺一切法復次文殊師利云何菩薩摩訶薩覺一切衆生所謂覺一切衆生但有其名離彼名已無別衆生是故一切衆生即一衆生彼一衆生即一切衆生如是衆生即非衆生若能如是無分別者是爲菩薩摩訶薩覺一切法又復云何覺一切法能如是覺菩提道故是爲菩薩摩訶薩覺一切法爾時世尊重明此義以偈頌曰

覺眼及與耳　自體常空寂　不言我能覺
是名爲菩薩　觀鼻及與舌　本性無所有
不分別我覺　是名爲菩薩　智慧觀察身
亦覺意自然　覺已爲他說　是名爲菩薩
色聲香味觸　意所樂諸塵　覺知本性空
是名爲菩薩　覺色及受想　諸行與識心
一切斯同幻　是名爲菩薩　五陰聚如夢
覺彼無一相　不分別我知　是名爲菩薩
不生亦不出　無作復無言　如是說唯名
彼名亦無物　覺貪欲瞋恚　斯由分別起
彼分別無體　畢竟終自空　癡亦分別生
分別因緣生　緣此生諸見　諸見不可得
覺察三界空　一切無眞實　於彼不可動
故名爲菩薩　欲界不成就　皆緣分別起
色有無色有　一切不牢固　衆生之所行
智者悉明了　貪欲與瞋恚　及彼愚癡等
一切諸衆生　即彼一衆生　智者無所覺
不念彼衆生　諸法之所起　悉因顛倒生
覺彼顛倒者　知顛倒眞相　智慧甚微妙
不取諸音聲　覺已無所著　故名爲菩薩
能捨已肉身　終亦無依止　如是覺眞實
乃名爲菩薩　至持戒彼岸　亦不念彼岸
覺戒行法如　無生亦無盡　慈心遍衆生
不得衆生相　覺彼衆生際　但以假言宣
勇猛大精進　深心猒有爲　見三界空虛
證無上等覺　常入微妙禪　無著無所依
無住無攀緣　智者定如是　能以利智刀
斷除諸見縛　觀察法界性　無割亦無傷
若人眞覺了　一切法如實　應時利衆生
乃名爲菩薩

大寶積經卷第一百三

音釋

腐 奉甫切爛也
耄 莫報切老耄也
羸瘠 羸倫為切弱也瘠秦昔切瘦也
堅 臣庚切立也
掉 徒弔切搖也
諠猥 諠許元切猥烏賄切諠猥謂諠囂猥雜也

大寶積經卷第一百四

隋三藏達摩笈多譯

善住意天子會第三十六之三

破菩薩相品第六

爾時文殊師利白佛言世尊如佛所說菩薩摩訶薩初發心者以何義故名初發心佛告文殊師利若有菩薩等觀三界一切想生如是得言最初發心文殊師利是名菩薩初發心也文殊師利復白佛言世尊如我所解佛說義者若有菩薩貪欲心生是初發心瞋恚心生是初發心愚癡心生是初發心世尊所說將無謂是爲初發心爾時善住意天子問文殊師利言大士若諸菩薩起貪恚癡名初發心者所有一切具縛凡夫皆即名爲發心菩薩所以者何彼諸凡夫從昔至今常發如是貪恚癡等三毒心故文殊師利語善住意言天子汝言一切凡夫從昔已來常能發是三毒心者是義不然何以故一切凡夫心力羸劣不能發起是貪恚癡唯有諸佛世尊一切阿羅漢辟支佛不退轉地諸菩薩等乃能發是貪恚癡耳是故凡夫不能得發善住意言大士仁今何故作如斯說令此會衆不識不知陷諸疑網深可怖畏爾時文殊師利語善住意言天子於意云何如彼飛鳥往來空中彼鳥足跡在虛空中有發行乎無發行也善住意言非無發行文殊師利言如是如是天子以是義故我作此說若有能發貪欲恚癡唯彼諸佛聲聞緣覺不退菩薩乃能發耳天子當知無有依處是名爲發無有取著是名爲發既無依處又無取著是即無句斯謂

爲發是無分別句斯謂爲發是不可生句斯謂爲發是不實句斯謂爲發是非物句斯謂爲發是不來句斯謂爲發是不去句斯謂爲發是無生句斯謂爲發是無攀緣句斯謂爲發是無證句斯謂爲發是不諍句斯謂爲發是不思句斯謂爲發是不壞句斯謂爲發是無言句斯謂爲發是不破句斯謂爲發是無字句斯謂爲發是無執句斯謂爲發是無住句斯謂爲發是不取句斯謂爲發是不捨句斯謂爲發是不拔句斯謂爲發天子當知是爲菩薩初發心也天子發心菩薩若於如是一切諸法不愛著不思想不見不知不聞不識不取不捨不生不滅是則名爲眞發心也天子是菩薩摩訶薩若能依止如是法界如是平等如是實際如是方便則彼貪欲瞋恚愚癡等發又若決能如是依止則彼眼耳及意等發則彼色取乃至識取等發如是則一切諸見發無明有愛發乃至十二因緣有分發五欲衆事發愛著三界發我見發我所見發我見爲根本六十二見發佛想發法想發僧想發自想發他想發地想發水想發火想發風想發空想發識想發四顚倒發四識住發五蓋發八邪發九惱發十惡業道發天子當知我今舉要言之一切分別一切分別處一切語言一切諸相一切進趣一切希求一切取著一切思想一切意念一切障礙菩薩皆當發汝應如實知天子以是義故汝今若能於此諸法不愛著不思想者是則名爲眞實發也爾時世尊讚文殊師利言善哉善哉文殊師利汝今乃能爲諸菩薩具宣如是初

發心義文殊師利汝於往昔已曾供養無量無邊過恒沙數諸佛世尊能說斯耳爾時尊者舍利弗白佛言世尊今此文殊師利所說菩薩最初發心及獲無生法忍先後二事平等無差耶佛告舍利弗如是如是如汝所說舍利弗昔然燈世尊授我記言摩那婆汝於未來過阿僧祇劫當得成佛號釋迦牟尼如來應供正遍覺舍利弗我於彼時亦不離此心得無生忍如是舍利弗汝當知彼一切菩薩初發心義如文殊師利所言無有異也爾時文殊師利白佛言世尊如我解佛所說義者皆是初發何以故如世尊說一切初發皆是不發其不發者即是菩薩最初發心說是法時二萬三千菩薩證無生忍五千比丘於諸法中漏盡解脫六十億諸天子遠離塵垢得法眼淨爾時尊者大迦葉白佛言世尊今此文殊師利乃更爲斯能作難作宣說如是甚深法門令諸衆生多所利益文殊師利謂迦葉言大德迦葉我實不爲難作之事所以者何一切諸法皆無所作亦復無有已作今作當作唯大迦葉我於諸法非作不作其義亦爾又大迦葉我於衆生無有度脫亦無繫縛所以者何一切諸法無所有故迦葉云何於世尊前發如是言能作難作又大迦葉我無所作愼勿言我能作難作又大迦葉我實不作非獨我不作如來亦不作辟支佛亦不作阿羅漢亦不作又大迦葉有何等人能作難作若欲正言能作難作但彼一切嬰兒凡夫如斯說者是名善說所以者何如諸如來皆悉無有已得今得當得乃至一切聲聞辟

支佛亦無所得唯彼凡夫一切皆得時大迦葉復白文殊師利言大士一切諸佛不得何等文殊師利言一切諸佛不得我不得福伽羅不得衆生不得壽命不得士夫不得斷不得常不得諸陰不得諸入不得諸界不得諸名色不得欲界不得色界不得無色界不得分別不得思惟不得念處不得因生不得顚倒不得貪恚癡不得此世不得彼世不得我不得我所乃至不得一切諸法大德迦葉如是一切諸法次第不得亦復不失不縛不解不取不捨不近不遠是故迦葉當覺了如是法門若諸佛世尊皆不得者則彼等非法非聞凡夫一切斯得是故凡夫能作難作非諸佛作非辟支佛作非阿羅漢作是乃名爲凡夫作也迦葉復問作何等也文殊師利言作斷作常作染著作依止作憶念作取捨乃至作彼一切戲論分別隨順高下等事是故大德迦葉如是諸法諸佛世尊皆無所作無有已作今作當作唯彼凡夫能作難作爾時文殊師利復白佛言世尊所言無生忍者云何名爲無生忍也世尊復以何義而更名爲法無生忍菩薩云何得斯忍法佛告文殊師利言實無有人於生法中得無生忍所言得者但有語言名字何以故以無生法不可得故離攀縁故不得法忍得無所得無得無失是故言得無生法忍復次文殊師利彼無生法忍者所謂一切法無生如是忍故一切法無來如是忍故一切法無去如是忍故一切法無我如是忍故一切法無主如是忍故一切法無取如是忍故一切法無捨如是忍故一

切法無所有如是忍故一切法無實如是忍故一切法無等如是忍故一切法無等等如是忍故一切法無比如是忍故一切法無染如虛空如是忍故一切法無破壞如是忍故一切法無斷如是忍故一切法無垢如是忍故一切法無淨如是忍故一切法空如是忍故一切法無相如是忍故一切法無願如是忍故一切法離貪恚癡如是忍故一切法如如如是忍故一切法法性如是忍故一切法實際如是忍故如是一切法無分別無相應無憶念無戲論無思惟無作無力羸劣虛誑如幻如夢如響如影如鏡像如芭蕉如聚沫如水泡如是忍故所可忍者亦無可忍非法非非法但以名字說斯法耳然彼名字亦不可得本性自離如是言忍信解樂入無惑無疑無驚無怖無動無没遍滿身已正受而行不得其身亦無住處文殊師利是爲菩薩摩訶薩於諸法中得無生忍乃至不行一切想故爾時文殊師利復白佛言世尊所謂忍者云何爲忍乃至不爲境界所壞故名爲忍時彼善住意天子問文殊師利言大士何等不爲境界所壞文殊師利言天子所謂眼何法壞眼謂彼善色惡色是能壞眼如色壞眼彼聲壞耳乃至法壞意亦如是天子若菩薩眼見色不取相不躭好不分別不思惟不愛不猒知本性空無有念想不爲衆色之所傷敗乃至意法亦如是天子若其六情無著無縛無壞無傷如是菩薩住於法忍住法忍故於一切法無所分別無生不生無漏不漏無善不善無爲不爲不念世法及出世法不分別

不思惟是則名爲無生法忍說此法時有六萬三千衆生發阿耨多羅三藐三菩提心一萬二千菩薩得無生法忍爾時善住意天子復白文殊師利言大士云何菩薩摩訶薩發起勝行超越轉增入諸地也文殊師利言天子誰於其間能發勝行而言諸地有超轉者善住意言大士仁豈不知諸菩薩等所行殊勝彼彼轉增乃至超越能滿十地乎文殊師利語善住意言不然天子我聞佛說一切諸法猶如幻化汝不信耶善住意言大士世尊誠言誰敢不信文殊師利言天子如彼幻人及幻豈有勝行超越轉入乃至具足十地耶善住意言不也大士文殊師利言如是天子若使幻人及幻能有超行轉入者則吾等亦當如是超越轉入何以故如世尊說一切諸法皆如幻化故無轉入天子是故若說諸地有轉入者即非轉入我亦不言地有轉入所以者何一切諸法無轉入故是故法於法中不得轉入所謂色於受中不得轉入受於色中不得轉入想於行中不得轉入行於想中不得轉入識於色中不得轉入色於識中不得轉入天子如是乃至於一切法皆應如是作四句說又眼不於耳中轉入耳不於眼中轉入鼻不於舌中轉入舌不於鼻中轉入身不於意中轉入意不於身中轉入所以者何一切諸法其性各異行自境界頑癡無知無有覺識亦如草木墻壁瓦石如鏡中像如幻如化不可證觸一相無相以是義故一切諸法無有超轉不出不入無去無來天子當知若諸菩薩如是解知彼一切法無超轉者不

復更有諸地分别亦無入道無有捨地亦無退轉於彼菩提超轉之中無有失滅何以故若人見彼陰界諸入是眞實者彼無超轉所以者何以一切法性本淨故天子是名菩薩超越道地天子譬如幻師化作十種輦輿宫閣即令化人居處其内天子於意云何彼人宫閣有定所不善住意言無也大士文殊師利言如是如是天子見菩薩地有超轉者其事若此

破二乘相品第七之一

爾時善住意天子復問文殊師利言大士或時有人至大士所求出家者大士爾時當云何答云何爲説出家度法云何授戒及教持戒文殊師利言天子若其有人來至我所求出家者我當教彼如是言曰諸善男子汝今不應發出家心汝若不發出家心者我當教汝眞出家法所以者何天子若求出家則求欲界亦求色界求無色界復求世間五欲之樂及求未來果報諸事若善男子有所求者彼不證法不證法故彼則見心是故天子若無所取彼爲證法以證法故則不見心不見心故則不出家不出家故則無出家心無出家心故彼則不發以不發故則無有生以無生故彼則盡苦以盡苦故則畢竟盡畢竟盡故彼則無盡以無盡故則不可盡不可盡者則是虚空天子我時於彼善男子所作如是教復次天子若復有人來詣我所求出家者我復教彼如是言曰諸善男子汝今莫發出家之心所以者何彼心無生不可得發汝莫爲異而保此心復次天子若更有人來詣我

所求出家者我復教彼如是言曰諸善男子汝今若不斷除鬚髮如是汝則眞實出家爾時善住意天子復白文殊師利言大士以何義故作如斯說文殊師利言天子世尊說法無所斷除善住意復問言何等不斷亦復不除文殊師利言天子色法不斷亦不除受想行識不斷亦不除天子若復有人作如是念我除鬚髮乃爲出家當知彼人則住我相住我相故則不見平等又見我故則見衆生見衆生故則見鬚髮見鬚髮故生剃除想天子彼若不見有我相者則不見他相無他相故則無我慢無我慢故則無吾我無吾我故則無分別無分別故則無動搖無動搖故則無戲論無戲論故則無取捨無取捨故無作不作無斷不斷無離無合無滅無增無集無散無思無念無說無言如是則名安住眞實善住意言大士實義云何文殊師利言天子所言實者即是虛空如是虛空得名爲實無起無盡無滅無增以是故言虛空爲實性空爲實如如爲實法界爲實實際爲實如是實者則亦不實何以故以彼實中不可得故名爲不實爾時文殊師利語善住意言天子若復有人來詣我所求出家者我當教彼如是言曰諸善男子汝今若能不取著彼袈裟衣者吾則以汝爲眞出家善住意言大士以何義故復如斯說文殊師利言天子諸佛世尊無有取法凡所宣說不爲取著善住意言不取何等文殊師利言天子謂不取色若常無常乃至不取識若常無常不取眼若常無常乃至不取意若常無常不取色乃至不取法不

取貪欲不取瞋恚不取愚癡不取顚倒天子如是乃至一切諸法皆悉不取而亦不捨不合不離天子若取袈裟當知彼即大有見相天子是故我說不以取著袈裟而得清淨及得解脫所以者何天子諸佛世尊大菩提處無有袈裟善住意言大士何法是袈裟文殊師利言天子汝問何法爲袈裟者貪欲是袈裟瞋恚是袈裟愚癡是袈裟因是袈裟諸見是袈裟名色是袈裟妄想是袈裟執著是袈裟取相是袈裟語言是袈裟如是乃至戲論一切諸法皆是袈裟若知諸法無善不善無思無念是名無袈裟若無袈裟則無所有若無所有則無垢濁若無垢濁則無障礙無障礙故亦無有作是謂思量善住意言大士所言思量思量者以何義故名曰思量文殊師利言天子彼思量者於法平等無有增減無作不作故言思量天子若能於法不作增減如世尊說不應復起想念分別故言思量善住意言何等名爲不作增減文殊師利言天子過於平等過平等已法不可得所謂過去不可得未來不可得現在不可得彼法非如無增減作無吾我作無有人作無衆生作無壽命作無有斷作無有常作無有分別陰入界作無有分別佛法僧作亦無有念是持戒作是破戒作是煩惱作是清淨作是得果作是須陀洹作是斯陀含作是阿那含作是阿羅漢作是辟支佛作乃至此是空作是無相作是無願作是明解脫作是離欲作如是天子此皆爲彼無聞凡夫思量分別說斯法耳汝應當知此是最下癡人求欲得法妄想取

著是故如來爲斷彼著而演說是思量分別作不作事於是善住意天子讚文殊師利言善哉大士快說如是甚深法門爾時世尊亦復讚可文殊師利言善哉善哉文殊師利汝今乃能作如是說爾時文殊師利復語善住意言天子若復有人來詣我所求出家者我當教彼作如是言諸善男子汝今若能不受具戒如是則名眞出家也善住意言大士以何義故作如是語文殊師利言天子如世尊說唯有二種受具戒法何等爲二一受正平等戒二受邪不等戒是中何者邪不等戒謂墮我見墮人見墮衆生見墮壽命見墮士夫見墮斷見墮常見墮邪見墮憍慢墮貪欲墮瞋恚墮愚癡墮欲界墮色界墮無色界墮取著分別天子是爲略說墮於一切不善法中隨逐惡知識妄取一切法墮不知出要解脫之處天子當知是名受邪不等戒也天子是處何者是受正平等戒謂空是平等無相是平等無願是平等天子若能如是入三解脫門如實覺知不分別不思念於一切法無有退轉天子是名受正平等戒也復次天子若貪欲發若瞋恚發若愚癡發若愛無明發我見發我見爲根本六十二見發三邪行發四顚倒發乃至八邪九惱十不善業道等發故名受正戒也天子譬如一切種子草木樹林皆依大地而得生長其地平等無心念作如是天子若佛法中正受戒故具足成就天子譬如一切草木種子依大地住而得增長天子當應如是具受正戒所以者何住於戒故道法增長如彼種子戒亦復然又如種子增

長得名成就如是住於戒故所有一切助菩提分法出生增長得名成就天子是爲過去未來現在諸佛世尊一切聲聞受正戒也所謂入彼三解脫門一切戲論語言滅處天子當知若能如是受具戒者是名受正非不正也爾時文殊師利復語善住意天子言天子我今更於如是出家如是受具如是教曰諸善男子汝今若能不持禁戒如是則爲眞實持也善住意言大士以何義故作如斯說文殊師利言天子一切諸法悉無所取故無可持云何此戒而獨有持天子戒若可持則持三界天子於汝意者以何爲戒善住意言大士若能具足波羅提木叉者是名爲戒文殊師利言天子云何名爲波羅提木叉善住意言大士所謂持身及以口意三業具足是則名爲波羅提木叉也文殊師利言天子於意云何今是現前何處有是身業可作如是過去未來亦無有作彼皆無作無有像貌可得言有或青或黃或赤或白及玻瓈色耶善住意言不也大士文殊師利言天子彼名何等云何而說善住意言彼名無爲實不可說如是乃至意作亦然文殊師利言天子於意云何彼無爲者可作有爲乎善住意言不也大士文殊師利言天子以是義故我如斯說彼若不持名眞持戒天子若言增上戒學增上心學增上慧學者爲學實際當如是知無所持故言增上戒學無所知故言增上心學無所見故言增上慧學如是心不分別故不憶念故不生殊異故名最上心學如心學戒慧亦爾天子若不得心則不念戒若不念戒則

不思慧若不思慧則無復起一切疑惑既無疑惑則不持戒若不持戒是則名爲眞持戒也天子當知彼持戒者則無所欲無所欲故則無退還無退還故彼則清淨彼清淨故則得解脱彼解脱故則得精進彼精進故則無有漏彼無漏故則住正行住正行故則無像貌無像貌故即是虛空何以故以彼虛空無形相故是故天子若有人能如是學者則爲不學彼無學故則爲眞學於何處學謂無處學云何無處謂空平等大子若能正住空平等者是則名爲眞住戒學爾時文殊師利復語善住意天子言天子若人能作如是出家如是受具我當教彼如是言曰諸善男子汝今若能受彼一切三千大千世界篤信檀越供養衆具而能於中不起分別不念報恩是乃名爲清淨持戒善住意言大士以何義故作如斯說文殊師利言天子所謂若人取彼施者受者財物三事故是爲報恩又若見彼是爲報恩若思惟彼是爲報恩若分別彼是爲報恩天子若不見彼不取彼不思惟彼不分別彼者有何可報何以故以從本來畢竟清淨如是報故天子彼若取若見若思惟若分別及念報者是謂凡夫非阿羅漢所以者何是諸凡夫於一切時常行取著思量分別此受彼與彼垢此淨以是分別故有報恩云何報恩謂諸凡夫於生死有取後生身是故於彼欲行報恩天子諸阿羅漢不受後有畢竟不見不思量不分別無有此彼更不受身當於何處而報恩也天子若受彼施當行三淨然後乃受何謂三淨一不見已身即無施

者二不見他人即無受者三不見財物即無施事天子如是三淨則畢竟淨如斯淨已復何用報天子以是義故我如是說若受三千大千世界篤信檀越一切衆具不分別不念報者是名世間眞勝福田是眞出家是淨持戒爾時文殊師利復語善住意天子言天子我與彼人如是出家如是戒已當復教言諸善男子汝今若能不行阿蘭拏不在聚落不處近不住遠不獨坐不衆居不多言不杜默不乞食不受請不事糞掃衣不受他衣鉢不多食不少欲不多求不知足不樹下不露地不服腐爛藥不受肉與酥善男子汝若能於一切頭陀不起分別如是行者則名具足行頭陀也何以故若以憶念分別行者即是我慢心見諸相天子若如是行則如是念我受糞掃衣我行乞食我住樹下我坐露地我行阿蘭拏我服腐爛藥我少欲我知足我行頭陀天子若正行者不生如是念所以者何爲彼無有一切分別故彼於爾時尚不見我況當計有頭陀功德若見有者無有是處天子是故若有如是行頭陀不憶念不分別我則說爲眞頭陀也何以故天子若斯人者拂去貪欲拂去瞋恚拂去愚癡拂去三界拂去五陰拂去十二入拂去十八界如是我說爲眞頭陀何以故以彼頭陀不取不捨不思不念不修不行非法非非法是故我說眞頭陀也爾時文殊師利復語善住意天子言天子我與彼人如是出家如是行已當復教言諸善男子汝今若能不觀四聖諦不修四念處不修四正勤不修四如意足不修五根不修五

力不修七覺分不修八聖道不修三十七助菩提法莫證三解脫門何以故天子彼聖諦者入無生相不可念知不可修證所以者何彼無生中云何言證天子是故我言夫念處者非念非思一切諸法故言念處天子若比丘不住欲界不住色界不住無色界故言比丘不住四念處思修四念處云何思修如彼不思不修故言思修如是次第乃至三十七種助菩提法應如是知天子若彼禪行比丘於一切法悉無所得無所得故不思念不分別不修不證何以故天子彼諸法但有名如三十七助菩提法彼雖有名而不可得唯以分別因緣故生一相無相以如是名故如是說其說亦無故彼雖復名字證知終不可得是則名爲如實覺知三十七種助菩提法時彼善住意天子復白文殊師利言大士所言禪行比丘何等名爲禪行比丘耶文殊師利言天子若彼比丘於一切法但取一行極隨順者所謂無生是爲禪行又復無有少法可取是爲禪行又不取何法所謂不取此世彼世不取三界乃至不取一切諸法如是平等是爲禪行天子如禪行者乃至無有一法相應無合無散是爲禪行爾時彼會大衆多有無量百千衆生咸有疑心今此文殊師利所說如是云何得與聖說相應所以者何世尊恒說若人能入三解脫門名爲涅槃又如佛說若有修行三十七種助菩提法便證涅槃然而今者文殊師利更如是說不應修是助菩提行亦莫入彼三解脫門將非文殊師利虛妄說耶於是文殊師利知諸比丘及以衆

會咸皆有疑即語尊者舍利弗言大德汝於今者最可證信世尊説汝智慧第一大德汝於何者證離欲法且當證法時豈不見四諦耶舍利弗言不也豈不修三十七助菩提分法耶曰不也豈不入三解脱門耶曰不也大士我於爾時乃至無有一法可見可除可修可證可選擇者所以者何一切諸法無爲無生無言是空若是空者有何可證説此法時衆中有三萬比丘於法漏盡心得解脱

大寶積經卷第一百四

大寶積經卷第一百五

隋沙門達摩笈多譯

善住意天子會第三十六之四

破二乘相品第七之二

爾時善住意天子讚文殊師利言善哉善哉大士仁今眞是聰辯利智快說如斯甚深空忍文殊師利言天子我非如是聰辯利智夫利智者則是一切嬰兒凡夫何以故天子一切凡夫是名利智何等利智所謂地獄利智畜生利智餓鬼利智閻摩利智乃至三界一切利智如是取著相應得言利智所以者何不知生死煩惱先際故天子是故彼諸凡夫著貪欲利著瞋恚利著愚癡利乃至與彼諸見名色取著相應故言利智非謂諸佛世尊及聲聞緣覺得忍菩薩有斯利智是乃名爲一切凡夫取相利智也於是善住意天子復問文殊師利言大士仁今所說欲顯智耶文殊師利言不也善住意言欲隨行耶文殊師利言不也善住意言欲隨句耶文殊師利言如是如是天子我由字句善住意言大士仁今何故如斯說耶文殊師利言天子若諸菩薩於一字一句初不移動然彼字句義門處所近遠淺深皆如實知謂知空處知無相處知無願處知遠離處知無所有處知無生處知如如處而於其間無受無作無解無知是故得言唯字句耳爾時世尊讚文殊師利言善哉善哉文殊師利汝今已得陀羅尼故乃能如是分別說也文殊師利白佛言世尊我實不得彼陀羅尼何以故世尊若有得是陀羅尼者斯則名爲愚癡凡夫非佛世尊及諸

菩薩得陀羅尼所以者何世尊彼諸凡夫癡衆生等有取著故得陀羅尼取著何等所謂取著我故得陀羅尼取著人故得陀羅尼取著壽命故得陀羅尼取著丈夫故得陀羅尼取著斷滅故得陀羅尼取著常恒故得陀羅尼取著貪欲故得陀羅尼取著瞋恚故得陀羅尼取著愚癡故得陀羅尼取著無明故得陀羅尼取著有愛故得陀羅尼取著身見故得陀羅尼取著五陰故得陀羅尼取著十二入故得陀羅尼取著十八界故得陀羅尼取著憶念故得陀羅尼取著分別故得陀羅尼取著六十二見故得陀羅尼如是乃至取著一切諸行故得陀羅尼是故凡夫得陀羅尼所以者何若法爲彼愚癡取著是則凡夫所得非謂佛得非聲聞得非辟支佛得非菩薩得以是義故唯彼凡夫得陀羅尼何以故彼諸凡夫以愚癡故言有取得非佛世尊及菩薩等爾時善住意天子復白文殊師利言大士仁若不得陀羅尼者將無墮彼頑鈍位乎文殊師利言如是天子我真頑鈍何以故夫頑鈍者謂無所知我所行處不可知故是故一切諸佛世尊及諸聲聞緣覺菩薩皆墮頑鈍非諸凡夫所以者何一切凡夫在於數中諸餘智人盡入頑鈍如須陀洹障礙行故貪欲心行尚墮數中何況愚癡諸凡夫等而非數也天子是故得言我爲頑鈍我實不得彼陀羅尼何以故乃至一法我無所得故說是法時彼大衆中有五百比丘聞此法門不能信受生大恐怖起誹謗心發惡心已棄捨而去即自見身墮大地獄爾時尊者舍利弗白

文殊師利言大士仁今且住勿說如此甚深經典所以者何今此會中五百比丘聞此法門不能信受生大怖畏起誹謗心即自見身已處地獄文殊師利語舍利弗言舍利弗汝今不當妄起分別何以故乃至無有一法墮地獄者所以者何一切諸法無所生故汝今云何忽發斯言令我休止勿宣是法舍利弗若善男子善女人依止我見依止人見依衆生見依壽者見依諸見已雖復供養恒沙如來應供正遍覺及比丘僧一切衆具隨須奉給如是供養盡其形壽無有休廢若復有人聞我所說甚深法門一切世間所不能信謂空無相無願無作寬大寂靜無生無滅無我無人無衆生無壽命無常苦無我如是諸法聞已誹謗墮於地獄然舍利弗即此善男子善女人得聞如是甚深法已雖墮地獄從地獄出速得涅槃若善男子善女人雖復供養恒沙數如來應供正遍覺以取著我不聞如是甚深經法終不解脫速證涅槃爾時世尊讚文殊師利言善哉善哉文殊師利如是如是誠如汝言若有得聞如是甚深微妙經典與值佛出世等無有異何以故若有欲證須陀洹果要由此經欲證斯陀含欲證阿那含及阿羅漢要聞此經所以者何以不著我乃能證法證此法時無有所見無所得故爾時世尊告尊者舍利弗言舍利弗汝當知此五百比丘雖墮地獄後從獄出速證涅槃非彼愚癡凡夫之人沒於見得墮墜疑心供養如來能得解脫舍利弗是諸比丘還復因此乃至解脫速得涅槃非是餘人能速解脫所以

者何以不聞此深法門故舍利弗若有善男子善女人得聞如是甚深法門一經於耳雖不信受墮於地獄然速解脫其有墮見入地獄者未能解脫

破凡夫相品第八

爾時善住意天子復白文殊師利言大士仁今許我修梵行乎文殊師利言如是天子汝今若能不念作求不思進趣如是吾將許汝梵行善住意言大士以何義故如斯說耶文殊師利言天子若有爲作可名梵行若無爲作何名梵行又復天子若有見得可名梵行若無見得何名梵行善住意言大士仁今寧當無梵行耶文殊師利言如是如是天子我無梵行所以者何夫梵行者則非梵行非梵行故我名梵行時善住意天子讚文殊師利言善哉善哉大士仁以具足樂說辯才能作如是無障礙說文殊師利言天子若吾具足無礙辯者即成障礙何以故凡是取著我及我所皆由分別一切分別無非障礙故爾時文殊師利復語善住意天子言天子汝今若能斷除一切衆生命根然不執刀不持杖不把梧不捉塊而行事者吾當同汝修於梵行善住意言大士復以何義如斯說耶文殊師利言天子言衆生者於意云何善住意言大士我言衆生衆生者乃至一切但有名字皆想取故文殊師利言天子是故我言汝今當須殺害我想殺害人想殺衆生想殺壽命想乃至滅除名字等想如斯殺也善住意言大士當以何殺具而行殺乎文殊師利言天子吾常用彼利智慧刀而行殺害當行殺時彼

利智刀應如是執當如是害然亦無有執持之想及以害想天子以是義故汝當善知殺害我想及衆生想是名眞殺一切衆生如是吾當許汝梵行爾時文殊師利復語善住意天子言天子我復語汝汝若修行十惡業道復能成就黑濁垢法放捐一切十善業道破壞離散清白法者我當共汝修於梵行善住意言大士以何義故復如是說文殊師利言天子所有一切染濁清白皆悉平等彼平等者我得如此同汝梵行天子於意云何汝以何法爲染濁平等善住意言以不貪不作不退不墮是謂染濁平等文殊師利言天子復以何法爲白淨平等善住意言以如法性及與實際三解脫門是謂白淨平等文殊師利言天子吾即令汝眞法界中具足修行周旋性返其事可乎善住意言不也大士文殊師利言天子以是義故我作斯說染濁清白一切等者然後方可共修梵行爾時文殊師利復語善住意天子言天子汝今若能取應死人手執利刀斬其頭者吾當許汝如是梵行善住意言大士以何義故復作此說文殊師利言天子可殺者誰何者是頭誰能行殺天子汝今當知須殺貪欲須殺瞋恚須殺愚癡如是乃至我慢嫉妬欺誑諂曲執著取相及受想等天子是爲可殺天子若人一心專精自守貪欲心發即應覺知方便散除還令寂靜云何散除應作是念此是空此不淨求此欲心生處滅處從何所來去至何所是中誰染誰受染者誰爲染法如是觀時不見能染不見所染不見染事以不見故則無有取以

不取故則無有捨以不捨故則無有受不捨不受則名離欲寂滅涅槃如是乃至一切受心亦如是說天子當知如是殺法即殺即生是故得言彼行殺時先斬其頭是爲真殺以是義故我如此說爾時文殊師利復語善住意天子言天子汝今若能違背諸佛毀謗法僧吾將同汝如是梵行善住意言大士仁今何故復如是說文殊師利言天子如汝意者以何爲佛善住意言大士如如法界我言是佛文殊師利言天子於意云何如如法界可染著乎善住意言不也大士文殊師利言天子以是義故我如是說汝今若能毀謗諸佛吾將同汝如是梵行文殊師利言天子如汝意者以何爲法善住意言大士離欲寂靜我名爲法文殊師利言天子於意云何彼寂靜法可染著乎善住意言不也大士文殊師利言如是天子以此義故我如是說汝今若能毀謗正法吾將同汝如是梵行文殊師利言天子如汝意者以何爲僧善住意言大士無爲法者是名聖僧如世尊說一切聖人以無爲得名故無爲法名聲聞僧文殊師利言天子於意云何是無爲法可執著乎善住意言不也大士文殊師利言如是天子以此義故我如是說汝今若能破壞聖僧吾將同汝如是梵行文殊師利言天子若人見佛彼則著佛若人見法彼則著法若人見僧彼則著僧何以故以佛法僧非可得故天子若人不見佛不聞法不識僧者彼爲不背佛不謗法不破僧何以故以其不得佛法僧故天子若人愛佛愛法愛僧彼爲染著佛法及僧天子當

知若人不著佛法僧者是則名爲離欲寂滅天子以此義故我如是說汝今若能於佛法僧不染著者我則同汝如是梵行爾時善住意天子復白文殊師利言大士希有希有今日乃能宣說如是甚深義處我於大士以何報恩文殊師利言天子汝莫報恩善住意言大士我今云何得不報也文殊師利言天子汝莫報恩所以者何天子汝能如是不報恩者即爲報也善住意言大士仁今寧可無報恩乎文殊師利言天子如是如是我不報恩亦非不報善住意言大士仁以何義更作是說文殊師利言天子凡愚之人造種種法起種種見行種種行以作如是種種見行是故念言我當報恩天子此非正行善男子也其有正行善男子者乃至無有少作或作不作彼終不言我念報恩又復天子不報恩者如佛世尊宣說平等謂一切法悉無所作無有作處皆入平等無有轉還亦無超越非自非他無作不作是故我爲無報恩也爾時善住意天子復白文殊師利言大士仁住何處作如是說住忍說乎住法說也文殊師利言天子我所住者非忍非法善住意言大士實住何處故如是說文殊師利言天子我無所住如化人身我如是住善住意言大士彼化人者復依何住文殊師利言天子如如如住化如是住天子若如是者汝云何言住在何處爲忍爲法如斯問也天子是故我所言忍但有其名名無住處法亦如是無有住處無有動轉亦無分別天子當知一切諸法悉無住處而言住者是謂如來爲諸衆生作如是說

所以者何如佛所說如來住彼如如法中一切衆生亦復如是住於如如初不移動如衆生如即如來如如來如即衆生如衆生如來無二無別爾時善住意天子復白文殊師利言大士所言沙門那沙門那者義何謂也文殊師利言天子若非沙門非婆羅門是則名爲眞沙門也所以者何以彼不著欲界不著色界不著無色界是故我言眞沙門也天子若眼不漏耳不漏鼻不漏舌不漏身不漏意不漏者我復說爲眞沙門也天子若不依止說不依止證不依止處者我復說爲眞沙門也天子若無去處無來處無傷無瘡者我復說爲眞沙門也天子是以彼句非沙門非婆羅門我乃說爲眞沙門也爾時善住意天子讚文殊師利言善哉善哉大士實未曾有仁者志若金剛其所宣說無有章句亦無處所心咸了達無所遺餘文殊師利言天子我心不剛所以者何吾自放意心安柔忍是故不剛善住意言大士是義云何文殊師利言天子吾以恣心入聲聞地處緣覺境是謂放心吾又恣心入諸塵勞生死之內而亦不惡貪恚癡等煩惱過患是謂放心時善住意天子復讚文殊師利言善哉善哉希有大士仁由過去久供諸佛植衆德本故能宣說妙若斯也文殊師利言天子吾無供佛不植善根所以者何吾初不見宿昔所更又亦不知當來所作雖有所作亦無有作於諸佛法未曾建立云何能有植衆德本

神通證說品第九

爾時善住意天子復白文殊師利言大士我

昔曾聞如幻三昧惟願垂慈顯此正受文殊師利言天子汝欲見聞如幻三昧甚深境界乎善住意言大士我誠願見時文殊師利如言即入如幻三昧應時十方如恒沙等諸佛國土一切境界自然現前於是善住意天子悉見東方恒沙佛土其中所有種種衆事或見比丘稱揚宣說如是經典或見比丘尼像或見優婆塞優婆夷像或見大梵天王天帝釋四天大王或見人間轉輪聖王或見一切天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽乃至或見一切鳥獸種類若干形貌好醜皆爲說法如此東方南西北方四維上下一切十方咸有如是恒河沙等諸佛國土所有事業亦皆如是等無有異盡是文殊師利威神力也時善住意天子既見如是十方佛土一切境界歡喜踊躍不能自持於是文殊師利從三昧起善住意天子一心敬仰白文殊師利言大士向見十方諸佛國土無量境界佛事亦殊而各宣說如斯經典爾時文殊師利問善住意天子言天子於意云何汝向所見東方所有一切境界可謂實乎善住意言不也大士文殊師利言如此東方及餘九方如是十方所有境界復爲實乎善住意言大士一切皆虛無有實也所以者何一切諸法本無有生其猶幻化欺誑世間一切諸法轉變推移無常存者皆是虛妄顯現所爲窮其體實了不可得不作不生不起不滅於是文殊師利讚善住意言善哉善哉天子誠如汝言爾時會中有五百菩薩已得四禪成就五通然是菩薩依禪坐起雖未得法忍亦

不誹謗時諸菩薩宿命通故自見往昔所行惡業或殺父殺母殺阿羅漢或毀佛寺破塔壞僧彼等明見如是餘業深生憂悔常不離心於甚深法不能證入我心分別彼罪未忘是故不能獲深法忍爾時世尊爲欲除彼五百菩薩分別心故即以威神覺悟文殊師利文殊師利承佛神力從座而起整理衣服偏袒右髆手執利劒直趣世尊欲行逆害時佛遽告文殊師利言汝住汝住不應造逆勿得害我我必被害爲善被害何以故文殊師利從本已來無我無人無有丈夫但是內心見有我人內心起時彼已害我即名爲害時諸菩薩聞佛說已咸作是念一切諸法悉如幻化是中無我無人無衆生無壽命無丈夫無摩奴闍無摩那婆無父無母無阿羅漢無佛無法無僧無有是逆無作逆者豈有墮逆所以者何今此文殊師利聰明聖達智慧超倫諸佛世尊稱讚此等已得無礙甚深法忍已曾供養無量百千億那由他諸佛世尊於諸佛法巧分別知能說如是眞實之法於諸如來等念恭敬而忽提劒欲逼如來世尊遽告且住且住文殊師利汝無害我若必害者應當善害所以者何是中若有一法和合集聚決定成就得名爲佛名法名僧名父名母名阿羅漢定可取者則不應盡然而今此一切諸法無體無實非有非眞虛妄顛倒空如幻化是故於中無人得罪無罪可得誰爲殺者而復受殃彼諸菩薩如是觀察明了知已即時獲得無生法忍歡喜踴躍身昇虛空高七多羅樹以偈歎曰

諸法如幻化　斯由分別起　是中無所有
一切法皆空　顚倒虛妄想　愚癡取我心
計念我昔愆　所作業中甚　過去爲大逆
殺父母良田　殺羅漢比丘　是爲極重惡
以彼惡業故　我當受大苦　沒疑網衆生
聞法悔惑除　大名拔我毒　破散我疑心
我已覺法界　衆惡無所有　諸佛巧方便
善知我等意　方便度衆生　爲解諸疑縛
何處有諸佛　法僧亦復然　父母本自無
阿羅漢空寂　是處無有殺　云何有業果
如幻無所生　諸法性如是　文殊大智人
深達法源底　自手握利劒　馳逼如來身
如劒佛亦爾　一相無有二　無相無所生
是中云何殺

說此執劒妙法門時十方如恒沙等諸佛世界六種震動時彼十方諸佛世界一切諸佛現前說法彼佛侍者各於本國大衆會中從座而起咸請其佛言世尊今此神變是誰威德而令世間大地震動時十方諸佛各各告其弟子曰諸善男子今有世界名曰娑婆彼土有佛號釋迦牟尼如來應供正遍覺現在說法然彼世界有一上首菩薩摩訶薩名文殊師利久已不退於阿耨多羅三藐三菩提爲欲破壞新學菩薩執著心故躬秉利劒馳走趣彼釋迦如來顯發深法以是因緣故令大地如是震動彼佛世尊因智劒故說甚深法得令無量無邊阿僧祇衆生法眼清淨心得解脫證深法忍安住菩提爾時世尊建立如是大神變時以方便力令彼衆中一切諸來新學菩薩善根微少未離分別取相衆生

皆悉不覩彼執劒事亦不得聞其所說法爾時尊者舍利弗白文殊師利言大士仁今已造極猛惡業欲害如是天人大師是業若熟當於何受時文殊師利告舍利弗言如是大德如汝所說我今唯能造作如是極重惡業而實不知於何處受然舍利弗如吾見者當若化人幻業熟時我如斯受所以者何彼幻化人無心分別無有念想一切諸法皆幻化故又舍利弗我今問汝隨汝意答於意云何如汝意者實見劒耶舍利弗言不也文殊師利曰又定見彼惡業可得耶舍利弗言不也文殊師利曰又定見彼受果報耶舍利弗言不也文殊師利言如是舍利弗彼劒既無復無業報誰造斯業誰受報者而反問我受報處乎舍利弗言大士以何義故復如是說文殊師利言如我所見實無有法業報熟者所以者何一切諸法無業無報無業報熟故爾時十方世界諸來菩薩摩訶薩等同請佛言世尊惟願世尊以威德力加是文殊師利令至十方諸佛世界說如斯法令彼衆生咸得聽聞如我無異於是文殊師利菩薩摩訶薩語彼十方諸菩薩言諸善男子汝今宜各一心觀察自佛世界也時彼十方諸菩薩衆從文殊師利聞是語已即各觀本自佛世界皆覩文殊師利處其佛前爲諸大衆說如斯法復各見彼皆有善住意天子問是法門又各見彼十方佛國諸菩薩等悉皆大集又皆見彼諸天子衆其數多少與此弗殊又各見彼佛界清淨莊嚴微妙與此無異彼諸菩薩摩訶薩衆如是見已生殊特心得未曾有同聲

讚言甚奇甚特今此文殊師利道德巍巍處斯世界安住不動而能普現十方佛前爾時文殊師利告彼十方菩薩衆言諸善男子汝今當聽譬如幻師既善學已不離本座而能幻作種種色像菩薩摩訶薩亦復如是既能善學般若波羅蜜如幻法已即於一切如幻法中隨其十方諸佛國土欲現形像作諸佛事如意即能所以者何一切諸法皆如幻化以是義故所作隨心譬如日月宮輪住虛空處初不曾下入諸器中其光普照靡不周遍菩薩如是安住不動隨心普現十方佛前或現聲聞緣覺等身或現梵王帝釋等像或現四天轉輪王事或現國主大臣政化如是乃至示現一切惡趣衆生形類隨意即能而亦初無興作之想

稱讚付法品第十

爾時世尊告文殊師利言文殊師利若有得聞此修多羅甚深法門與值佛興世等無有異文殊師利若聞此經與證須陀洹無異與證斯陀含無異與證阿那含無異與證阿羅漢無異何以故以彼如如無異故文殊師利又若聞此經心生信解與彼後身菩薩菩提樹下坐於道場必成正覺一等無異何以故如斯法門即是三世諸佛世尊之要道故於是文殊師利白佛言世尊如是如是如佛所說如空無異如無相無異如無願無異如如如無異如法界無異如實際無異如平等無異如解脫無異如離欲無異爾時文殊師利白佛言世尊惟願如來護持如是甚深法門於後末世五百歲時當使此經於閻浮提遍

行流布令諸善男子善女人等咸得聞之文殊師利作是請時即令三千大千世界一切音樂不鼓自鳴一切諸樹自然鬱茂一切衆華咸悉開敷又此三千大千世界六反震動放大光明遍照三千大千世界奪日月光令不復現百千億天歡喜踴躍得未曾有住於虛空雨天華香種種諸華及諸華鬘塗香末香如雨而下香氣氛馥充滿十方作天樂音其聲和雅一切咸共叉手合掌同聲稱讚希有希有奇特法門令此文殊師利大士所說令我等聞我爲福會從生至今再遇閻浮轉大法輪有諸衆生具足善根然後乃得聞此深法若諸衆生聞已信行當知是人已曾供養一切諸佛亦爲已得甚深法忍若有衆生聞此經典不驚不怖不退不没深心愛樂當知是人不經二乘善根中來爾時文殊師利白佛言世尊令此奇瑞將無爲是法門於未來世閻浮提中遍行流布住持不滅耶佛言如是如是向所現瑞唯爲是經於閻浮提遍行流布住持不滅故文殊師利言世尊惟願世尊更建誠實令此經典從世流行熾然不滅佛言文殊師利若三解脫門能證涅槃是誠實者於後末世五百歲時此經法門弘閻浮提熾然不滅爲誠實語文殊師利若苦無常若空無我是實言者於後末世五百歲時此經法門弘閻浮提熾然不滅爲誠實語文殊師利言世尊如世尊說無我無人無衆生無壽命無丈夫無摩奴闍無摩那婆無煩惱無清淨是實言者於後末世五百歲時此經法門弘閻浮提熾然不滅是誠實語如世尊

説無生死無涅槃無貪欲無瞋恚無愚癡無名無色無因無果無有無知無身無身證無心無心果無念無念處無發無發處無色無受無想無行無識無眼無色無耳無聲無鼻無香無舌無味無身無觸無意無法無欲界無色界無無色界無斷無常如是等法是實言者於後末世五百歲時此經法門弘閻浮提熾然不滅是誠實語如世尊説無須陀洹無須陀洹果無斯陀含無斯陀含果無阿那含無阿那含果無阿羅漢無阿羅漢諸法無辟支佛無辟支佛諸法無如來無如來諸法無證果等無力無畏無智果無聖證無空無無相無無願無離欲處無得本性無有平等無有證處無暗無明無縛無解無彼岸無此岸無中間無念無覺如此等法是實言者於後末世五百歲時此經法門弘閻浮提遍行流布熾然不滅是誠實語如世尊説於諸法門無有衆生信解脱得果相應不相應不合不散如是等法爲實言者於後末世五百歲時此經法門弘閻浮提遍行流布熾然不滅是眞實語如世尊説過去諸如來應供正遍覺作如斯説無有一法能令衆生於生死中滅除煩惱解脱涅槃亦無衆生有法生滅乃至無有過失無出無動如過去佛所説如是未來現在所説亦然若此等法是實言者於後末世五百歲時此經法門弘閻浮提遍行流布是眞實語又如世尊説此法時無有菩薩得是三昧諸陀羅尼門亦復無彼諸佛所説語言句義乃至不説一文字句無人聽聞無人得解無人成佛如此等法是實言者於

後末世五百歲時此經法門弘閻浮提遍行
流布熾然不滅是眞實語如世尊說無有戒
身無有三昧無有智慧無有解脫無有解脫
知見如此等法是實言者於後末世五百歲
時此經法門弘閻浮提普宣流布熾然不滅
是眞實語如世尊說諸菩薩等不行布施不
持禁戒不修忍辱不發精進不入禪定不得
般若不求菩提不轉諸地不得佛道不得諸
力不得無畏不得諸相不獲諸辯不轉法輪
不度衆生令取正覺如此等法是實言者於
後末世五百歲時此經法門弘閻浮提普宣
流布熾然不滅爲眞實語文殊師利宣此誠
實誓時三千大千世界大地六種震動爾時
彌勒菩薩摩訶薩白佛言世尊有何因緣今
此世界如是大動佛告彌勒菩薩言彌勒汝
今不應問如是事所以者何末世衆生鈍根
少信聞不能解墮於疑慢長夜不安於是彌
勒菩薩復白佛言世尊惟願說之世尊若說
能多利益一切世間天人大衆故佛告彌勒
如是經典往昔已有七十四億百千那由他
諸佛世尊於此方所稱揚讚說皆因文殊師
利及善住意天子等問答諮論也彌勒菩薩
復白佛言世尊是文殊師利及善住意天子
聞此法門其久近耶佛告彌勒乃往過七阿
僧祇劫有佛世尊號普華最上師子遊步勝
功德聚如來應供正遍覺所是善男子等從
彼佛所初聞此經也說是經時衆中有若干
恒河沙衆生皆發阿耨多羅三藐三菩提心
復倍前數衆生得住不退轉忍復倍前數衆
生遠塵離垢得法眼淨爾時世尊說此經已

於是文殊師利與善住意天子及彼十方諸菩薩衆及彼一切諸天子衆及尊者舍利弗尊者摩訶迦葉諸比丘衆乃至所有天人阿脩羅諸龍鬼神一切衆等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

大寶積經卷第一百五

音釋

棓步項切拔也　殺施智切下殺上曰殺　髆伯各切肩髆也　遽其據切急捽也　踊躍踊尹竦切躍弋灼切　氛馥氛敷文切馥方六切氛馥謂香氣氛氳馥郁也

大寶積經卷第一百六

唐三藏法師菩提流志奉　詔譯

阿闍世王子會第三十七

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山中與大比丘衆千二百五十人俱爾時阿闍世王所愛之子名爲師子與其同友五百人俱皆已趣向阿耨多羅三藐三菩提各持種種幢旛寶蓋從王舍城往耆闍崛山到如來所禮拜供養於是王子合掌恭敬而白佛言惟願如來爲我宣說諸菩薩行爾時王子即說頌言

云何得端正　蓮華中化生　云何知宿命
願佛爲宣說

爾時如來了達諸行究竟彼岸隨問而答即說頌曰

忍辱得端正　施蓮華化生　法施知宿命
汝當如是解

王子又問

云何得成就　三昧陀羅尼　凡有所發言
皆令人信受

世尊答曰

修心得三昧　忍獲陀羅尼　敬重於衆生
發言人信受

王子又問

云何得正念　具足智慧生　如法而修行
堅固不可壞

世尊答曰

不諂得正念　巧觀智慧生　尊重所修行
護法心堅固

王子又問

云何成妙相　具足三十二　八十隨形好
觀者樂無猒
世尊答曰
由施得諸相　行慈獲隨好　等心於衆生
觀者無猒足
王子又問
云何得梵音　迦陵頻伽聲　云何令世間
見者皆歡喜
世尊答曰
誠言獲梵音　迦陵由輭語　離綺言兩舌
見者皆歡喜
王子又問
由何等業行　得生諸佛前　能請微妙義
唯願如來說
世尊答曰
於諸法施中　不曾爲障礙　因此故恒得
值遇諸如來
王子又問
云何離諸難　而生於善趣　云何世世中
性常無放逸
世尊答曰
淨信離諸難　持戒生善趣　由修習於空
所生無放逸
王子又問
云何獲神通　及證宿命智　能求盡諸漏
願佛爲開演
世尊答曰
施乘得神通　教授成宿命　捨離於二邊
由是盡諸漏
王子又問

云何淨業成　魔網不能罥　而於世世中
爲衆之所愛
世尊答曰
勝解成淨業　精進摧伏魔　如說而修行
所生令衆愛
王子又問
云何得長壽　獲少病之身　感難壞眷屬
願牟尼宣說
世尊答曰
不害得長壽　除他憂少病　諍訟使和合
得難壞眷屬
王子又問
云何得財富　資具無損減　於世世所生
成就大威德
世尊答曰
不嫉獲財富　無慳資具增　謙下成尊貴
有威德自在
王子又問
云何獲大力　衆魔不能害　威勢常超勝
唯願人尊說
世尊答曰
恒施上味食　恐怖令安隱　由斯得大力
威勢常超勝
王子又問
云何得成就　天眼及天耳　云何能了知
種種衆生心
世尊答曰
施燈感天眼　奏樂成天耳　遠離於二邊
故獲他心智
王子又問

云何得淨土　及以衆圓滿　獲隨體圓光
功德海當說
世尊答曰
由願得淨土　忍力衆成就　施衆妙寶帳
得周遍圓光
王子又問
云何所生處　菩提心不壞　乃至於夢中
亦無有忘失
世尊答曰
凡所遊行處　城邑聚落中　化衆趣菩提
菩提心不壞
王子又問
云何大牟尼　爲衆之所愛　攝取一切法
唯願人尊說
世尊答曰
勝志樂具足　不退菩提心　由此攝諸法
爲衆之所愛

爾時王子與諸大衆聞是偈已咸作是言如佛所說此諸妙行我等從今盡當修學是時如來即現微笑放大光明遍照無量無邊世界於是彌勒菩薩白佛言世尊以何因緣現此微笑願爲宣說斷除疑惑爾時佛告彌勒菩薩摩訶薩言善男子此王子等五百同友皆於往昔爲求無上正等菩提恭敬供養十那由他八十億諸佛而我往在然燈佛時作婆羅門子成熟於彼然彼諸人於未來世彌勒佛等諸世尊前恒受化生親承供養如是奉事十億如來滿三百劫其最後佛號無邊智善學諸法時無邊智佛知彼諸人心之欲樂各隨所應爲授阿耨多羅三藐三菩提記

同於安樂光嚴劫中成等正覺皆號智慧幢相此諸佛剎所有莊嚴亦如西方無量壽國等無差別善男子若有衆生聞此所說而生信解發願當成大菩提者應知是人所獲功德於三世中無有倫匹善男子若有人能六百劫中恒以衆寶徧諸佛剎奉施如來若復有人聞是經典所生善根比前功德筭數校計所不能及說是法時衆中八十億衆生一時趣向阿耨多羅三藐三菩提又此三千大千世界皆悉震動天雨妙華爾時王子與五百同友聞授記已歡喜踊躍咸作念言我等定當成無上覺於是王子及諸同侶既興供養獲五神通即於佛前種種變現出家爲道爾時諸菩薩摩訶薩及諸天人所有趣向大菩提者見彼王子與諸同友隨衆所樂示現神變皆大歡喜咸作是言師子王子所問疑惑如來法王悉爲除斷如是世尊不可思議如來正法及能信受乃至果報不可思議如來功德無量無邊於一切法靡不明達爲世導師度未度者普能徧於十方世界悉已了知三世諸法誰有智者得聞如是生安樂處功德之聚而不發起猛利信樂趣求菩提佛說是經已師子王子等五百同友歡喜奉行

大乘方便會第三十八之一

東晉天竺居士竺難提譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園精舍與大比丘八千人俱皆學無學大聲聞衆菩薩摩訶薩萬二千人皆得神通衆所知識得陀羅尼無礙辯才得諸法忍無量功德皆悉成就爾時如來從三昧起無量百千萬

億衆生恭敬圍遶而爲說法爾時衆中有菩薩摩訶薩名曰智勝即從座起偏袒右肩右膝著地合掌向佛而白佛言世尊欲問一事唯願聽許若佛聽者乃敢諮請佛告智勝菩薩善男子恣汝所問當爲汝說斷汝所疑爾時智勝菩薩白佛言世尊所言方便何等爲菩薩方便世尊云何菩薩摩訶薩行於方便如是問已佛讚智勝菩薩言善哉善哉善男子汝爲諸菩薩摩訶薩故問方便義多所利益多所安樂愍念世間利益安樂唯天世人爲攝未來諸菩薩智慧及去來現在諸佛法故善男子當爲汝說諦聽諦聽善思念之智勝菩薩受教而聽善男子行方便菩薩以一摶食給施一切衆生何以故行方便菩薩以一摶食施與下至畜生願求一切智以是善

薩與一切衆生共之回向阿耨多羅三藐三菩提以是二因緣攝取一切衆生所謂求一切智心及願方便善男子是名菩薩摩訶薩行於方便復次善男子菩薩摩訶薩行於方便若見行施之人生隨喜心以此隨喜善根願與一切衆生共之回向阿耨多羅三藐三菩提是方便菩薩亦願施者受者不離一切智心假令受者是二乘人亦願不離一切智心是名菩薩摩訶薩行於方便復次善男子菩薩摩訶薩行於方便若見十方世界中無主華樹及種種香合集願以供養諸佛若見十方世界中有主華香若香若葉風所吹者一切合集願以供養十方諸佛以是善根若自爲若爲一切衆生具一切智心以是善根因緣故得無量戒定慧解脫解脫知見是名

菩薩摩訶薩行於方便復次善男子菩薩摩訶薩行於方便若見十方世界衆生受諸樂報見已作如是念願一切衆生得一切智樂若見十方世界衆生受諸苦報爲諸衆生懺悔諸罪作是大莊嚴如是衆生所受苦惱我悉代受令彼得樂以是善根願成一切智除一切衆生苦惱以是因緣故畢竟不受一切諸苦純受諸樂是名菩薩摩訶薩行於方便復次善男子菩薩摩訶薩行於方便若禮一佛恭敬供養尊重讚歎作是念一切如來同一法界一法身一戒一定一慧一解脫一解脫知見作是念已當知若禮一佛恭敬供養尊重讚歎即是禮拜供養恭敬尊重讚歎一切諸佛若供養一佛即是供養十方諸佛如是供養十方佛已是名菩薩摩訶薩行於方便復次善男子菩薩摩訶薩行於方便若鈍根者不應自輕乃至若能通利一四句偈作是念若解一四句偈義即知一切佛法一切佛法皆攝在此一偈義中如是通達已心不懈怠若至諸國城邑聚落以慈悲心廣爲人說不求利養名聞讚歎作如是願此四句偈願令他聞以是善根因緣方便願已令一切衆生多聞皆如阿難及得如來辯是名菩薩摩訶薩行於方便復次善男子菩薩摩訶薩行於方便若生貧窮家是菩薩乃至乞食若得一摶食持用施僧若施一人不以爲愧應作是念如佛所說心增廣大勝以財施我財施雖少以一切智心願是善根成一切智令諸衆生悉得寶手猶如如來以是緣故具足施戒禪定福處是名菩薩摩訶薩行於方便

復次善男子菩薩摩訶薩行於方便若見聲聞緣覺多得利養尊重讚歎是菩薩自以二緣慰喻其心何等爲二所謂因菩薩故有諸如來因如來故有聲聞緣覺如是思惟二乘之人雖得利養我猶勝彼彼所食者是我父物云何於中而生希望是名菩薩摩訶薩行於方便復次善男子菩薩摩訶薩行於方便行施之時具六波羅蜜何等爲六善男子菩薩行方便時若見乞兒除慳惜心具足大施是名檀波羅蜜自持禁戒施持戒者見破戒人勸令持戒勸持戒已然後給施是名尸波羅蜜自除瞋恚行於慈愍心無穢濁利益衆生等心而施是名羼提波羅蜜若施飲食湯藥即時具足身心精進去來進止屈伸府仰是名毗離耶波羅蜜若行施已其心得定歡喜悅預專念不亂是名禪波羅蜜如是施已分別諸法施者是誰誰爲受者誰受報者如是觀已無有一法名爲施者若受施人及受報者是名般若波羅蜜善男子是名菩薩摩訶薩行於方便具六波羅蜜爾時智勝菩薩白佛言世尊未曾有也菩薩摩訶薩行於方便即於施時以此施故攝一切佛法及諸衆生佛告智勝菩薩善男子如汝所說菩薩摩訶薩行於方便以方便力故雖行少施所得福德無量無邊阿僧祇佛復告智勝菩薩善男子菩薩摩訶薩雖至不退轉地亦以方便而行於施是名菩薩行於方便善男子有時惡知識教菩薩言汝何用久處生死可於此身早入涅槃菩薩知已即應離之我如是大莊嚴教化一切衆生是人爲我作諸留難若

我不在生死中者何能教化無量衆生智勝菩薩白佛言世尊若有衆生以妄想故犯四重罪佛告智勝菩薩善男子若出家菩薩以妄想故犯四重罪行方便菩薩能盡除滅我今亦說無有犯罪及受報者智勝菩薩白佛言世尊云何菩薩犯罪佛告智勝菩薩善男子菩薩雖行解脫戒於百千劫中噉果食草能忍衆生善惡之語若與聲聞緣覺共思惟法善男子是名菩薩摩訶薩犯於重罪善男子如聲聞人犯於重禁非即此身得入涅槃善男子菩薩如是不除聲聞緣覺共思惟法不捨不悔者終不得成阿耨多羅三藐三菩提若得佛法無有是處爾時尊者阿難白佛言世尊我今晨朝入舍衛城次第乞食見衆尊王菩薩與一女人同一牀坐阿難說是語已即時大地六種震動衆尊王菩薩於大衆中上昇虛空高七多羅樹語阿難言尊者何有犯罪能住空耶阿難可以此事問於世尊云何罪法云何非罪爾時阿難憂愁向佛右膝著地手執佛足世尊我今悔過如是大龍我說犯罪如是菩薩我求其過世尊我今悔過唯願聽許佛告阿難汝不應於大乘大士求覓其罪阿難汝聲聞人於障處行寂滅定無有留難斷一切結阿難行方便菩薩如是成就一切智心雖在中宮婇女共相娛樂不起魔事及諸留難而得阿耨多羅三藐三菩提何以故阿難行方便菩薩無有受如是衆生不以三寶勸化若阿耨多羅三藐三菩提阿難若學大乘善男子善女人不離一切智心若見可意五欲即便在中共相娛樂阿難

汝應作是念如此菩薩即是能成如來根本佛告阿難汝今諦聽諦聽以何緣故衆尊王菩薩摩訶薩與此女人同一牀坐阿難彼女人者曾於過去五百世中爲衆尊王菩薩作婦彼女人本習氣故見衆尊王菩薩心生愛著繫縛不捨此衆尊王菩薩威德端正持戒力故見已歡喜踊躍在一獨處生如是心若衆尊王菩薩能與我共一牀坐者我當發阿耨多羅三藐三菩提心阿難爾時衆尊王菩薩知彼女人心之所念如是知已即於晨朝著衣持鉢入舍衞城次第乞食至彼女家即入其舍尋時思惟如是法門若内地大若外地大是一地大以地大心執女人手共一牀坐衆尊王菩薩即於坐上而說偈曰

如來不讚歎　凡夫所行欲　離欲及貪愛
乃成天人師

佛告阿難時彼女人聞此偈已心大歡喜踊躍無量即從坐起向衆尊王菩薩接足敬禮說是偈言

我不貪愛欲　貪欲佛所呵　離欲及貪愛
乃成天人師

說是偈已作如是言我先所生惡欲之心今當悔過即生善欲發菩提心願欲利益一切衆生佛告阿難爾時衆尊王菩薩勸彼女人令發阿耨多羅三藐三菩提心已即從坐去阿難汝觀是女人專心福報我今以正遍知記彼女人於此命終得轉女身當成男子於將來世九十九劫供養百千無量阿僧祇諸佛具足一切佛法得成爲佛號無垢煩惱如來應供正遍知彼佛成道已當是世時無有

一人起不善心阿難當知行方便菩薩所攝眷屬終不墮三惡道爾時衆尊王菩薩從空中下頂禮佛足禮已白佛言世尊菩薩行於方便若爲一人起大悲心合集善法若似犯罪若實犯罪於百千劫墮大地獄世尊此菩薩堪受諸惡及地獄苦以此善根願不捨一人爾時世尊讚衆尊王菩薩言善哉善哉善男子菩薩成就如是悲心雖受五欲不犯重罪離於諸罪及遠一切墮惡道業善男子我念過去阿僧祇劫復過是數時有梵志名曰樹提於四十二億歲在空林中常修梵行彼時梵志過是歲已從林中出入極樂城入彼城已見有一女彼時女人見此梵志儀容端嚴即起欲心尋趣梵志以手執足即時躃地善男子爾時梵志告女人曰姊何所求女曰我求梵志梵志言姊我不行欲女曰若不從我我今當死善男子爾時樹提梵志如是思惟此非我法亦非我時我於四十二億歲修淨梵行云何於今而當毀壞彼時梵志强自頓挫得離七步離七步已生哀愍心如是思惟我雖犯戒墮於惡道我能堪忍地獄之苦我今不忍見是女人受此苦惱不令是人以我致死善男子爾時梵志又如是思惟已還至女所以右手捉作如是言姊起恣汝所欲善男子爾時梵志於十二年中共爲家室過十二年已尋復出家即時還具四無量心具已命終生梵天中善男子汝勿有疑爾時梵志即我身是彼女人者今瞿夷是善男子我於爾時爲彼女欲暫起悲心即得超越十百千劫生死之苦善男子汝如是觀若餘衆生

由愛欲故墮於地獄行方便菩薩由生梵天是名菩薩摩訶薩行於方便佛復告智勝菩薩善男子若舍利弗大目揵連等行方便者不令瞿伽離墮於地獄何以故善男子我念過去世鳩留孫佛時有一比丘名曰無垢在空林野止住窟中去窟不遠有五仙人當爾之時卒起大雲而降大雨時有貧女道遇暴雨寒裸恐怖即入無垢所住窟中時雨既止無垢比丘共此女人從窟而出時五仙人見此事已心生荒穢各相謂言無垢比丘心懷姧諂作不淨行時無垢比丘知彼仙人心之所念即踊身虛空高七多羅樹時五仙人見無垢比丘上昇虛空見已復相謂言我等所見書記經論若人作不淨行不能如是飛昇虛空若修淨行則能如是彼時仙人即向無垢五體投地合掌悔過不敢覆藏佛告智勝菩薩善男子爾時無垢比丘若不作如是方便飛昇虛空者此五仙人即此生身入於地獄善男子爾時比丘豈異人乎即彌勒菩薩是善男子汝今當知舍利弗目揵連若作如是方便飛昇虛空者瞿伽離比丘不墮地獄善男子汝今當知如諸菩薩摩訶薩所行方便聲聞緣覺之所無有善男子譬如婬女善知六十四態爲財寶故媚言誘他詐許捨身所重之物無所匱惜後得彼物得彼物已驅逐令去不生悔心善男子行方便菩薩能知隨宜行於方便如是教化一切衆生隨其所欲而爲現身於所須物心無恡惜乃至捨身爲衆生故愛樂善根不求果報知諸衆生作善根已心無退轉即於爾時心生捨離所現

五欲永無戀著善男子譬如黑蜂在畜生中於一切華雖著香味而於其中無依止想無所愛著於華葉莖香不持而去善男子菩薩摩訶薩行於方便亦復如是爲化衆生處於五欲見法無常不以常想而起於愛又不自害亦不害他善男子如小種子雖生於芽然其本色無所虧損不生異物善男子如是空無相無作無我智慧種子菩薩雖有煩惱於五欲娛樂不生三惡道芽不損善根之色亦不退轉善男子譬如魚師以食塗網投之深淵既滿所求即尋牽出善男子行方便菩薩亦復如是以空無相無作無我智慧熏修其心結以爲網一切智心以爲塗食雖投五欲汙泥之中如其所願牽出欲界命終之後生於梵世善男子譬如有人善知呪術爲官所執被五繫縛此人自以呪術力故即斷五縛隨願而去善男子如是菩薩摩訶薩行於方便雖處五欲共相娛樂爲化衆生如其所求以一切智呪斷五欲縛生於梵世善男子譬如士夫善知戰法藏一利刀衛送行人而彼衆中無有一人能知此人密懷奇謀而反輕之更生憐愍無敬重心各相謂言彼人既無器仗亦無伴黨此非健士復無勢力自身不救何能濟人此若壞賊無有是處彼人必當受諸困厄時彼士夫遂至空澤群賊俱發爾時士夫牢自莊嚴尋時即出所藏之刀始一擲刀群賊喪命諸賊既壞復還藏刀善男子行方便菩薩善藏智刀而以方便處於五欲共相娛樂爲化衆生聲聞見此方便菩薩處於五欲共相娛樂不知方便故生濁心或復

憐愍謂爲放逸如是之人尚不自度何況能救一切衆生若能壞魔無有是處爾時菩薩善用方便智慧之刀如其所求斷諸煩惱盡令摧滅以智慧刀至淨佛土無諸女人乃至無有一念欲想爾時有菩薩名曰愛作入舍衛城次第乞食漸漸遂至一長者家長者有女名曰德增住高樓上彼時女人聞菩薩聲尋持食出向愛作菩薩女見菩薩取其形容相好音聲欲心即起爲欲所燒即時命終骨節解散愛作菩薩見德增女亦起惡覺婬欲之心于時愛作菩薩即自思惟云何彼法法者爲著云何彼眼何者此眼眼性非知但是肉摶不愛不知不思不覺無所分別其性本空耳鼻舌身意法亦復如是薄皮厚皮血肉脂肪髮毛爪齒骨髓筋脉從足至頂如是觀已若内若外無有一法而可愛著若瞋若癡於一切法如實觀即離欲心得無生忍得無生忍已其心歡喜踊躍無量即昇虛空高一多羅樹遶舍衛城七帀爾時世尊見愛作菩薩飛騰虛空猶如鵝王無所罣礙佛見是已告阿難言阿難汝見愛作菩薩飛騰虛空猶如鵝王無所礙不阿難言唯然已見佛告阿難是愛作菩薩因起欲心推求諸法即壞魔衆當轉法輪時德增女命終之後生三十三天轉于女身得成男子自然處於七寶宮殿縱廣正等十二由旬有萬四千諸天婇女以爲侍衛是德增天子得識宿命推先業行以何業緣而來生此如是思惟已見舍衛城中作長者女愛作菩薩生婬欲心欲心熾盛即身命終便轉女身得成男子我以是事得無

量神力爾時德增天子如是思惟因起婬欲得如是報今我於愛作菩薩心甚清淨禮敬供養我今若住先愛五欲此非我宜如是思惟已當詣如來幷欲見於愛作菩薩禮敬供養時德增天子與其眷屬持天華香塗香末香即於初夜來至佛所自以光明普照祇桓入覲世尊及見愛作即以天華末香塗香供養於佛頂禮佛足及愛作菩薩一切大衆右遶三帀合掌向佛即說偈言

天人之尊 不可思議 菩薩所行 亦不可議
如來之法 不可思議 大名稱者 亦不可議
我昔舍衞 曾爲僮女 在長者家 名曰德增
其年㓜少 顏貌端正 父母愛念 爲作遮護
如來世尊 無有輕戲 有子愛作 有大威德
入舍衞城 而行乞食 漸到我父 所止之舍
我時聞其 好妙音聲 心大歡喜 即持食出
尋時向於 行大心者 如來之子 愛作菩薩
見菩薩時 已在我心 觀其淨妙 心生染欲
我若不得 內心所願 便當即時 身命殞沒
我於爾時 口不能言 手所持食 不能與之
內心懷熱 而發婬欲 是時身熱 尋便命終
我時命終 經一念頃 尋得上生 三十三天
離於最下 女人之身 得成男子 爲人所讚
勝妙宮殿 自然而出 種種妙寶 人之所珍
具足一萬 四千婇女 如是眷屬 是我所有
我以此緣 尋觀宿命 而自思惟 即知往因
因發欲心 得如是報 我以染心 視於愛作
由見菩薩 得喜光明 我身所出 光明之焰
因彼業緣 得如是報 我終不願 求於二乘
所願之處 唯佛知之 婬欲之心 得報尚爾

何況能作　善心供養　如我於今　向於世尊
發如是願　求一切智　假使所行　劫如恒沙
終不退轉　於佛智慧　遇善知識　愛作菩薩
今我當以　眞法供養　若餘供養　非爲供養
唯發菩提　是眞供養　行於菩提　最勝最尊
更不以欲　視諸女人　我願如是　離於女身
向諸佛說　四無所畏　我之父母　尋曉見我
身壞碎爛　悲號啼哭　父母謂之　比丘所爲
稱怨啼哭　呵罵比丘　佛之神力　令彼天子
至父母所　呵責諫喻　於此比丘　勿生瞋恚
莫於長夜　受諸苦惱　德增女人　先命終已
即得上生　三十三天　離於女身　得成男子
爲天人身　光明遠照　父母今當　詣世尊所
先不善心　今應悔過　若除如來　諸佛世尊
更無有人　可歸依者　以無畏心　勸喻父母
即時父母　得聞佛名　尋共和合　至於釋迦
牟尼佛所　至佛所已　頭頂敬禮　二足之尊
今者悔過　本瞋恚心　恭敬尊重　人中之尊
今者應問　如來自知　云何供養　佛法及僧
云何修習　行於善行　如是所問　願爲說之
若得聞已　專心修行　佛知父母　其心決定
天人之師　說如是言　若欲供養　一切諸佛
專心堅固　發菩提心　德增父母　及諸眷屬
其數具足　滿五百人　聞天人師　如是之言
發菩提心　而作大願　爾時佛告　賢者阿難
汝今善聽　我之所說　菩薩所行　不可思議
無上智慧　及以方便　愛作菩薩　數數發願
女人見我　若發欲心　尋時得離　於女人身
得成男子　爲人所尊　阿難汝觀　德力如是
若犯非法　應墮惡道　健士行之　得壞魔衆

令彼生天　得爲天人　今此天子　供養於我
其心恭敬　正向菩提　彼當供養　無量世尊
來世成佛　號曰善見　此五百人　向菩提者
亦當作佛　爲天人師　佛有是德　誰不供養
是處深信　得無量樂　非一女人　非二非三
無量百千　那由他億　見於愛作　發淫欲心
尋即命終　得爲男子　大醫藥王　有大名稱
如是菩薩　誰不尊敬　雖生欲心　更得快樂
況於菩薩　生恭敬心

大寶積經卷第一百六

音釋

罥（規縣切網也）摶（徒官切以手圜之也）躃地（躃房益切倒也）頻抴（抴羊列切拖引也）裸（魯果切赤體也）訢詒（訢居顏切偽也詒尹琰切諛也）脂肪（脂旨夷切膏也肪音方肥也）髓（息委切骨中脂也）筋（音斤骨絡也）覲（渠吝切見也）殞（羽敏切歿也）

大寶積經卷第一百七

東晉天竺居士竺難提譯

大乘方便會第三十八之二

爾時尊者阿難白佛言世尊譬如須彌山若諸雜色至其邊者同一金色世尊若有衆生至菩薩邊者若瞋心若淨心若欲染心如是一切悉皆同一薩婆若色世尊我從今日於諸菩薩生尊重心如須彌山世尊如有藥王名曰悉見若有瞋心及清淨心服此藥者皆得除愈彼藥能除一切諸毒世尊菩薩亦如是若有瞋心淨心至菩薩所者菩薩悉能爲除一切貪恚癡病爾時世尊讚阿難言善哉善哉如汝所說爾時摩訶迦葉白佛言世尊未曾有也菩薩摩訶薩最尊第一若菩薩摩訶薩修諸禪定修禪定已還入欲界教化衆生雖行空無相無作用化衆生令成聲聞緣覺以大慈悲自終不離薩婆若心世尊菩薩摩訶薩所行方便不可思議如是雖受色聲香味觸縛而於其中無所愛著世尊我今以樂說辯才說諸菩薩少分功德佛告迦葉恣汝所說世尊譬如大餓空澤有大高牆至無色界彼大餓空澤唯有一門而此澤中多有衆生去澤不遠有一大城豐樂熾盛端嚴淨妙若有衆生入彼城中無老病死向城之道唯廣一亦其路端直彼澤衆中有一智人聰明叡智欻然起心以大慈悲欲利益安樂一切衆生此人即於空澤之中高聲唱言諸人當知去此不遠有一大城豐樂熾盛端嚴淨妙多有天人所居止處若有衆生入彼城中無老病死亦能說離老病死法仁等可來當

共諳彼我與諸人作大導師彼空澤中有下劣衆生生悕望心欲得求解作如是言若能令我住此澤中我當受教若欲令我出此澤者則不能受有上衆生作如是言我當共汝至所去處此空澤中薄福衆生聞如是唱聞已不信不隨智人世尊爾時智人從空澤出四向顧望見有一道唯廣一赤迫迮狹小其道左右有大深坑深百千肘其智慧人於道左右以板栟之其人於此匍匐而進不視左右怨賊在後隨而悕之其人爾時亦不顧後其心勇鋭不生怖畏漸得過已遂見彼城既見城已心無怖畏入城之後無老病死亦大利益無量衆生爲說離老病死之法世尊大餓空澤者是生死餓也有大高牆至無色界者是無明有愛也而此澤中多有衆生者是一切生死凡夫人也向城之道唯廣一赤者一枝道也彼澤衆中有智人者是菩薩摩訶薩也下劣衆生悕望欲解於澤不動者是聲聞緣覺也有上衆生作如是言我當共汝至所去處者是餘菩薩也薄福衆生聞不信者是一切邪見外道及其弟子也大空澤中出者是勤修一切智心者也一赤窄道者是法性門也其道左右有大深坑深百千肘者是聲聞緣覺乘也於道左右以板栟之者智慧方便也匍匐而進者是菩薩以四攝法攝一切衆生也怨賊在後而隨悕者是魔及魔民深起六十二見衆生并輕謗菩薩者也不顧後者是忍辱波羅蜜專心具足也不視左右者是不讚聲聞緣覺乘也大城者是一切智心也漸得過已遂見彼城既見城已心無怖

畏者是菩薩見佛及佛所行一心敬佛智慧威德善學般若波羅蜜方便漸漸隨宜附近一切衆生無有疑難也入城無老病死者是菩薩利益無量衆生離老病死也說法者是如來應供正遍知也世尊我今敬禮一切菩薩說是語已十千人天發阿耨多羅三藐三菩提心爾時世尊讚摩訶迦葉言善哉善哉汝能勸發諸菩薩摩訶薩汝能成就無量功德菩薩摩訶薩若業能自害及以害他終不爲之若有言說能自害害他亦所不爲爾時德增菩薩摩訶薩白佛言世尊若業若言能自害害他一切菩薩所不爲者世尊何故昔於迦葉佛時行菩薩道餘一生在作大梵志名曰樹提作如是言菩提之道甚爲難得何有禿人能辦此事我不欲見世尊爾時作如是言有何等義佛告德增菩薩善男子汝於如來菩薩莫生疑也何以故佛及菩薩成就不可思議方便佛及菩薩住種種方便而教化衆生善男子汝今諦聽善思念之有經名方便波羅蜜今當爲汝說之爾時菩薩從然燈佛來漸學方便今亦當爲汝少開示分別善男子菩薩摩訶薩見然燈佛時即得無生法忍從是已來無有錯謬戲笑失念無不定心智慧不減善男子菩薩摩訶薩如其本願得無生忍七日之後便能得成阿耨多羅三藐三菩提若欲百劫亦能得成菩薩摩訶薩爲衆生故受一切有隨所在處以智力故隨其所求得畢所願而後乃成阿耨多羅三藐三菩提善男子菩薩摩訶薩以方便力無量億劫住於世界亦無憂愁爲不猒離是名菩

薩摩訶薩行於方便復次善男子菩薩摩訶薩所有禪定若聲聞入者身心不動心便自謂入涅槃已若菩薩入者身心精進無有懈怠以四攝法攝取衆生大慈悲故以六波羅蜜教化衆生是名菩薩摩訶薩行於方便復次善男子菩薩如其本願處兜術天宮能得阿耨多羅三藐三菩提轉于法輪非爲不能菩薩於兜術天上如是思惟閻浮提人不能至此兜術天上聽受法教兜術天人能下閻浮提聽法是故菩薩捨兜術天於閻浮提成阿耨多羅三藐三菩提是名菩薩摩訶薩行於方便復次善男子菩薩如其本願從兜術天來不入母胎亦能即成阿耨多羅三藐三菩提若不入者有諸衆生或當生疑作如是言是菩薩從何處來若天若龍若鬼神若乾闥婆若變化作如是疑已不能聽法不能修行斷諸煩惱是故菩薩摩訶薩非不入母胎成阿耨多羅三藐三菩提是名菩薩摩訶薩行於方便善男子勿謂菩薩實處母胎生如是見何以故菩薩摩訶薩實不入母胎所以者何菩薩入無垢定不起此定從兜術天下乃至坐於菩提樹下兜術天人作如是念菩薩命終已更不還此菩薩是時在兜術天實自不動而現入胎受於五欲若生出家及以苦行一切衆生以之爲實而於菩薩皆是變化菩薩變化入胎受欲現自娛樂出家苦行悉是菩薩變化所爲何以故菩薩爾時所行清淨更不入胎久以猒離故是名菩薩摩訶薩行於方便以何緣故身似白象示入母胎善男子於此三千大千世界菩薩最尊成就

白淨法故現似白象入於母胎更無天人鬼神能作如是入母胎者是名菩薩摩訶薩行於方便以何緣故菩薩處胎足滿十月然後乃出善男子有餘衆生或生是心若不滿十月此童子身或不具足是故菩薩現處胎中滿足十月從初入胎至滿十月於其中間常有諸天來在母邊禮敬圍遶是時諸天見菩薩身所處高樓純以七寶莊嚴非天所有見是瑞已有二萬四千天子發阿耨多羅三藐三菩提心是名菩薩摩訶薩行於方便以何緣故菩薩從右脅入胎善男子或有衆生作如是疑謂菩薩從父母精和合而生爲斷彼疑欲現化生故從脅入既入脅已無有入處而摩耶夫人昔來未曾得也如是身心快樂是名菩薩摩訶薩行於方便以何緣故菩薩空閑處生非於家中及以城内善男子菩薩先來常樂空閑處讃歎空處讃歎山林閑靜之處行於寂滅菩薩若處家中生者天龍鬼神乾闥婆等不持華香末香塗香諸天百千無量伎樂而來供養爾時迦毗羅城所有人民其心荒迷放逸自高不能供養菩薩是故菩薩在空閑處生不於城内及以家中是名菩薩摩訶薩行於方便以何緣故菩薩母仰攀絳頼叉樹枝而生菩薩善男子有衆生疑摩耶夫人生菩薩時受諸苦惱如餘女人示彼衆生受快樂故仰攀樹枝而生菩薩是名菩薩摩訶薩行於方便以何緣故菩薩以正念從右脅出非餘身分善男子菩薩淨行於三千大千世界最尊最勝不因女根住不因女根出是一生菩薩示現如是非餘梵行人

是故菩薩從右脅出既出生已亦無出處如前後亦如是是名菩薩摩訶薩行於方便以何緣故菩薩初生時釋提桓因以寶衣承取非餘天人善男子釋提桓因昔發此願菩薩若生我當以寶衣承取以菩薩善根妙故增益餘天信敬供養是名菩薩摩訶薩行於方便以何緣故菩薩生時即行七步非六非八善男子必定菩薩有大神力勤精進大丈夫相欲示現衆生餘人不能如是示現若以七步益餘衆生者菩薩行於六步若以八步益餘衆生者即行七步是故菩薩無人扶持令行七步非六非八是名菩薩摩訶薩行於方便以何緣故菩薩行七步已唱如是言我於世界中最尊最勝離老病死善男子爾時衆中釋梵諸天及諸天子心懷憍慢自言是世界中尊彼諸天子傲慢自高心無恭敬爾時菩薩作如是念彼諸天子有是慢心以慢心故長夜墮在三惡道中是故菩薩說如是言我於世界最尊最勝離老病死菩薩爾時唱如是言其音遍聞三千大千世界或有諸天菩薩生時未來集者聞此聲已皆悉來集爾時欲色界天合掌恭敬向菩薩禮各相謂言未曾有也是故菩薩行七步已作眞實言我於世中最尊最勝離老病死是名菩薩摩訶薩行於方便以何緣故行七步已而便大笑善男子菩薩不爲欲故笑不爲慢故笑不爲輕故笑爾時菩薩如是思惟是諸衆生如本有欲恚癡及諸煩惱今亦如是我本已勸令發阿耨多羅三藐三菩提我今已成而彼衆生懈怠懶墮故在生死苦惱海中未斷煩

惱如此衆生與我同時發菩提心我今已成阿耨多羅三藐三菩提而彼衆生懈怠懶墮故在生死苦惱海中是下劣衆生爲利養故不勤精進求一切智是諸衆生今猶禮敬供養於我我於爾時生大悲心我今已滿所願以是因緣菩薩大笑是名菩薩摩訶薩行於方便以何緣故菩薩生時身體清淨先無垢穢釋提桓因及梵天王洗浴菩薩善男子菩薩欲令釋梵諸天興供養故亦以世法如初生嬰兒應洗浴故是故菩薩雖身無垢而令釋梵洗浴是名菩薩摩訶薩行於方便以何緣故菩薩在空閑處時不即至道場而還入宮善男子欲令諸根具足故示處宮殿五欲自娛然後捨四天下而行出家復爲欲化餘人令捨五欲剃除鬚髮法服出家故作是示現是故菩薩復還入家不於空閑之處即詣道場是名菩薩摩訶薩行於方便以何緣故菩薩適生七日摩耶夫人尋便命終善男子此是摩耶夫人命根盡故非菩薩咎也菩薩先在兜術天時以天眼觀摩耶夫人命根滿十月已餘有七日在爾時菩薩便從兜術天來菩薩以方便知摩耶夫人命根欲盡故來下生非菩薩咎是名菩薩摩訶薩行於方便以何緣故菩薩善學書論博弈射御軍策計謀種種技藝善男子學世法故菩薩於三千大千世界中無有一事而不知者若偈若辭辯若應辯若呪術若戲笑若歌儛作樂若工巧菩薩生時已一切善知是名菩薩摩訶薩行於方便以何緣故菩薩納妃婇女眷屬善男子菩薩不以欲故何以故菩薩是離欲丈

夫爾時菩薩若不示現妻婦男女者衆生當謂菩薩非是男子衆生若作是疑得無量罪欲斷彼疑故取釋種女示現有羅睺羅若人謂羅睺羅是父母和合生者莫造斯觀而羅睺羅天上命終來下入胎非是父母和合故生又羅睺羅有本願故若有一生補處菩薩我當爲作子瞿夷本於然燈佛時作如是言從今已後願爲此梵志乃至一生補處常爲我夫我爲其妻爾時菩薩即受七枝優鉢羅華已作如是言我雖不受今當滿此善女人願作是願已不離七華善根是故菩薩納以爲妃復次一生菩薩成就示現處於宮殿采女之中爾時菩薩成就妙色諸天供養成就出家釋種女悉見如是衆事具足其心專一作如是願發菩提心願我具足如是衆事是故菩薩爲令瞿夷發此心故納以爲妻復次有大心衆生處在居家五欲財寶僮僕眷屬種種受已菩薩爲彼衆生令捨居家五欲財寶僮僕眷屬而行出家故示是事是故菩薩示處居家五欲財寶僮僕眷屬捨而出家衆生見已如是思惟菩薩所受五欲最妙無上尚能捨之出家何況我等而不出家復次菩薩所有妻婦男女皆是本行菩薩道時以諸善法所可化者此諸衆生亦作是願若以此菩薩乃至一生常當爲作妻子眷屬亦欲增益如是諸人白淨法故是故菩薩處妻子眷屬復次菩薩處宮殿者爲欲教化四萬二千婇女令發阿耨多羅三藐三菩提心亦令餘人不墮惡道是故菩薩處在宮殿妻子眷屬復次一切女人盡爲欲火所燒若見菩薩即

離婬欲復次菩薩變作諸身顏貌脩短與本無異彼諸女人與化菩薩共相娛樂各各自謂與實菩薩共相娛樂彼時菩薩常在禪定修安樂行如化菩薩受於五欲無有欲想眞實菩薩亦復如是從然燈佛來乃至一生巳離婬欲是名菩薩摩訶薩行於方便車匿揵陟本願亦復如是以何緣故菩薩在閻浮提樹下思惟善男子爲欲教化七億諸天故復次菩薩欲令父母知菩薩必定剃除鬚髮法服出家復次菩薩欲示現增益智慧閻浮樹隨菩薩欲令衆生增益善根故是故菩薩在閻浮樹下坐禪思惟是名菩薩摩訶薩行於方便以何緣故菩薩亦以五欲自樂而出城遊觀善男子欲示現見老病死人故令諸眷屬知菩薩畏老病死故出家學道非爲貢高損減眷屬故出家欲利益眷屬故出家菩薩見在家過患是故出家而此菩薩爲示一切衆生老病死苦是故菩薩不樂五欲出城遊觀是名菩薩摩訶薩行於方便以何緣故菩薩夜半出家善男子欲示現利益衆生善根菩薩隨所住處增益衆生善根善男子亦爲白淨法故捨離五欲不告眷屬而便出家離諸歡樂終不離於白淨之法是故菩薩夜半出家是名菩薩摩訶薩行於方便以何緣故菩薩以睡眠覆蓋宮人伎女然後出家善男子欲令出家之過悉在諸天故有眷屬諸親或見菩薩出家便生瞋憤之心若菩薩如是思惟是人有惡心於我便當長夜受苦墮三惡道彼眷屬諸親作如是知此是諸天以睡眠覆故開門引道昇空而去非菩薩過也

爾時諸人增益信心於諸天所生不信心是故菩薩見如是過以睡眠覆蓋宫人伎女然後出家是名菩薩摩訶薩行於方便以何緣故菩薩遣車匿白馬及寶衣瓔珞而送還家善男子欲令眷屬知菩薩不貪在家名衣上服及諸寶瓔復次菩薩如是觀我今作如是學亦令諸人學我捨諸所有於佛法出家諸人如是學已遠離一切所愛之物持四聖種行唯不聽父母不放而得出家是名菩薩摩訶薩行於方便以何緣故菩薩以刀自下其髮善男子於三千大千世界中無有天龍鬼神乾闥婆人非人能當近菩薩威德者何況能與剃髮復次菩薩示現欲令衆生深信菩薩欲出家故自持刀下髮復次菩薩爲淨飯王故爾時淨飯王生於惡心自恃豪族傲慢而言誰剃我子髮我當誅戮爾時淨飯王聞菩薩自持刀下髮王聞是已惡心即滅是名菩薩摩訶薩行於方便善男子汝今善聽以何緣故菩薩苦行六年善男子非是菩薩宿業餘報受此苦也欲令衆生於一切惡業報中能生患心歸向菩薩復次善男子昔迦葉佛時菩薩爾時作如是言我不欲見此禿頭道人何有禿人能得菩提菩提之道甚深難得如此之輩亦是菩薩示行方便此所說者當知其義以何緣故菩薩作是麤惡之言善男子爾時迦葉佛出於世時有婆羅門子名曰樹提有親友五人皆是大婆羅門子先學大乘彼時五人久來親近惡知識故失菩提心善男子彼時五人於迦葉佛時奉事外道不信佛法解外道語不解佛語解外道法不

解佛法彼時五人事外道師彼師自言我是佛世尊是一切智我亦有菩提道爾時樹提梵志行於方便欲誘引五人還成寶器故欲轉彼五人外道邪心以方便故至瓦師所作如是言我今欲見禿頭道人何有禿人能得菩提菩提之道甚深難得善男子說是語已復經少時樹提梵志與彼五人在一屏處爾時瓦師便至其所至其所已即向樹提梵志讚迦葉佛如來應正遍知復向樹提作如是言汝可與我共至佛所善男子爾時樹提梵志如是思惟此五人者善根未熟若我當讚迦葉佛非外道師者而此五人心當生疑若至佛所無有是處爾時樹提自護本願故般若波羅蜜報行方便故作如是言我不欲見此禿頭道人何有禿人能得菩提菩提之道甚深難得云何般若波羅蜜報菩薩行般若波羅蜜無有菩提想無有佛想爾時不見佛不見菩提亦不於內見菩提亦不於外見菩提亦不於內外見菩提如是悉知菩提空無有法爾時樹提知一切法無所有故行於方便作如是言我不欲見禿頭道人何有禿人能得菩提菩提之道甚深難得善男子復於異時樹提梵志與彼五人至河水邊爾時瓦師承佛神力爲化五人故復至其所向樹提梵志作如是言汝可共我至於佛所禮拜供養恭敬尊重讚歎諸佛世尊出世甚難彼樹提梵志聞瓦師歎故不肯去彼時瓦師尋前以手捉梵志髮強牽將去向於佛所彼時五人傾心隨逐樹提梵志遂至佛所時國常法若捉他髮設其告官捉者應死爾時五人生

邪見見樹提梵志拖捉其髮心傾隨逐彼如來法有何功德乃令瓦師不計死罪捉樹提髮將至佛所禮拜供養恭敬尊重讚歎爾時五人其心傾向至迦葉佛所既得見佛本願還發生信敬心生信敬心已即於佛前呵責樹提如是世尊有如是威德如本聞已何得心不信敬善男子爾時五人見迦葉佛威德又聞辯才還發阿耨多羅三藐三菩提心爾時迦葉佛見五人已得專心爲說菩薩藏不退轉輪陀羅尼金剛句無生法忍次第而說爾時五人即得無生法忍善男子我今已得具足佛智彼時樹提梵志若當讚歎迦葉佛不讚外道師若彼五人到佛所者無有是處況生信敬心耶善男子樹提梵志爲化五人學菩薩乘故以般若波羅蜜果報行於方便作如是言我不欲見禿頭道人何有禿人能得菩提菩提之道甚深難得善男子不退菩薩於佛無疑於菩提無疑於佛法無疑是名菩薩摩訶薩行於方便復次菩薩爲教化五人及自示業報以業障故六年苦行非如餘衆生不知不見持戒沙門婆羅門故說如是惡言若知若不知若解若不解彼諸衆生長夜受諸苦惱不得利益墮三惡道爲彼衆生自現作業亦現受報是故如來現受是報菩薩無有一切障礙業報以有衆生誹謗持戒沙門婆羅門憂惱覆心不得解脫不得道果爲除衆生憂惱心故現受如是業報彼諸衆生作如是念一生菩薩誹謗迦葉佛而彼菩薩尚得解脫況我不知而作惡言是故我今當自悔過一切惡業更不得作復次善男子

爲調伏諸外道故六年苦行非實業障礙何以故世間沙門婆羅門日食一麻一米謂得清淨解脫菩薩爲調伏彼故示現日食一麻一米菩薩若食麤澀尚不能得聖道何況清淨解脫是故菩薩作如是言我不欲見禿頭道人何有禿人能得菩提菩提之道甚深難得是故菩薩以此緣故現六年苦行爲調伏五十二百千麤行諸天及外道神仙麤行菩薩是名菩薩摩訶薩行於方便

大寶積經卷第一百七

音釋

叡（俞芮切深明也）歘（許勿切忽也）椑（正作椑音甲木板布也）匍匐（匍蓬晡切匐蒲墨切）銳（俞芮切利也）脅（虛業切腋下也）策（測革切籌也）瞋憤（瞋稱人切怒而張目也憤父吻切懣也）誅戮（誅追輸切戮力竹切誅戮並殺也）

大寶積經卷第一百八

東晉天竺居士竺難提譯

大乘方便會第三十八之三

以何緣故菩薩食已得氣力充足至菩提樹不以羸瘦至菩提樹善男子菩薩能不飲食身體羸異成阿耨多羅三藐三菩提況食麻米耶爾時菩薩爲愍當來衆生故食此上妙食何以故衆生善根未熟不噉飲食而欲求道彼諸衆生飢渴苦故不能得智慧若安樂行能得智慧照明諸法非苦行也是故菩薩示衆生行安樂行而得智慧亦愍當來衆生故欲令衆生效我食此妙食是故食修舍佉女食已成三十七助菩提法得阿耨多羅三藐三菩提施食女人亦成就助菩提法復次菩薩在一禪中生歡喜心於百千劫不食能住是名菩薩摩訶薩行於方便以何緣故菩薩從吉安天子求草敷座善男子過去諸佛敷解脫座不以綩綖妙物亦欲成就吉安天子助菩提法爾時吉安與菩薩草已發阿耨多羅三藐三菩提心善男子今我當與受記彼吉安天子於未來世當得成佛號曰無垢如來應正遍知是名菩薩摩訶薩行於方便以何緣故菩薩坐菩提樹下使惡魔波旬至菩提樹下不欲令菩薩即成阿耨多羅三藐三菩提善男子魔本不能至菩提樹下若我不召而能來此者無有是處善男子爾時菩薩坐菩提樹下如是思惟於四天下誰爲最尊第一此四天下今爲屬誰菩薩即知惡魔波旬欲界最尊今我與魔共鬭魔若不如一切欲界所有衆生悉皆不如爾時當有諸天

大衆和合而來到菩提樹下到已必生信心魔衆天衆諸龍鬼神乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽如是一切衆來遶菩提樹彼諸衆等見菩薩師子遊戲見已或發阿耨多羅三藐三菩提心或發菩提心或生信心彼人乃至見菩薩因緣故盡得解脫善男子菩薩如是思惟已放眉間白毫相光能令波旬宮殿黑闇爾時三千大千世界以光明照故普令大明此光明中出如是聲彼釋種子出家學道今當成阿耨多羅三藐三菩提過魔境界勝出魔衆滅損當來一切魔衆今彼菩薩與魔共戰善男子爾時波旬聞是聲已心大憂愁如箭入心時魔波旬嚴四種兵滿三十六由旬一切皆來圍菩提樹欲爲菩薩作大留難爾時菩薩住大慈悲及大智慧以智慧報金色之手而以指地指已一切魔衆尋時散壞魔衆壞已八萬四千億天龍鬼神乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽拘槃茶等如是大衆見菩薩威德身體姝妙容顏端嚴威力勇健發阿耨多羅三藐三菩提心是名菩薩摩訶薩行於方便以何緣故如來於七日七夜不捨結跏趺坐仰觀菩提樹目不暫眴善男子爾時有色界天行寂滅行彼諸天等見如來結跏趺坐心生歡喜生歡喜已如是思惟今我當求沙門瞿曇心何所依彼諸天人於七日七夜作是求已不得如來一念依處彼時諸天倍增喜悅有三萬二千天子發阿耨多羅三藐三菩提心作如是願我等於未來世當得如是寂滅之行仰觀菩提樹是故如來得成道已於七日七夜結

跏趺坐仰觀菩提樹目不暫眴是名如來方便以何緣故如來本行菩薩道時於無量阿僧祇行願諸一切衆生與解脫樂何以方待梵王請然後說法善男子如來有如是知多有天人歸依梵王尊重梵王彼諸衆生作如是知梵天王化生我等世界最尊若除梵王更無有能造世界者善男子爾時如來如是知已今我當待梵王勸請若彼梵王一傾首者諸可歸依梵王衆生悉皆歸依當相謂言梵王勸請如來說法非爲不請善男子如來有大威德故梵王來至我所勸請說法轉於法輪善男子若我不以神力令梵王請者然彼梵王先無有心能來請佛善男子由諸衆生依梵王故欲令衆生離於梵王待其勸請以梵王爲證故善男子爾時梵王勸請如來轉於法輪彼時六十八百千梵天發阿耨多羅三藐三菩提心作如是言此眞是佛於衆生中最尊最勝作如是願言我來世得成就如是智慧威德是名如來方便善男子我先於說示現衆生十業因緣或是菩薩或是如來於此十中示現方便唯有智者能知是義善男子不應生念謂菩薩當有微細之罪若菩薩成就如是微細不善之法坐於道場成阿耨多羅三藐三菩提者無有是處何以故善男子如來成就一切善法斷一切不善法無有生死業報習氣若有遺餘不斷滅者無有是處何況有障礙業報善男子若有衆生謂無業報不信業報爲是衆生示現業報因緣如來實無業報我是法王尚受業報況餘衆生而不受耶爲彼衆生作如是示現是故

如來自現業緣善男子如來無有一切業障譬如書師善學書論教諸幼童隨諸幼童讀諸書章非是書師於諸書章有障礙也書師作如是念彼諸幼童當隨我學善男子彼書師非爲不達故作如是唱善男子如來亦復如是於一切法善學已如是說如是示爲餘衆生令行業清淨故善男子譬如大藥師善能療治一切諸病自無有病見諸病人而於其前自服苦藥諸病人見是藥師服苦藥已然後效服各得除病善男子如來亦復如是自除一切煩惱病已於一切法無有障礙能示現一切法以是不善業故得如是報現如是緣欲令衆生除一切身口意業障行於淨行善男子譬如長者子若居士子父母愛念與其乳母時此乳母無有病痛爲嬰兒故自服苦藥欲令乳得清淨善男子如來亦復如是是一切世界之父爲教化不知業報衆生故如來無病而爲衆生示現作病以是業故得如是報以此業故得如是報衆生聞已心生驚畏除諸惡業不作惡緣佛復告智勝菩薩善男子乃往過去世遇然燈佛時有五百賈人爲求珍寶入於大海善男子時賈人中有一惡人多懷姧僞常行惡業初無悔心善知兵法恒爲寇賊奪他財物以爲産業狀如賈人共諸賈人同載一船時彼惡人如是思惟此諸賈人大得珍寶我今當殺此諸賈人取其珍寶還閻浮提如是思惟已欲殺諸人善男子爾時有人名曰大悲於彼衆中作大導師時彼導師於夜夢中見海鬼神來作是言汝此衆中有一惡人如是相貌恒爲寇賊

劫他財物彼人今生如是惡心我當殺此五百人已取其財物還閻浮提若此惡人得遂本心殺五百人者作大惡逆業何以故此五百人皆是向阿耨多羅三藐三菩提不退轉菩薩若此惡人殺諸菩薩以此業緣障礙罪故一一菩薩從初發心乃至成阿耨多羅三藐三菩提爾時惡人於其中間常在地獄汝爲導師可作方便令彼惡人不墮地獄彼五百菩薩亦復可得全其身命善男子爾時大悲導師如是思惟作何方便令彼惡人不墮地獄五百菩薩全其身命作如是思惟已乃不向一人説是事也爾時待風餘有七日當還閻浮提七日過已如是思惟更無方便唯有除此一惡人者爾乃可令此五百人得全身命復作是念若我向餘人説此五百人當生惡心生惡心已殺此惡人彼諸人等當墮惡道善男子大悲導師如是思惟我今當自殺之我以殺此人故雖百千劫墮惡道中受地獄苦我能忍之不令惡人害五百菩薩作此惡緣受地獄苦善男子爾時大悲導師生哀愍心作是方便吾護五百人故害此惡人是時導師即以穳矛刺殺惡人令諸賈人安隱得還至閻浮提善男子汝勿有疑爾時導師則我身是也五百賈人此賢劫中五百菩薩是也當於此劫中成阿耨多羅三藐三菩提善男子我於爾時行方便大悲故即得超越百千劫生死之難時彼惡人命終之後生善道天上善男子汝今當知勿謂菩薩有如是障礙業報而得超越百千劫生死之難即時是菩薩方便力也善男子如來爲一切衆

生故而作是方便示現佉違羅刺善男子爾時佉違羅刺刺如來足善男子佛神力故令刺入足何以故如來金剛之身無能壞者善男子昔舍衛城中有二十人皆是最後邊身彼二十人更有怨家二十人各各思惟我當爲作親友而至其舍奪其命根不向人說善男子彼時二十最後身者及二十怨家人以佛神力故共至佛所善男子如來爾時爲調伏是四十人故於大衆中告大目揵連言今此地中出佉違羅刺欲刺吾右足未至足之間此佉違羅刺即從地出長一肘當出之時目連白佛言世尊我今當取此刺擲著他方世界佛告目連非汝所能此佉違羅刺今在此地汝不能拔爾時目連以大神力前拔此刺于時三千大千世界皆大震動一切世界

隨刺而舉不能動刺乃至一毛善男子爾時如來以神通力上四天王天彼佉違羅刺亦隨佛去爾時如來復至三十三天夜摩天兜術天化樂天他化自在天刺亦隨去乃至梵天亦復如是爾時如來從梵天還至閻浮提舍衛城中本所坐處刺亦逐還至此地中竪向如來爾時如來即以右手捉佉違羅刺左手安地右脚踏之爾時三千大千世界皆大震動時尊者阿難即從坐起偏袒右肩爲佛作禮合掌向佛而作是言世尊往昔作何等業得如是報佛告阿難我過去世入大海中持矟刺人斷其命根阿難以此業緣得如是報善男子我說是業緣已彼時二十怨賊欲害二十人者作是思惟如來法王尚得如是惡業之報況我等輩不受此報是二十人即

從坐起頭面禮佛作如是言我等今日向佛
悔過不敢覆藏世尊我先惡心欲害彼人今
重悔過不敢覆藏爾時世尊爲彼人故說作
業緣及盡業緣時二十人聞是法已即得正
解及四萬人亦得正解是故如來示佉達羅
刺刺足是名如來方便以何緣故如來先無
諸病而從耆域藥王索優鉢羅華齅之令下
善男子爾時如來制解脫戒未久時有五百
比丘是最後身常在餘諸林中修道彼諸比
丘得如是病陳故之藥所不能治彼諸比丘
敬慎佛戒不求餘藥不服餘藥善男子爾時
如來如是思惟作何方便聽服餘藥若我聽
者彼諸比丘當求餘藥當服餘藥何以故若
如來不聽者後諸人輩當犯聖法是以如來
行方便故從耆域藥師求優鉢羅華齅之令

下時淨居天即至彼比丘衆中作如是言大
德可求餘藥莫守病而死比丘答言我等不
敢違世尊教我等不得自在我等寧死不違
佛教我等不求盈長好藥如是說已淨居天
子語諸比丘言大德如來法王求餘好藥捨
陳故藥諸大德可求餘藥諸比丘聞是語已
除去疑心更求餘藥更服餘藥然後除病除
病已不過七日證阿羅漢果善男子若如來
不求餘藥彼諸比丘亦不求餘藥若不求餘
藥能除諸病及斷諸結證於阿羅漢果者無
有是處是名如來方便以何緣故如來入城
乞食空鉢而出善男子如來無有業障爾時
如來矜愍護念當來比丘或有比丘入於城
邑聚落乞食自無福德乞食不得彼比丘當
作是念如來世尊功德成就入城乞食空鉢

而出何況我等善根微薄我等不應以乞食不得而生憂惱熱是故如來示現入城乞食空鉢而出善男子汝若謂惡魔波旬能覆蔽城中長者婆羅門心故乃至不與一摶食者善男子莫作斯觀何以故惡魔波旬不能斷絶如來食也爾時佛神力故令惡魔波旬覆蔽彼城中人非是惡魔力之所能我於爾時都無業障爲化彼衆生故示現空鉢而出爾時我及比丘僧不得食已一切魔天及諸餘天作如是念佛及衆僧不得食已頗有憂耶即於其夜見佛及僧乃至無有一念憂惱心亦不高亦復不下如前後亦如是善男子爾時有七千天子傾向如來生信敬心我於是時即爲說法於一切法得法眼淨善男子彼時婆羅門長者其後不久又聞世尊有大威德生渴仰心即至佛所頭面作禮向佛悔過彼時如來即爲其說四聖諦法一說法時有二萬人於一切法中得法眼淨是故如來入城乞食空鉢而出是名如來方便以何緣故旃遮婆羅門女以木杅繫腹誹謗如來而作是言由沙門瞿曇令我妊身應當與我衣被飲食善男子如來於此事中都無業障若有業障我能擲此旃遮婆羅門女置恒河沙世界之外如來以方便故現此業障爲化不知解衆生故何以故當來之世有諸比丘於我法中出家學道爾時或爲他人所謗以是緣故心生慙愧或不樂佛法捨戒還俗彼諸比丘若被謗已當念如來如來成就一切善法具大威德尚被誹謗而況我等不被誹謗思念是已則除慙愧除慙愧已當得修習淨妙

梵行善男子旃遮婆羅門女常爲惡業所覆故性多不信今此女身於佛法中不得調伏常爲惡業之所覆蔽乃至夢中亦生誹謗覺已心喜此女人中命終當墮地獄善男子我能以餘方便除此女人諸不善業令度生死能爲作救善男子或時如來不救餘人何以故如來於一切衆生無有偏心是名如來方便以何緣故諸婆羅門殺婆羅門女孫陀利埋祇洹園塹中善男子如來是時知有是事捨而不說如來成就一切智心無有障礙能以神力可令此刀不入女身我於爾時知孫陀利女命根將盡必爲他殺以此方便令諸外道不善障露墮不如處如此諸事唯佛知之安住是事令多衆生生清淨心增益善根爾時如來七日不入舍衛大城不入城已爾時調伏六十億天過七日已諸天世人集會共來至於我所爾時如來爲四衆說法聞說法已有八萬四千人於諸法中得法眼淨是名如來方便以何緣故如來及僧在於婆羅門毗蘭若聚落三月之中食馬麥耶善男子我於昔時知此婆羅門必捨初始請佛僧心不給飲食而故往受請何以故爲彼五百馬故此五百馬於先世中已學菩薩乘已曾供養過去諸佛近惡知識作惡業緣惡業緣故墮畜生中五百馬中有一大馬名曰日藏是大菩薩是日藏菩薩於過去世在人道中已曾勸是五百小馬發菩提心爲欲度此五百馬故現生馬中由大馬威德故令五百馬自識宿命本所失心而令還得善男子我愍彼五百菩薩墮馬中者欲令得脫離於畜生是

故如來知故受請善男子是時五百馬減所食麥半持施僧大馬半分奉施如來爾時大馬爲五百馬以馬音聲而爲說法亦教悔過今當禮佛及比丘僧說此事已復作是言汝等當以所食半分供養於僧爾時五百馬悔過已於佛及僧生淨信心過三月已其後不久是五百馬命終生於兜術天上彼五百天子即從天來至於佛所供養如來爾時如來即爲說法聞說法已必定得成阿耨多羅三藐三菩提彼時五百馬子善調伏其心於將來世得辟支佛彼日藏大馬於當來世供養無量諸佛得成助菩提法然後作佛號曰善調如來應供正遍知善男子無有世中上妙美味而如來不得善男子如來雖食草木土塊瓦礫三千大千世界中無如是味似如來所食草木土塊瓦礫味者何以故善男子如來大人得味中上味相若如來以最麤食著口中已其所得味勝天妙食善男子以是故知如來所食最是勝妙善男子爾時阿難心生憂惱轉輪聖王種出家學道如下賤人食此馬麥我於爾時見阿難心見阿難心已即與阿難一粒麥語阿難言汝嘗此麥味爲何如阿難嘗已生希有心白佛言世尊我生王家長大王家未曾得如是之味阿難食此麥已七日七夜更不飲食無飢渴想善男子是故當知是如來方便非是業障善男子有沙門婆羅門持戒如我受他請已而知請主荒迷不能供給或不肯住以是緣故如來已所許處現必就請及欲示現業報緣故善男子當知如來常法雖受他請不得供給不令請

主墮於惡道善男子若彼五百比丘共如來夏安居食馬麥者有四百比丘多見淨故生貪欲心彼諸比丘若食細食增益欲心若食麤食心則不爲貪欲所覆彼諸比丘過三月已離淫欲心證阿羅漢果善男子爲調伏五百比丘度五百菩薩故如來以方便力受三月食馬麥非是業報是名如來方便以何緣故如來十五日說戒時告長老迦葉我今背痛汝今說七覺之法善男子爾時有八千天子以聲聞法而自調伏在彼衆中和合共坐善男子彼諸天子於過去世是大迦葉所教化者於佛法僧而不放逸彼諸天子數聞迦葉比丘說七覺法善男子此諸天子除迦葉比丘若百千諸佛爲其說法不能令解爾時迦葉爲諸天子廣說七覺法諸天子從迦葉比丘聞七覺法已得法眼淨善男子若有衆生病苦纏身不能得至於說法之處聽法恭敬彼諸人等當作是念佛是法王尚聽七覺法而得除病何況我等不往聽法不恭敬法善男子爲調伏諸天除人苦患故又示現敬重於法是故如來作如是言迦葉我今背痛汝當說七覺法何以故尊重法故如來無有麤重四大之身何況有病是名如來方便以何緣故釋種破時如來自言我頭痛耶善男子或有衆生作如是言世尊不能利益親族亦不矜愍不欲安隱而出家已種族意斷不欲救護是諸衆生以不知故作如是言善男子如來於諸苦本已到其邊如來知是衆生心所念故坐舍耶樹下自言頭痛善男子吾於爾時尋向阿難說我頭痛時有斷見三千

天子復有無量好殺生者皆共集會爲彼斷見天子及好殺者示現業障故作是言吾以眼見他殺生心隨喜故今得頭痛說是法已七千人天皆得調伏是名如來方便以何緣故頗羅墮婆羅門以五百種駡詈佛如來聞已能忍善男子如來能以神力擲此婆羅門置餘世界亦能以神力令婆羅門乃至不能出於一言駡詈之聲善男子時彼衆中多有人天見如來能忍惡駡不說不答生於捨心等心利益心堪忍心前如後後如前爾時有四千人發阿耨多羅三藐三菩提心如來見如是義又頗羅墮婆羅門以五百種惡駡已見佛世尊生於捨心善男子是婆羅門見如是已生信敬心歸依佛法僧種解脫根是名如來方便善男子提婆達多與菩薩世世共生一處此輩亦是菩薩方便何以故我因提婆達多故具滿六波羅蜜亦多利益無量衆生云何知爾善男子爾時衆生快樂不知行施不知受者菩薩爾時欲教行布施是時提婆達多起嫉妬心至菩薩所求國城妻子及頭目手足爾時菩薩歡喜施與時有無量衆生見菩薩施心生歡喜信解布施作如是言如菩薩施我亦如是行於布施願成菩提善男子提婆達多或見菩薩持戒清淨知已欲破菩薩所持之戒爾時菩薩不毀淨戒時有無量衆生見菩薩持戒亦效持戒菩薩持戒或爲他人輕毀惡駡不生惡心爾時具足羼提波羅蜜有無量衆生見菩薩以忍調心亦效菩薩行於忍辱善男子當知提婆達多大利益菩薩善男子如今提婆達多放大醉象

欲害如來亦於耆闍崛山推下大石俱是如來方便示現非業報罪何以故由此方便利益無量衆生善男子如來總說十業因縁皆是如來方便示現非是業報何以故衆生不知業因所得果報爲衆生故如來示現如是業報此業作已得如是報彼業作已得如是報作如是業得如是報衆生聞已作如是業離如是業離不善業修習善業善男子今說方便已示現方便已此諸方便堅持祕藏不應爲下劣之人薄善根者說何以故此經非聲聞辟支佛之所行處況下劣凡夫能信解耶何以故此人不能學諸方便所以者何此方便經非其所用故非餘凡器所能受持唯有菩薩於此方便法能說能學善男子譬如夜闇然大明燈得見室中一切所有善男子菩薩聞如是諸方便已即見一切菩薩所行之道於此法中我所應學於一切如來行及菩薩行已到彼岸善行菩薩道者不以爲難善男子我今當說欲得菩提道諸善法者所謂善男子善女人聞過百千由句有說此方便經處當往彼聽何以故若菩薩聞此方便經已得光明行一切法中除疑悔心爾時四衆及諸人天成寶器者說此經時悉聞悉知非寶器者雖在此會此不聞不知於此經中耳尚不聞況能口說非寶器故是以如來說是法時不聞不知不蒙佛神力故說此經已七萬二千人發阿耨多羅三藐三菩提心爾時尊者阿難白佛言世尊當何名此經云何奉持佛告阿難是經名爲方便波羅蜜亦名轉方便品亦名說方便調伏如是奉持佛說

是已智勝菩薩心生歡喜及學聲聞辟支佛乘學菩薩乘比丘比丘尼優婆塞優婆夷并諸天龍鬼神乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等聞說是已讚言善哉善哉今說大乘方便經竟

大寶積經卷第一百八

音釋

綩綖 綩委遠切綖夷然切 眴 輸閏切目動也 穳 祖管切鋋也 齅 許救切以鼻擸氣也 杅 雲俱切浴器也 妊 如鴆切孕也 塹 七豔切坑也 礫 狼狄切小石也 矜 居陵切憐也

大寶積經卷第一百九

隋北天竺三藏法師闍那崛多譯

賢護長者會第三十九之一

如是我聞一時佛在王舍大城住迦蘭陀長者竹園與諸比丘衆千二百五十人俱所作已辦不受後有長老舍利弗爲衆之首時諸比丘圍遶世尊欲聽受法身心調順無有睡眠當於爾時如來世尊面貌容色猶如初日開敷蓮華端嚴顯耀微笑熈怡爾時彼諸比丘等作如是念今婆伽婆欲宣說何等法門面相乃然如是光顯當於彼時有一最大巨富商主長者之子名跋陀羅波梨與其一千眷屬圍遶威力欲以震動大地安詳徐步向世尊前爾時賢護長者之子宿福因緣受天果報身體柔軟猶如初出新嫩華枝詣於佛所到佛所已觀見如來最勝最妙容色寂靜澄定功德藏身猶如金樹光耀顯赫遍滿竹林是時賢護即於佛所生淨信心合十指掌作如是念於世間中得大名聞此不虛說謂言薩婆若多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀者斯眞實也爾時賢護即便低頭頂禮佛足兩膝著地一心舉頭諦視世尊目未曾瞬如是瞻仰如來之時其身儼然不傾不動爾時世尊見跋陀羅波梨長者內心如是生渴仰已如來即更身放妙光而彼光明出照之時其跋陀羅波梨長者即得無畏從地而起遶佛三帀復更頂禮佛世尊足禮已長跪而白佛言惟願世尊哀愍於我惟願世尊教示於我大聖世尊我於佛邊信心未久是故世尊但當爲我隨逐現事說一法門我今渴仰欲

聞諸法以生死中煩惱所逼多有疑惑心恒分別以是義故惟願世尊慈悲憐愍爲我說法令我決疑大聖世尊我無正知故有迷惑不知出離生老病死煩惱海津唯大聖尊是一切智世間希有猶如意珠能與一切衆生諸樂令成就故又復世尊猶如父母爲令一切諸衆生等得善果報即是根本爾時世尊告跋陀羅波梨長者作如是言跋陀羅波梨若有疑者今恣汝問我當爲汝分別解說爾時跋陀羅波梨長者蒙佛印可內懷歡喜欲問心疑即便起立却住一面住一面已其身威光圓滿具足爾時長老阿難比丘既見彼已即白佛言希有世尊此長者子跋陀羅波梨身光德力勝諸王威殊妙絕群端正可愛於世間內獨無有雙爾時世尊告阿難言長老阿難汝今欲聞此跋陀羅波梨長者家中所有衆樂事乎乃至具足說其受於快樂果報雖復忉利帝釋天王猶不能及況復人間此閻浮提能得及者無有是處唯除一人長者童子名蘇摩浮抵爾時阿難即白佛言唯然世尊此跋陀羅波梨長者家宅之中有何殊勝世尊乃爾稱譽爾時佛告長老阿難汝當至心諦聽諦受是長者子所有資財善根廣大我今爲汝次第宣說阿難是長者子凡有六萬最大商主恒隨其後彼諸商主各有無量奇異財寶種種富饒其跋陀羅波梨家內恒常鋪設六萬上妙六合牀榻雜色被褥以覆其上復以眞緋雜色繒綵用爲倚枕持夾兩邊雜色妙衣憍奢耶等一一之處皆有四具又火浣布及以麻紵諸是四方土地所

出種種衣服衆雜異物皆悉具足莊嚴其家彼之衣裳悉皆柔輭猶如手掌清潔光潤其宅處處周徧皆懸眞珠瓔珞以爲校飾復有六萬婇女端正殊絶身體柔輭細滑閑於戲笑善巧語言姿態艶美承接人意嗔恚見之自然歡喜憂慼遇者便生欣慰調諧音辭開心悅目並皆孝順瞻仰巳夫婦禮具足於餘男子遠離欲心或復有時自知慙愧羞恥合掌低眉曲躬恭敬專向其夫無復餘顧或復有時各各爲其夫婿別怜愛故心生妬嫉爭鬪相嫌皺眉蹙頞猶如深鉤假此爲戲實無妬心手爪纖長指節圓牖踝腕細密似欲醉身妖冶顧盻行步庠序進止逶迤鬟彩紺青細潤柔輭巧爲結梳能驚惑人在於如是等諸婇女之中或侍或憑彼諸婇女皆專奉夫清淨名聞處處流布然此婇女種姓最大處其家中亦好名聞並堪匹偶大家爲嫡婦有如是種種等莊嚴長者賢護家中不可稱量宅甚寬曠又其長者欲食之時則有六萬雜種羹臛飯食微妙香美猶若天廚無有異也其飯悉是粇糧色味充盈具八功德隨意進噉入口便銷食巳隨順無所妨礙果報感致稱心自然又復食巳身體光鮮無諸臭穢又其長者家内復有六萬輦轝各以種種珍奇莊嚴眞珠間錯上下正等悉有妙衣以覆其上又以香華各各布散水灑於地無有塵埃清淨潤澤又其家内復有種種最上音聲手打指彈及以氣吹其響微妙嗚亮入神歌曲正得猶白鴿聲心所樂聞如此微妙莊嚴其家又其園林樹木扶踈茂盛華卉交加

紅紫鮮潔其樹林間復有諸鳥各各出好音聲其聲和雅猶如天宮約須彌山衆寶合成龍窟無異又然種種燈明其燈光明無風動搖處處洞徹朗夜赫奕與晝不殊又復其家所住國界有六萬城其城各有街巷相當樓櫓却敵悉皆具足彼城處處諸國商人往來聚集種種形狀種種語言種種珍奇衆雜寶貨共相貿易闤闠城市百千萬衆不可勝計又彼諸城周帀四邊園圃雜樹數百千種華果繁茂枝葉扶踈蜂衆競來採其香味又彼諸城多有象馬及諸車乘阿難彼諸城內所有大富長者居士商主及以商人恒常一心皆共稱歎跋陀羅波梨所有功德合十指掌頂禮讚詠況彼名聞心皆願樂欲得覩見又其國主波斯匿王見跋陀羅波梨長者資財富饒形勢福德自身卑遜猶如貧人羨其財寶阿難其彼眞月長者童子每一食時即有千種珍味晨昏左右所須自然又有五千婇女圍遶承奉以爲娛樂阿難是眞月長者童子所受快樂比天帝釋已勝千倍匹於跋陀羅波梨形貌顏色庫藏資財受樂果報百倍不及其一復次阿難是跋陀羅波梨長者有一妙車名爲奪意奇巧精麗人間所無而此車中有天寶座其車純以天諸雜寶雕飾間錯彼諸天寶碼碯金剛眞珠珍貝光明顯曜如虛空星莊嚴如是其車行時迅疾如風阿難跋陀羅波梨意欲至於海內採珍寶時坐彼車中如意即至受快樂已若欲還家應念便至爾時阿難頂禮佛足合掌恭敬而白佛言希有世尊此跋陀羅波梨長者往昔造何

等善根今世乃爾受斯果報爾時世尊告阿難言長老阿難汝欲知者應當諦聽此之因緣皆由過去於諸佛邊種植善根今得如是勝上果報阿難我念往昔有一如來出現於世名曰樂光多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀阿難爾時此跋陀羅波梨長者於彼佛邊作聲聞僧名爲法髻持戒不完多有毀缺而善宣説諸佛教法開示未聞是大法師一聞總持脩多羅藏亦持律藏爲諸衆生常説法要博識辯聰義味甚深音聲朗徹令人樂聞得聽法者心生歡喜永即不復墮諸惡道阿難彼以如是法施因緣九十一劫恒生天人端正富貴阿難是長者子所得妙車因緣報者我更爲汝次第解説阿難是跋陀羅波梨長者於彼樂光佛世作法師時見諸梵行持戒比丘羸瘦頓乏力弱無堪凡有所須悉皆布施復造鞋韈靴履等物歡喜施與藉此功德今感妙車如意果報復次阿難往昔有佛號曰迦葉多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀爾時彼佛告長者言於未來世有佛名曰釋迦牟尼多他阿伽度阿羅訶三藐三佛陀彼佛世尊當授汝記阿難此跋陀羅波梨長者我須教之令其生解爾時阿難重白佛言希有世尊此長者子如是富饒多畜財產而性柔和不生貢高在於五欲不染其心佛告阿難汝今當知凡是智者不以貨財及諸五欲心生憍傲阿難此長者子以妙法因多受種種無盡福報爾時跋陀羅波梨長者蒙佛許可欲問所疑即便一心在於佛前長跪合掌而白佛言大慈世尊攝受一切衆生哀愍衆

生我今心中有疑欲問惟願世尊爲我解說使得斷疑爾時佛告跋陀羅波梨長者子言跋陀羅波梨汝心有疑欲斷除者今正是時恣汝所問我當爲汝分別解說爾時跋陀羅波梨長者即白佛言世尊諸衆生等知有神識而是神識猶如寶篋未開之時不知其中是何等寶世尊此之神識相貌云何復何因緣名爲神識世尊云何人死無手脚眼命終之時諸根欲滅諸大欲分而此神識云何從此身中而得移出世尊而此神識復云何色復云何體從於身中云何得離此識云何捨於此身成就別身云何捨此諸大諸入向於後世云何成就各各別身世尊人今既死未來諸入云何隨順云何此世作諸善根於未來世受於果報既是此世諸入陰等造作善根其人云何更復於後別諸陰中受其果報云何此識彼處得身云何諸入體隨彼處爾時世尊讃長者言善哉善哉跋陀羅波梨如是如是如汝所問汝今至心諦聽諦受我當爲汝說神識去來移滅跋陀羅波梨猶如風大雖無形色不可覩見然由因緣而現形色現形色者其義云何譬如風吹動諸樹木發起山壁水厓觸已作聲以冷熱因緣所生是故能受然彼風體不可得見手足目等亦復如是不可得見於諸色上增益勝處或黑或白跋陀羅波梨如是如是此神識界亦復如是不可以色得見亦不至色體但以所入行作體而現色此識界亦復然當須知云何於彼處此識界得名受觸法界耶復云何此識界捨此身已後受愛觸等譬如風界能移香

氣故知此華香從風吹來而其風界實不持華香而來亦非無風而華香能來彼香無色彼風亦無色其彼聞香根亦無色跋陀羅波梨如是如是彼死人識欲移持觸受等及諸界已有於彼世以父母和合故然後可知有識其識有故即知有受有觸和合而成猶如勝人識强勝故有香根香根勝故有勝香復有二身勝故有二事勝可見二事勝者所謂色觸其風多故華香亦多如是如是以識大故受亦大受大故識亦大識大故諸界亦大然知此善此惡也譬如畫師既善成就板隨欲出向作即能爲善意解故隨色能作然彼畫師若無色不可現色如是如是此識成就六色身所謂因眼見色所有識智因眼見色者實無有色因耳聞聲者亦無色因鼻聞香者亦無色因舌知味者亦無色因身覺觸者彼觸亦無色因意有諸大者彼亦無色所有知者亦無色當知彼境界內亦無有色如是次第此識當知皆亦無色當應如是觀而汝問此識云何捨此身至於彼世者跋陀羅波梨夫命終時此識以業持故此業及命盡時譬如入寂滅三昧人有識身體此識身體滅已然後入寂滅內住如是如是此識於死人邊捨身及以諸大捨已唯有念力如是知我是彼其甲凡人捨身之時有二種觸正念何等爲二一者正念二者觸而彼人命終之時於身有觸二受一身受二念受死後念有觸復次汝問識者何義然有子能生芽從智生識即名爲念是故智及子故名爲識然後還受於觸苦樂智知故名爲識後復受善惡亦

能知善惡境界故名爲識猶如從子生芽其身成就故名爲識復次跋陀羅波梨汝又問言此識云何捨身已移向彼者譬如鏡中照現身形又如泥團模内鑄出身形又復如日出時能滅諸闇其日没已還復生闇然而彼闇無有常定非無常定之處然彼闇無色無受不可見如是此識生身已如闇離明身生亦然其人不見此識然識受此身譬如婦人受胎然不知此我懷胎爲男爲女或黒或白或諸根具以不具或手足正等以不然彼在胎之者或以熱食觸故覺已即動如是如是此識來去伸縮共眼開閉昔所造諸業故所有境界即笑語言等諸有所生得色身内住識然諸衆生不知我身内所住識有何體跋陀羅波梨此識善成就故流至於一切諸有

然諸有不染著跋陀羅波梨諸有及識六根境界是六界處有四大處有五陰處跋陀羅波梨如是識等境界汝當知跋陀羅波梨譬如木人以一機關作一切諸事走跳現種種諸伎跋陀羅波梨於汝意云何彼木人有何因縁作如是事跋陀羅波梨白佛言世尊如來所問非我境界我無智能答佛復言跋陀羅波梨彼者由巧智慧力作種種事而彼巧業無有色以智所生如是如是此身人由識巧故生而此種種身由識所作此識造身故生而此識無有可盡猶法界修熏故往昔諸身憶念意成就猶如日光此識應須當見譬如日光照於穢濁臭惡諸尸亦不爲其所染而其臭穢不離日光所生如是如是此識欲初生在糞穢所食諸不淨又在猪狗等腹内

受胎然彼識不爲臭穢所染復次跋陀羅波梨此識捨身已隨善惡所行此義何也此識捨此身體即受彼罪福譬如風界從山首出至於瞻婆林因觸故受微妙香至臭穢之處或至諸尸臭處跋陀羅波梨彼風隨至多處而取多氣至彼即多猶如彼風界將彼香氣過而彼風界無有色及彼香亦無色如是如是此識捨身已將善惡而移如是次第而去彼識欲移猶如睡夢人知一切諸物有身不移本處如是如是有福亦生欲移識時猶如夢見諸事然此識不從咽喉出亦不從諸孔出其識出時亦不復求諸孔爾時跋陀羅波梨頂禮佛足白佛言世尊云何或雞卵鵝卵在㲉內其㲉無孔云何知識別而㲉不破其識云何移徙佛告跋陀羅波梨譬如以瞻婆等諸華熏烏麻善熟然後壓取油而言此是瞻婆等華油如彼香不破壞烏麻而香氣移徙彼香不著烏麻因麻及華共和合故香氣相著然彼香氣不從麻子邊求孔然後入因彼二故其香移徙如是如是此識不破壞卵㲉妙香移徙此識轉移亦復如是汝當如是知復次此識不移徙猶如日火摩尼寶等光明應如是見復次此識移徙猶如種子所至地方種子而彼種子擲置地內生芽莖葉華果子或白或赤或黑各自有味力成熟而彼地界是一水火風大亦然如是如是此識有一法界一切諸有中成就身然後生或黑或白或赤等色或本性剛强或本性調柔復次跋陀羅波梨命終之時此神識捨身已成後身種子因欲作手足等體而當時未有身分

而彼捨地分取法界分而彼諸界共念和合然彼念以信敬力故法界念和合取識不離識而法界可見亦不離法界識有因然彼識風爲助自餘法界皆爲微妙所謂念界受界法界色界爾時跋陀羅白佛言世尊彼識云何有色佛告跋陀羅波梨凡有二種色一者内二者外言内色者何所謂眼也外者是色若有眼識彼名内色耳内聲外鼻内香外舌内味外身内觸外意内法外跋陀羅波梨譬如生盲之人夜睡眠中夢見種種天妙諸色最勝最上而彼人見已生最勝喜樂睡眠覺已便即不見及至天曉而向他說諸人輩聽我昨夜眠中夢也我見最妙最上端正婦女之形復見丈夫百千數衆復見園林此中彼處我皆夢見或有人身體柔輭手足端嚴臂

膊傭長身體纖細腰髈正等而彼生盲夢中所見諸人身體形容及莊嚴瓔珞皆悉具說爾時彼生盲人如是所說形體生識不見於汝意云何彼生盲之人睡眠所夢云何得見跋陀羅波梨白佛言善哉世尊惟願爲我解說此事云何得見佛告跋陀羅波梨跋陀羅波梨汝當知以肉眼因智力彼生盲人在夢中見非實眼見跋陀羅波梨如夢中人見色少時正念其死人見内色亦復如是復次跋陀羅波梨更爲汝解其死人神識如種子移譬如種子散於地上受取四大如是此識受正念已受受已受善及不善已捨身已然後移跋陀羅波梨復問世尊云何此識受善及不善識然後移佛告跋陀羅波梨譬如蓮華色摩尼寶隨色影變若置黒影形即變黒若

置白中即變爲白隨其影形所在之處彼摩尼寶即同其色所安置處隨其地分色即隨變如是此識受善及惡而即移去亦復如是爾時跋陀羅波梨復問佛言世尊此神識何體而現佛告跋陀羅波梨此神識無形無聚處無積貯處畢竟不可得不可得言此神識有生有滅有惱亦不可言跋陀羅波梨譬如從子生芽亦不可得爛子生芽亦非壞子生芽而彼好子乃生芽成就跋陀羅波梨於汝意云何彼子芽住何處或在莖或在葉或在根爲彼子在樹枝如是如是此識於身體無處倚住不在眼不在耳不在鼻乃至亦不在意猶如從子生芽所生子芽者以取受爲本彼處取故即便受胎受胎已即有觸如生芽已依時即有枝葉華有枝葉華即有子如是如是此識先成就身體身體成就已其神識無處可住亦不離神識有身如彼種子從樹熟已然後有子非生果有子如是如是此身命終之時從身體中此神識顯現以受和合以愛相縛以念相執善攀緣和合或非善攀緣和合以風界相持智熏逐業緣父母和合然後此識顯現跋陀羅波梨譬如善成就好明鏡見面形非無其面得見面形亦非無明鏡可有面形如明鏡及面兩緣和合得有面形而其面形無有色亦無受亦無有識但隨身轉動其鏡內形亦轉動如身言語移從轉動伸縮俯仰隨所作者其鏡內面形亦作如是事相顯現跋陀羅波梨於汝意云何其面形因何事故而現形鏡中跋陀羅波梨白佛言世尊因人身體故現彼鏡中如是形隨其

身色面亦有如是色彼形亦如是色或諸根具足或不具足彼面形於明鏡中亦復如是現其形相䟦陀羅波梨如彼明鏡成就面形以有身故彼明鏡中現形如是此身因識有受有取有識有諸行思念成就身體言彼明鏡者彼緣父母和合當知如身滅已無有識形如彼明鏡現面形已又清水中更見面形如此識捨此身形已至於彼復受餘諸陰譬如尼拘陀樹子或優曇婆羅等諸樹子雖復細小而能生極大樹枝生大樹枝已捨彼形復更餘處生而彼子界捨樹形已隨時乾枯無復本味其本味滅已彼樹便即乾枯萎悴如是此識微細無定色形生諸身已更復捨更成就前别體猶如大麥小麥烏麻小粒大粒等子隨所地方散處於彼地方即便著根

如是如是此識所有衆生身內移於彼處即有取有受而住或受福或受罪從此世移至彼世猶如蜜蜂覓其味於華內取其味香而捨其華更移别華或捨惡華移至好華坐華上已樂著彼華取彼香味如是如是此神識以多善根或受天身受天身已以惡果故或復受地獄畜生餓鬼等身受已復受别身而此神識云何須觀譬如鬱金香子或紅藍華子或分陀利華子其體本隨分色不定而彼子內不可見芽亦無定色而彼子入地得水潤澤即便生芽有芽已然後生華而彼色不可以子得見亦不離子有芽及色如是如是此識捨此身已欲成彼身彼肉團內未有諸根何況諸入既無諸根及入豈可有天眼天耳及香味觸體得有知理豈可知我於彼時

作如是諸業我過去如是身體但因識而受譬如蠶虫以自身口出於絲縷作繭纏遶其身於中即死如是如是此識自生身已還自造業猶如蠶虫出絲纏遶即自滅身移向於彼譬如蓮華生於水中即有妙色香味而彼華内無水正體而可得見彼華滅已所有地方置子於中即有色香所住如是如是此識所移之處諸根境界無共移者受亦無移其所移者唯有法界譬如如意珠隨所至之處有須之物即隨念得猶如日天光明自隨逐日而行日所至處光亦至彼如是如是此神識所移至處受想法界等相隨不離復次此識捨身已取一切諸有聚集取已無肉無骨來就後身彼取色身有及諸觸等事以天眼觀見善惡受取譬如小棗千年棗菴摩羅果迦毗陀等果成就時各有一味或苦或酢或甘或醎等諸六味而彼諸果熟已在所地方其味在内子移彼處各自有味如是如是此識子所移之處彼自有觸隨福及無福以有及念自隨而移復次此識捨身時作如是念如我今捨此身故名此念識爲識知善業不善業知此業隨我而行知我隨此業而行如是等知故名爲識復次此身知造一切諸業故名爲識猶如風界或時冷或時熱或時隨臭有氣或時因香有氣故知爲風如是此識體無有色以取因色故或欲取因故或見取因故或持戒求報取因故乃至有受受因故受身體色成就故言爲識爾時彼衆中有一長者童子名曰蘇摩浮坻從座而起合十指掌而白佛言世尊其色云何須觀取云何須

觀欲取云何須觀見取云何須觀戒取云何須觀佛告眞月凡有智者欲知汝所問當如是知眞月若有善色若有非善色從肉團時須觀筋血脉及氣脉髑髏縫腦大腸小腸肺心肝腎脾膽諸藏脂𦙶髓血痰癊涕唾不淨臭穢非常可畏毛髮鬚鬢皮膚累覆聚集聚已所有諸色皆爲四大所成四大者取色以成身故名取色蘇摩浮坻彼身以父母和合成牢鞕者彼即是地大所有稀軟者彼名爲水大所有煖成熟者彼名爲火大所有摇動屈伸者彼名爲風大所有知者彼名聲香味觸等界所念知者故名爲識爾時蘇摩浮坻復白佛言世尊云何死時捨彼色界云何彼識從彼身出云何彼身捨已作如是知此是我身佛報眞月言眞月受此身正住之時身業既盡捨於諸大譬如以乳和水以火煎煑以得熱氣乳水各別而彼水所有脂膩味彼無有色眞月如是如是死人身別諸大亦有別神識亦有別然彼識取諸大及取法界已以法界熏念取善及惡至於來世譬如摩訶迦良那藥蘇取種種藥味力煎其內或有辛或有苦或有酢或有醎或有淡或有甜取諸味已入體成熟色香等味取已彼蘇體捨移而成藥味此識亦復如是捨身已取善及惡及取法界此識移去言彼蘇味體者即以喻身言彼諸藥和合聚集者喻彼諸根言諸藥色香味觸者喻識移去故言識諸味將去者即是識移應當如是觀言人色別異者或善色或惡色或入體大眞藥蘇熟消即是喻善業當如是觀若言因彼大眞蘇食已出瘦黃

色即是喻不善業當如是觀如大摩訶迦良那藥蘇寶者如是此識應當觀如摩訶迦良那藥蘇取諸藥色味取已成大真藥蘇而彼蘇無有手足及諸根但取彼味如是如是此識捨身已及捨諸界唯取法界取受已取善及惡而去真月彼人捨身已於來世得正念得天念或見六欲諸天或見十六大地獄或見身體諸根具足彼於爾時作如是知此是我身也彼人命終之時彼念見種種相或見微妙輦轝或見微妙園林其園林内有種種樹木新生蓊鬱可愛或有妙池或見種種成就諸事彼見如是等諸相心生歡喜生歡喜已安隱如法取生命終而彼人神識猶如乘馬應當如是觀言乘馬者譬如有人在戰場内身著好牢鎧甲善持馬控轡速疾騙騎如是此識著攀縁鎧甲善果報速疾乘出入息捨諸界諸入等捨已取後生諸梵天乃至阿迦膩吒等天微妙之處

大寶積經卷第一百九

音釋

跋陀羅波梨梵語也此云賢護　瞬輸閏切目動也　蘇摩浮坻梵語也此云真月　皺側救切眉攢也　蹙頞蹙子六切頞阿葛切蹙頞鼻莖促貌　臃丑容切圓直也　踝戶瓦切腿兩旁曰內外踝　腕烏貫切手腕也　羹臛臛黑各切肉羹也　粇居行切稻不粘者曰粇　貿易貿莫候切易財也　闐閼闐亭年切滿也閼烏結切塞也　觳克角切烏卵也　膊伯各切肩膊也　胯苦瓦切兩股間也　萎悴萎於危切枯也悴秦醉切憔悴也　蠶徂含切吐絲蟲也　繭古典切蠶衣也　髑髏髑音獨髏音樓髑髏首骨也　腎脾腎是忍切水藏也脾頻彌切土藏也　牢鞕牢郎刀切牢固也鞕魚孟切堅鞕也　摩訶迦良那梵語也此云大真　痿於危切痺濕病

也

蓊欝蓊烏孔切欝紆勿切蓊欝草木盛貌控轡控苦貢切勒止也轡兵媚切馬轡也騗騎騗疋扇切躍上馬也騎渠宜切跨也阿迦膩吒梵語也此云質礙究竟即色究竟天也膩女利切

大寶積經卷第一百一十

隋北天竺三藏法師闍那崛多譯

賢護長者會第三十九之二

爾時衆中有一王子菩薩摩訶薩名爲大藥從座而起整理衣服合掌向佛而白佛言世尊彼神識從此身移當有何色佛讚彼大藥菩薩言善哉善哉大藥如是如是汝之所問此義其義甚深唯諸如來乃能知耳然此識除於如來更無有人而能知者爾時跋陀羅波梨白佛言世尊希有此大藥王子能問甚深之事最微最細甚深甚密佛報跋陀羅波梨言如是跋陀羅波梨此大藥王子於往昔已曾供養毗婆尸世尊種善根故跋陀羅波梨此大藥王子昔五百世曾作外道當於爾時嘗問此識義然此大藥王子當於爾時於此識中亦不能了知此識何來何去此義不了我今應當爲其決了此義爾時跋陀羅波梨長者子讚大藥王子言大藥善哉善哉仁者智慧廣大無有邊際乃能問世尊甚深之義我今勸請大藥願問世尊此義入一切難智者巧解深意勿令此蘇摩浮坻娛樂少事而先問佛所以者何其故數數惱亂不善問於世尊但佛世尊出世甚難世間如此法會聚集復難是故汝今應當勸請世尊解釋甚深義處爾時大藥王子菩薩摩訶薩瞻仰世尊而見世尊喜悅微笑清淨猶如初秋蓮華始開見已歡喜爾時大藥王子菩薩白佛言世尊我渴仰故樂聞正法慮恐世尊不具與我顯說法要不決我疑又恐世尊不久當取涅槃又恐諸衆生不能了知善惡業報恒受

生死煩惱不能捨離佛告大藥言大藥我於往昔故爲此偈從大山崖投身布施復行無量無邊難行苦行百千億等種種諸事大藥汝所有疑但當問我莫以爲難我隨汝意當分別說爾時大藥復白佛言世尊此識何色佛告大藥言大藥此識如幻師火如人水內影如風輪無定無有定色如衆生眼見虛空如似愛大藥復問其愛云何佛言猶如人射以有眼根見箭去時如人執明淨鏡於其鏡內見已面形若除鏡已形便不見此識亦爾從人身移其識界唯見罪福譬如生盲人不見日天出時中時後時夜亦不見月天出時闇時並皆不見此神識亦復如是於其身內不可得見大藥此身內愛著及取及想智者但有識所有此身和合集聚諸界諸入諸陰等所有色者眼耳鼻舌及色等諸受或苦或樂意等所有諸色者是名爲識大藥如人以舌知味或苦或辛而彼人舌有色彼味無色此身內所有骨髓肉血是有色所受者是無色是名爲識受罪福者爾時跋陀羅波梨項禮佛足而白佛言世尊受罪福者是誰佛告跋陀羅波梨汝諦聽諦受我爲汝說有見實者彼見此識而此識不可得如菴婆羅果掌中可見此識不住眼道亦非以眼能得見彼如恒河沙數如來見此識我亦然無色可見唯愚癡輩不知不見故我爲說但有識名不可以見跋陀羅波梨此識如受罪福我爲汝說汝當諦聽譬如有人著陰鬼或羊顛鬼或乾闥婆鬼或天神跋陀羅波梨於汝意云何彼人身內有彼諸鬼或陰鬼等可見以不跋

陀羅波梨言世尊彼鬼在人身中或内或外實不可見但彼諸鬼在人身内亦無有色𨅊陀羅波梨如彼天神最勝在人身中取最妙香華塗香末香弁諸華鬘及以飲食皆取最上殊勝如是此身取最勝業時以識故受或取王位治化自在或取富饒大長者家或受天果報如是此識受福如此最勝天神靈在人身内受最勝祭祀或受王位或受富饒潤彼人身令使歡喜如是此識受福果報亦復如是𨅊陀羅波梨如彼不淨毗舍闍鬼神倚在人身中受不淨諸物臭穢或在圊屏内受諸祭祀得祭祀已即生歡喜而彼人被不淨鬼神力故常樂臭穢不淨之處心既愛樂得臭穢物便生歡喜如是此識得惡果報生不淨意或生貧賤家或生下劣家或生餓鬼恒食糞穢之物心生歡喜然此識如是受惡果報如彼勝天神靈雖無色形但受最勝最上祭祀如是此識雖無有色但受最勝最妙果報隨業受身如彼無色富多那鬼倚著人身恒樂食諸糞穢如是此識在不淨業中恒樂下賤之處𨅊陀羅波梨汝當知此不淨識如是𨅊陀羅波梨如彼鬼形在人身中而無有色此識受善不善果報如彼鬼神汝應當如是知見爾時大藥王子白佛言世尊凡受欲云何佛答大藥言當見有人各各和合故生欲想譬如以木鑽火因人身力然後出火欲受於欲因於男子意感於觸後生欲事譬如因華成子然彼華内初無有子有華故然後結子可見如是此身生已然後識可見而此身内亦無識可見以識故身内有骨髓肉血

等不淨之物如彼種子種已生華因華而受色香味等既成果已還滅如是此識成身已亦復還滅但取善惡受心想意識至於彼世趣彼男女和合生歡喜心因彼交會相持出於不淨出不淨已還各相離而彼二人受欲樂時心生歡喜既受欲已無復欲想還各相離或生猒離欲想如是如是此識因身攀緣生歡喜心增長受想猶如人身因見女色即生欲想各各著身受欲訖已還復猒離而去此識亦然既受身已還復捨去生猒離想復次因父母欲事來中陰受身攀緣業此識有從中入欲因成就身而彼業無色其男子女人因亦無色但因受攀緣故生欲想而即有色是故言受欲想也色受欲想故名爲受欲復次大藥因持戒攀緣故受後果報此事云何我爲汝說言持戒者身斷殺生不盜他物不行邪婬不妄言不飲酒鬪亂謹愼不放逸是爲攀緣欲受後世須陀洹果斯陀含果即受後有或天身或人身而彼有善業或有漏或無漏成就諸陰等潤彼處識受持或善或不善諸業成就識等受諸欲事已還自猒離是故名此因持戒故受後果報也爾時大藥王子白佛言世尊此識云何受天身復云何受地獄身佛告大藥王子菩薩言大藥汝今諦聽我當爲汝解說此事大藥此識以法界持故生作天心見而彼天見不在肉眼彼見體所見即是受因故名見受因也而此人所見天見者即是福攀緣善成就即見天宮於欲天中受種種五欲樂事如是見已便生欲心因即如是起念智我今應須至彼處耳彼

生如是欲心已而發淼著念心取有相復見其故身棄在尸陀林內彼如是見已便作是念是我天識也此造善根已我當欲向天上爾時大藥王子復白佛言世尊彼識既如是著故尸云何不即入故尸佛告大藥王子言大藥譬如有人剃除鬚髮既見鬚髮落地作如是念我此鬚髮好黑香潔願我此髮還著頭上如舊大藥於汝意云何彼之頭髮還能更著頭以不大藥言不也世尊佛言大藥如是如是彼人神識捨其身已還欲入中更依住者無有是處爾時大藥王子復白佛言世尊此識既是微細無有正色廣大無邊云何能來就大白象身復能破金剛之身既無千象力云何人生即能持千象力佛告大藥譬如風界無色不可見住山谷間而彼風從彼山谷出已能摧折崩倒如須彌等高大之山使其破裂大藥於汝意云何彼風界有何色彼山復何色也大藥白佛言世尊彼風柔弱復無色身當如是見佛復告大藥言大藥如彼風界輭弱無色體彼識亦復然輭弱復無色身然其無妨能成就大身能成就微細小身而彼識蚊子及象一種不異大藥譬如小燈燭光或在壁或在室能滅大黑闇分此識亦復如是雖復微小能成大小形色而皆因業受故爾時大藥復白佛言世尊彼業有何色有何體幾種因應當可觀佛報大藥言諸業境界者是微妙受快樂受得天飲食譬如有二人同共遊行至於曠野然彼二人一人忽值涼冷清水而得飲之一人飢渴命終而彼水不能自入彼人之口亦無於此一人不

與飲者但以因緣故一人值水涼冷飲之一人不值如是如是此善不善諸法亦復如是如黒月白月善不善應須當見譬如生果熟巳變成別色然彼色以火力多故令其成熟如是如是此身以福力故生於大富長者家多饒財寶現受快樂在於天宮顯現受天快樂然後失天自在勢即顯現無福之勢猶如種子於地上種生樹以後其種子於樹上不現亦不從枝移枝亦不在樹內顯現亦無有人手執彼子置於樹上亦不從根移彼種子可現如是如是此諸業若善若惡倚住身內而不顯現如從種子然後有華從華然後有子其華不在於種子內其子亦不在於華內子華無有二別體如是如是此身內諸業有從業有身其身不在業內可見業不在身內可見如華成熟然後成子如是身成熟已諸業可現如種子何地方有彼地方即有華有華然後有子如是如是此身所有生處於彼之處見善及惡便即有現然彼諸業根無有色如人因身有影而彼影無定無色還隨人而行而彼影不倚住於人亦不離身有影可現如是此身內現善惡相隨而不相離身行之處隨逐而行其業處處隨逐其業不離身有亦不離身業可有現如諸藥若辛若甜若苦等人飲服已能除諸病既除其身諸惡成其柔輭現好顏色衆人見者形相可知此人身值甘藥然彼諸藥等味及力無有色其味力色不可得現唯在人身形色端正可現耳如是如是此善業無色而至人身以美飲食故身著好服故其人諸根具足故身受快樂

復以金銀珍寶莊嚴此身有富貴形勢此皆是善業境界其失勢無有福業貧窮困苦遠離資財恒常乏少規求他物飲食麤澀行住坐卧悉皆下劣無好福報養育身體所生醜陋此皆是不善業境界猶如明鏡以其明故面形妍醜分明顯現而彼鏡內影無有色如是如是由善惡力故此識顯現於人中若地獄餓鬼畜生中大藥此諸業隨於此識大藥應須如是知如是見大藥復白佛言世尊此識云何成就諸根受大身云何捨諸根佛告大藥譬如獵師入深山林手執强弓即取毒藥塗其箭鏃以射大象而彼毒滴雖少入皮至血毒氣移行遍滿身中至一切諸根境界令根閉塞屈折諸節令血變色遍諸身分遂即捨身其毒還至本所入處自然出外大藥其毒藥一滴極甚微小其象身極大於汝意云何大藥報佛言世尊計毒藥極微小其象身如須彌山藥毒移行所以遍體佛告大藥如是此神識捨身之時捨諸根捨諸界次第亦復如是如是大藥復白佛言世尊云何受如是廣大身不曾畏難佛告大藥譬如須彌山高八萬四千由旬而彼山有二龍王一名難陀二名優波難陀繞之三帀住持彼山而彼龍王喘息之氣海水不堪飲彼龍王出入息時彼須彌山即動如彼龍王身廣大多力彼婆修吉德叉迦龍王亦復然大藥於汝意云何彼龍王等識欲與蚊子識一等以不汝勿別見大藥王子白佛言世尊如我意所見彼之龍王及蚊子識一等無異佛復告大藥如有一毒名婆蹉那婆復有毒藥名訶羅訶

羅將如芥子與難陀波難陀等食即速疾命終大藥於汝意云何龍毒藥毒何毒力大為龍毒大為藥毒大大藥報言世尊如我意見其難陀波難陀毒多其婆蹉那婆毒少佛告大藥如是如是雖有大身敵九千象力無妨其識雖小無定色不可見但此識因業緣成就大身大藥譬如尼拘陀子其形雖小無妨能成就大樹枝條長廣覆蓋數百千地大藥於汝意云何其子形及樹身二種何者是大大藥報佛言世尊如以小孔比於虛空佛復告大藥而彼樹不可在子內見亦不離子而生於樹大藥如彼微細子有廣大樹如是如是無色識成就大色身因識故現色身不離識色身可見爾時大藥復白佛言世尊其識牢固猶如金剛云何成就羸弱之身佛告大藥譬如有人貧窮不能自濟忽然值遇如意寶珠彼人得珠執已所造如意即得稱成樓觀池臺城門坑塹周帀高門園林華果枝葉蓊鬱彌覆其上及餘資財諸物皆悉如心自然化作大藥彼等諸事悉皆羸弱速疾破壞離散之法然後彼人手執如意珠忽然失落彼等樂事即滅不現大藥如彼如意珠千金剛破終不可壞有此功能隨意所念皆悉尅果如是如是此識牢固猶如金剛而受身者此不堅牢也爾時大藥復問世尊彼識既是輭弱云何破壞堅牢之身而移至彼世佛告大藥譬如水流注下在於山內還穿山而出大藥於汝意云何彼水有何堅牢大藥報佛言世尊其山體是堅鞕牢如金剛而彼水滴本性柔輭猶如夢為觸者安樂如是如是彼

識本體柔輭能破大身即得出去爾時大藥復問佛言世尊凡有衆生從衆生界捨身命終之後云何受諸天之身云何復受諸趣之身佛告大藥言大藥汝諦聽我當爲汝解說此事大藥凡有衆生捨衆生體命終之後以行福業之事以受身還捨彼身其識捨人身見得天身見彼既得天眼已即見六欲諸天又見六欲天宮而見彼人身破時復見天上園林歡喜林壞亂林等彼處有高座天衣覆上處處臺殿微妙樹林處處有端正玉女衆而彼識見常有華莊嚴諸事心喜見者種種瓔珞耳璫臂釧而彼見座上有天童子其王女及天子二人歡喜共見而彼天童子生已復更見生天之童女彼天童子見童女已即生欲心生欲心已即得歡喜得歡喜已即得遍體心意歡喜心意歡喜已彼於爾時即變身色面色猶如蓮華其人命終之時即得不顛倒見鼻不喎綟口氣不臭彼人耳目似青蓮華色身分支節更不離解彼亦不流血亦不生糞尿身諸毛孔亦不揩折諸甲無復青色手無黃色手脚不動亦不申縮而取命終大藥彼人命終之時預有天相所謂現前見輦輿彼輦輿有千數柱莊嚴懸諸鈴網其鈴出好微妙音聲有種種微妙香華而散其上又出好妙香氣復有種種瓔珞莊嚴其上復有無量諸天童子彼見如是已生大歡喜心彼生歡喜心已於身生二相齒白淨猶君陀華顯現其兩目不甚大開不甚大閉其聲微妙哀美二足下猶如蓮華色而彼死屍命終之後身心不冷不熱彼七人有眷屬不甚悲

戀而彼人欲依法取命終之時其時正日初出諸方無有黒闇了了覩見衆色諸方復有善妙香氣遍滿而來其人臨欲終時兩目不閉其所見諸方無有迷惑若見如來像即得信心發淸淨意復見心所喜愛諸眷屬以歡喜心抱其身猶如人死已還活亦如遠行人歸慰愈諸眷屬作如是言諸眷屬等莫憂莫愁一切諸有生者皆有如是别離法也大藥彼衆生若福業强若内發布施心其辯才數數自讃歎歌詠布施功德或種種功德因緣而彼人作如是語已意樂欲睡眠身心得安樂遍滿其體安隱捨身命捨身命時上見諸天共同榻坐見同坐已其玉女將手置其身上其王女兩手掬滿香華既掬華已白彼天言大善大善願有吉利事欲生天童子時至而彼玉女作是語已手即索華索已復索索華之時而彼衆生即取命終彼捨諸根共識捨諸根境界捨諸大時四陰無定體無色如人欲騎馬或如日天或如明珠或如火炎或如水月或如幻化身攀緣善業速疾如箭出氣移去而彼神識欲生彼處因彼華見父母坐天榻上見彼天和合其神識於華内有形出彼時有微妙風甘露味和合而吹而彼起已彼識於七日内頭戴天冠生天童子爾時大藥菩薩復白佛言世尊彼神識既無有色云何爲因緣而成就色云何爲因緣而現見佛言大藥譬如二木和合各各相揩而出於火而彼火不在木内可見不離木而可得火亦非一因而能生火亦非無因而得出火非是木上即得見色以因故出出乃見色亦非

離木而別有色可得如是如是大藥彼識以父母和合故成就受身其識亦不在身內可見亦不離身而有彼識大藥譬如火出已然後見色亦非熱故可見有色亦非赤故可言見色如是大藥彼神識以成就身故言有識亦不由受故可見亦不由諸行故可見大藥譬如日天圓滿光明照曜大有威光顯赫可見而諸凡夫輩不見正色或言黑色或言白色或言黃白色或言綠色大藥不可以身不見神識或黑或白等猶如日喻不可以煖可見光明其可見者但出沒行時如是須觀大藥此神識凡欲觀時但取其諸性大藥復白佛言世尊其識有何諸性也佛言大藥彼性受性取性諸行性憂愁性思惟性惱性喜性不喜性等是識諸性應當如是觀復次神識有本性可觀何等為本所謂善心不善心等為本爾時大藥復白佛言世尊彼神識從此身出已云何速疾而受彼生處云何從此身出已未至彼身受生之時於何處住此之神識當云何觀佛答大藥言譬如有人其臂纖長手足上下一切正等乘微妙速疾駿馬馳走入陣入陣已被刀槊弓箭所傷其心惱亂在彼陣內其心迷悶墮馬倒地而彼人善解戎仗倒地已速疾而起手執其馬即便騙上譬如彼人倒地之時速疾得馬得馬已即乘彼馬如彼馬速疾得速疾乘彼神識亦如是應當知如彼人被賊趂心生恐怖乘彼馬速疾而走此神識初捨身欲至彼亦復然欲生天即攀緣天念見天父母在一座上見已攀緣速疾即得受生復次大藥汝問凡人初移

識時其識未至彼時在何處住其性當云何觀者大藥譬如人影在於水中雖復現色非人正形色當如是觀大藥彼人影上下手足正等成就色時在於水中亦不作如是念言我有熱惱我有寒凍我身疲乏彼無如是心言我是眞體如前在胎肉塊而彼影無有擾亂處而彼人身影在水中之時無有聲出或苦聲或樂聲大藥此神識從此身捨巳未至彼身有如是形有如是性大藥凡有福神識初欲取天身時作如是受爾時大藥菩薩復白佛言世尊此神識欲取地獄生云何受佛告大藥汝今諦聽如無福衆生欲取地獄生者我爲汝說大藥凡有衆生若造不善業以彼業攀緣所攝而彼衆生此處欲捨其身捨身之時生如是念我即是彼人從此地獄捨

身此是我父母而彼人捨身之時一等成就色身如本性有成就彼人如本身體即見身分而彼人初捨身被憂愁所流即見種種地獄彼神識初捨身巳在彼地獄即成就有業即見彼地獄或有他方見如血灑而彼即心生染著相生染著相巳即成地獄身而彼神識猶如下濕臭爛地因故生蟲身譬如屛臭穢爛故生蟲譬如酪內臭壞有諸蟲生大藥衆生欲生地獄亦復如是爾時跋陀羅波梨合掌向佛而白佛言世尊諸衆生輩在地獄其身有何色云何而受身體佛告跋陀羅波梨言若有衆生染著血處彼等身體生血色若有衆生染著毗羅尼河彼等身體即生不白不黑雲色若有衆生染著灰河彼等身體生斑駮色而彼等諸衆生於彼處身體柔輭

猶如王子安樂養育其身跋陀羅波梨於彼處諸衆生受身廣大長八肘半其髭鬚頭髮甚長其足可畏反向於後若有閻浮提人欲往地獄觀者見彼地獄人即便怖死復次跋陀羅波梨地獄衆生雖復有食無暫時樂爾時大藥復白佛言世尊彼諸衆生食時有何等食佛報大藥菩薩言大藥彼衆生輩在地獄遊歷時遥見赤色或鎔銅或鎔鍮石見已各相唱言嗚呼仁者誰欲得食近來相共食此聞是聲已聚一處向鎔銅所會堂而住已求食故張口欲食而彼鎔銅及以鍮石熾盛放光作如是聲多吒多吒入其口然其全身大藥彼諸衆生以爲食故受如是苦事復次大藥彼地獄中衆生於彼時其神識唯在骸骨內而彼等神識不離骸骨神識不離骸骨故不取命終雖然而彼等衆生猶尚飢惱彼處亦無食事於彼處有微妙園林彼等眼見種種華果種種樹木蓊鬱青色亦見微妙廣大地方柔軟青草所覆彼等見如是園林地方微妙各各歡喜微笑各各起念各各相喚汝等人輩如是園林微妙可受快樂又有涼冷微風彼等聞見此事已速來聚集即共入彼園林之內入已少時受樂於彼樹上所有華果及諸葉等悉皆成鐵彼衆生等即被彼鐵枝葉華果擘裂其身彼地獄衆生被枝葉華果猶如竹根擘裂身時口大叫喚處處馳走如是之時其後有諸閻羅王人手執利鉄或執大鐵杖其目可畏牙齒極利頭髮火然其炎高大全身燒然手執種種器仗罪人隨業所生彼人順後趂逐口唱是言人等住住

莫走汝等自業所作此園林何故苦走不在此受斯業也大藥彼諸衆生在於地獄受如是苦惱當如是觀復次大藥其地獄人過七日後具足受地獄苦猶如蜂採華造窖所以者何種種諸有因故成神識始受取地獄諸苦而彼神識初捨身不自由被諸苦所逼心中不樂初見大黑闇至彼處猶如有人被賊所逼牽挽心作如是念嗚呼我今何故捨微妙閻浮提棄所愛諸親侶向地獄速疾而行今不見天上之路其於彼時猶如蠶蟲被絲所纏速疾求受生處彼不自由被業所纏縛不能得住大藥其地獄衆生有如是因緣有受如是等諸苦惱之事爾時大藥王子及跋陀羅波梨長者子聞此事已身毛皆竪合十指掌向佛歸依其大藥王子等發心作如是願藉此聞法因緣在流轉生死煩惱內願莫生惡道願莫受地獄苦也爾時跋陀羅波梨復白佛言世尊我更欲問佛前所心疑佛告言跋陀羅波梨隨汝所疑恣汝意問跋陀羅波梨白佛言世尊何者名聚何者名積何者名陰何者名移佛言跋陀羅波梨凡有四種法界成就此身何者爲四諸界和合智慧見意無明諸境界識此是總義我已說言聚者即是六界諸入境於六界內麤者三一者入復有二種取其內有髮髭鬚衆毛皮肉髖血涕唾脂五藏手足頭面身分支節和合故名爲聚譬如諸穀積聚或烏麻或大小麥或豆豌豆以聚集故名積聚如是如是此身有身分有支節聚集故名爲積聚言六界何等爲六一地界二水界三火界四風界五空界六

識界言六入者何等爲六一眼二耳三鼻四舌五身六意言六入境界者何等爲六一色二聲三香四味五觸六法此名爲六入境界言諸麤界本體三何者爲三一者欲二者恚三者癡彼等發起有三何等爲三一者風二者黄白痰三者涕唾言諸入取者有二何等爲二一者持戒二者信復有六何等爲六一者施二者財三者精進四者禪定五者善六者非善言陰者云何名陰一者受二者想三者諸行四者識此四陰是無色言受者即是受用言想者即是知别樂苦言諸行者見聞觸受此名爲識爲身作主能得自在一切諸物中自在故言移者善成就清淨戒身業口業意業受根取命終時於彼時彼識捨諸陰更不受有生更不迴故一向受樂故名爲移

是名爲移離此者不名爲有移如是次第别者不名爲移作如是語已跋陀羅波梨及大樂菩薩頂禮佛足而作是言善哉世尊善能爲我說如是義眞實一切智世尊於未來世此法門爲諸迷惑愚癡衆生當作潤益佛報彼二人言跋陀羅波梨此諸如來智者無有虚妄非一切智亦不能知此眞實體我於過去行無量苦行熏修此智光明如今日所說無有異也此是智光明法自處處流布功德名聞一切智海藏爲諸衆生教化故說所在之處所說之處於彼之處非人護持及諸天脩羅摩睺羅伽人非人等來彼護持處頂禮於彼之處無諸恐怖縣官不能作惡劫賊當不能害佛告諸比丘汝等諸比丘若知從今去此法門不得無信人邊說亦不得覔過失

人邊說亦不得外道尼乾等邊說亦不得尼乾陀聲聞邊說在阿蘭若空閑者邊亦不得說亦不得不至心請人邊說所以者何恐其求過失如來實無過失若有出家比丘或在家俗人信受隨順此事者彼人應須當順彼人邊應須起慈悲心一如如來一種須發如是心此人持諸佛庫藏也爾時世尊而說偈言

發心出家故　應當行佛法　降伏魔軍衆
如象壞竹舍　若能行此法　謹慎放逸事
滅生死煩惱　當盡一切苦

佛說此經已其跋陀羅長者子大藥王子菩薩及大比丘衆天龍阿脩羅乾闥婆等聞佛所說歡喜奉行

大寶積經卷第一百一十

音釋

圊屏 圊親盈切圊廁也屏必郢切屏蔽也 鑽 祖官切穿也 鏃 作木切矢鏑也 婆蹉那婆 梵語也此云牛犢子齊蹉倉何切 訶羅訶羅 梵語也此云速殺 璫 都郎切充耳珠也 釧 樞絹切臂鐶也 喎綟 喎苦蝸切不正也綟郎計切曲也 槊 色角切矛屬 毗羅尼 梵語也此云難庾昆頻脂切 駁 北角切班駁不純淨也 鍮石 鍮他侯切鍮石銅屬似金 擘裂 擘博厄切裂良薛切擘裂謂分擘裂破也 鈇 芳無切斧也 踠 烏九切

大寶積經卷第一百一十一

唐三藏法師菩提流志奉　詔譯

淨信童女會第四十

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆五百人俱菩薩摩訶薩八千人一切皆是衆所知識得陀羅尼辯才無礙具足諸忍降伏魔怨遠諸如來所得之法其名曰持世菩薩持道菩薩持地菩薩持大地菩薩樂慧菩薩令信樂菩薩妙色莊嚴菩薩寶焰菩薩寶幢菩薩寶思菩薩寶處菩薩寶慧菩薩寶德菩薩寶光菩薩復有賢劫諸菩薩等彌勒菩薩而爲上首復有六十無等喻心諸菩薩等文殊師利而爲上首復有十六大士賢護菩薩而爲上首復有二萬兜率天子俱在會中是時世尊處大莊嚴藏師子之座無量百千大衆圍遶光明照曜猶如日月威德殊勝如釋梵王高出衆表如須彌山光焰猛盛猶大火炬顧視安詳如大象王說法無畏如師子吼蓋諸大衆如羅睺羅王相好莊嚴威光熾盛出梵音聲遍滿三千大千世界爲欲覺悟一切衆生普令安住決定勝義於大衆中而演說法時波斯匿王所生愛女名曰淨信年在幼稚顏貌端嚴爲諸衆生之所樂見宿植善本修習大乘與五百童女前後圍遶各持金鬘出舍衛城詣祇陀林至如來所頂禮佛足右遶三帀却住一面即於佛前而說偈言

久積福善清淨業　滿足無邊功德海
令衆信樂皆歡喜　故我頂禮牟尼尊
顯現威光相奇特　開示法門衆寶處

身光一尋常照曜　我禮大慧清涼池
功德大樹福無盡　人中最尊世所讚
本願戒行已圓滿　故我頂禮應供尊
安住妙法常寂然　等心世間如一子
智慧善巧知諸行　示平坦路如導師
若有堅固勇進者　慈悲利益衆生類
如是菩薩正修行　惟願如來爲宣說
云何當得堅固力　安住生死降魔衆
云何當得平等法　云何成熟諸衆生
云何如地如虛空　如風如水亦如火
云何得信住於法　如彼須彌師子王
云何遠離憎愛心　淨意質直無諛諂
云何出生施戒忍　精進禪定及解脫
智慧破諸煩惱闇　而常安住大方便
三昧總持無礙辯　住四無量五神通

云何得在諸佛前　常受化生知宿命
頭陀無諍住蘭若　調伏其心滅煩惱
持戒修習菩提道　證甘露滅降魔怨
施衆安樂轉法輪　如是正道願宣說

爾時世尊告淨信童女言菩薩若能成就八力於生死中堅固勇猛而無疲倦何等爲八一志樂力無諂誑故二勝解力離諸惡故三加行力常修善故四淨信力深信業報故五菩提心力不求小乘故六大慈力不害衆生故七大悲力堪忍諸惡故八善友力時時警覺故童女是名八力菩薩成就如是力故堅固勇猛於生死中無所染著爾時世尊重說偈言

志樂勇猛　離諸諂誑　常行質直　正趣菩提
以勝解力　遠離衆惡　純修善行　住於正勤

加行具足 恒善觀察 精進堅固 安樂衆生
淨信力故 了知業報 信於佛智 攝受世間
菩提心力 遠離小乘 不斷佛種 安住法性
大慈力故 等觀衆生 無愛無憎 不生恚害
大悲力故 堪忍衆惡 不染生死 亦無疲猒
以善友力 常相警悟 心不退没 安住菩提
彼勇進者 得是八力 當坐道場 破諸魔衆
復次童女菩薩成就八種法故住於平等何等爲八一者一切衆生平等本無我故二者一切法平等諸法寂靜故三者一切剎平等入空界故四者一切智平等平等說法故五者一切行平等因縁無性故六者一切乘平等等無爲故七者心平等心如幻故八者諸魔平等煩惱爲先不可得故是爲八法住於平等爾時世尊重說偈言

衆生本無我 念念不可得 住於平等者
應當如是觀 一切法平等 本性常空寂
文字有分別 諸法本無差 十方諸剎土
邊際不可得 其性如虛空 佛國常平等
三世諸如來 住法界平等 無邊智解脱
佛佛皆如是 衆生本緣起 一切皆平等
善知其所行 如應爲開悟 衆生若干種
了知如幻化 内外無所取 自性常清淨
諸乘種種說 無爲性平等 導師善方便
分別說三乘 現住煩惱魔 煩惱無所有
天魔及蘊死 境界悉皆空
復次童女菩薩成就八種法故離諸憎愛何者爲八一慈二悲三者常行利益四者不染世法五者不著自身六者常修定心七者捨離身命八者觀察煩惱修此八法能離憎愛

爾時世尊重說偈言

堅被慈心鎧　哀悲於一切　安住平等心
則不生憎愛　智人行利益　常施他安樂
得利不自高　輕毀不生恨　不爲八風動
則不生憎愛　於己若於他　不生憎愛想
諸想悉捨離　境界無所著　常自觀其身
不惜於軀命　智者於苦樂　不動如虛空
善觀察煩惱　我我所俱離　持行恒如地
則不生憎愛

復次童女菩薩成就八種法故於生死中無有疲倦何等爲八一者善根廣大故二者觀察衆生故三者常得見佛修供養故四者得見無量諸佛剎故五者常求佛智故六者了知生死猶如夢故七者於殊勝法無怯弱故八者觀察前際及以後際如實際故爾時世尊而說偈言

若諸行道者　修善無瑕垢　如空月清淨
度脫苦衆生　攝諸功德故　生死無疲倦
觀察衆生性　堅固行精進　於無量佛剎
恭敬供養佛　是故十力者　生死無疲倦
無量無邊世　說不思議法　不斷三寶種
當成於法王　堅持禁戒者　生死無疲倦
了知生死性　如夢如雲電　於法得解脫
生死無疲倦　安住於菩提　喜心常悅豫
度於方便岸　生死無疲倦　常修殊勝法
如空月增長　愛樂佛功德　生死無疲倦
生死無邊際　常住於實際　一念慧相應
生死無疲倦

復次童女成就八法心界平等何者爲八一者心如地故二者心如水故三者心如火故

四者心如風故五者心如虛空故六者心等法界故七者心等解脫故八者心等涅槃故是名八種心界平等爾時世尊重說偈言

等心如地 荷負一切 於善於惡 無所增減
等心如水 洗諸垢穢 養育世間 除煩惱渴
等心如火 燒滅煩惱 大炬光明 無所不燎
等心如風 無處無依 飄飛聞香 流遍三世
等心如空 離見清淨 遍入一切 而不隨魔
等心法界 善得安住 不增不減 常入平等
聲聞緣覺 所得解脫 無有縛者 亦無解者
生死涅槃 無來無去 安住寂靜 遍遊三世

復次童女有八種法菩薩成就出生菩提何等為八一者施出生捨諸有故二者戒出生無所犯故三者忍出生無瞋恚故四者精進出生不懈退故五者禪出生行方便故六者慧出生持戒多聞故七者梵住出生解脫寂靜故八者神通出生常在定故爾時世尊重說偈言

常修行施者 離諸貪熱惱 不希求果報
迴向佛菩提 持戒為大乘 割截無瞋恨
志求大安樂 除習證真滅 菩薩行精進
多劫為衆生 忍苦遊世間 精進力增長
修行禪定者 遠離諸戲論 到諸禪彼岸
而不隨禪生 大慧無等倫 求離諸邊見
了知世空寂 癡闇滅無餘 寂靜修梵住
淨除諸惡道 常為釋梵王 勤修諸義利
神通遊佛剎 侍佛聽聞法 善知諸性欲
說法度衆生

復次童女菩薩成就八種法故得陀羅尼辯才無礙何等為八一者尊重法故二者承事

和尚阿闍梨故三者求法無猒故四者如聞演說故五者不慳悋法故六者不揚他惡故七者愛敬法師如和尚故八者不見他過勸離過故是名八法菩薩成就具足總持辯才無礙爾時世尊重說偈言

志樂常求法　事師覲善友　遠離惡知識
得無盡藏持　多聞無猒足　勇猛勤求法
如聞而演說　不希求利養　得清淨辯才
能令衆歡喜　欣樂行法施　遠離於慳嫉
行法無所著　獲得陀羅尼　護戒自觀身
不求他過失　慈悲爲依止　發語不非時
當得無礙辯　度言說彼岸　於善說法者
愛敬如師想　隱過勸離惡　獲無盡海持

復次童女菩薩成就八種法故於諸佛前蓮花化生何者爲八一者乃至失命不說他過二者勸化衆生令歸三寶三者安置一切於菩提心四者梵行無染五者造立佛像置蓮花座六者憂惱衆生令除憂惱七者於貢高人常自謙下八者不惱他人爾時世尊重說偈言

假令苦逼身　終不說他過　常稱嘆三寶
化生諸佛前　勸發菩提心　令求一切智
常修於梵行　化生諸佛前　黃金嚴佛像
坐寶蓮花座　除衆生憂惱　化生諸佛前
於彼憍慢人　謙卑如弟子　不令他生惱
化生諸佛前

復次童女有八種法菩薩成就頭陀功德常樂住於阿蘭若處何等爲八一者少欲二者知足三者滿足善法四者以善自養五者常持聖種六者見生死患心常猒離七者恒觀

無常苦空無我八者深信堅固不隨他教爾時世尊重說偈言

少欲知足不放逸　法喜衆善爲資養
愛樂常修於聖種　見生死患生怖心
由是常樂行頭陀　如犀一角獨無侶
有爲之法苦無我　慧心深信住正勤
自見於法不隨他　常處空閑佛所讚
頭陀遠離無惱患　無諸諍論衆過失
遠離眷屬絕稱譽　由是樂住阿蘭若

復次童女菩薩成就八種法故摧伏魔怨何等爲八一者入於性空二者信於無相三者信於無願四者了知無作五者內無疑惑六者忍於無生七者決了無性八者於一切法方便觀察不壞於如爾時世尊重說偈言

於空無相及無願　得三解脫降魔怨
有爲無爲無二相　證於無生得解脫
諸法無生如是忍　彼等降伏諸魔怨
於此無生無滅中　蘊界無我猶如幻
決定了知法無性　不壞於如巧方便
分別諸法爲魔業　捨離分別則降魔
智慧方便二俱行　若有若空無所住
修習如是殊勝法　得善方便妙色身

復次童女菩薩成就八種法故不離菩提何者爲八一者正見成熟邪見衆生故二者正念悲愍邪念衆生故三者正語愍諸邪語故四者正業攝諸邪業故五者正精進度邪勤者故六者正命不捨邪命衆生故七者正思惟令離邪思惟故八者正定發起增進邪定者故爾時世尊重說偈言

成就正見者　化彼諸邪見　常修行正念

哀悲邪念者　清淨正言說　愍諸邪語者
安住於正業　攝諸邪業者　常修於正勤
不捨邪勤者　相應正淨命　攝諸邪命者
智者正思惟　哀愍邪思者　常住於正定
攝諸邪定者　無上八正道　安隱度暴流
復度漂流者　是大菩提道　聲聞及緣覺
草筏唯自渡　菩薩廣運濟　如彼大船師

復次童女菩薩成就八種法故證甘露道何等爲八一者住於無諍之法二者善守無障礙心三者常觀如實之義四者住菩提心修習六念五者精勤修習諸波羅蜜六者積集善根成熟衆生七者住於大悲攝受正法八者得無生忍住不退轉爾時世尊重說偈言

常修無諍行　住大沙門法　遠離瞋恚過
積集諸善根　善觀如實義　得諸無盡辯
安住菩提心　常念於無念　一切波羅蜜
勤修無退轉　得諸方便力　由是度衆生
能以法王財　悲心施一切　速證無生忍
不退轉菩提　若能如是行　佛法不難得
不久降魔衆　證最上菩提

爾時淨信童女聞是法已歡喜踊躍白佛言世尊成就幾法能轉女身佛告童女成就八法當轉女身何等爲八一者不嫉二者不慳三者不諂四者不瞋五者實語六者不惡口七者捨離貪欲八者離諸邪見童女修此八法速轉女身爾時世尊重說偈言

不嫉妬他人　離慳常樂法　不行於諂誑
猒患女人身　慈心捨離瞋　常修於實語
除貪離惡口　安住正見中　若猒女人身
應修如是法　便當速得轉　受善丈夫身

復次童女成就八法能轉女身何者爲八一者尊重於佛深樂於法二者恭敬供養戒忍多聞沙門婆羅門三者於夫男女及以居家不生愛著四者受持禁戒無所缺犯五者於一切人不生邪念六者增上意樂猒離女身七者住菩提心大丈夫法八者觀世家業如幻如夢爾時世尊重說偈言

敬佛深樂法　尊重戒多聞　不生貪愛心
女身速當轉　持戒具慚愧　不妄念他人
安住菩提心　不樂餘乘法　由是速能轉
不淨女人身　勝志得猒心　一切皆如幻
諸法本無動　因緣性空寂　勤修如實法
速得丈夫身

爾時淨信童女以所持金鬘散於佛上於虛空中變成真金宮殿樓閣於宮殿中有化如來坐於金座時五百童女各各解身莊嚴之具散彼佛上亦於空中變金樓閣寶帳寶蓋種種莊嚴爾時五百童女見大神變異口同音而說偈言

世尊人中最殊勝　哀愍利益諸衆生
我今已發菩提心　志樂相應住調伏
爲世導師施安樂　我當供養人中尊
聞法已離於塵垢　我等無復諸疑惑
方離女身衆染汙　永破煩惱降魔怨
十方無量俱胝佛　我當歡喜常供養
安住施戒勤精進　忍辱禪定善調心
智慧方便攝衆生　當證最上菩提道
利益無量人天衆　悉令發起大乘心
我等當能師子吼　我等當作人天師

爾時世尊便現微笑諸佛常法種種色光青

黄赤白紅紫玻瓈從佛口出遍照無量無邊世界乃至梵世遶佛三帀還從頂入爾時長老阿難從座而起白佛言世尊何因何緣現此微笑佛告阿難汝見淨信童女不阿難白言唯然已見佛言阿難是淨信等五百童女人中壽盡當捨女身生兜率陀天承事供養彌勒世尊及賢劫中一切如來是淨信童女過八萬四千俱胝那由他劫於電光世界當得作佛號光明莊嚴王如來劫名常光其佛壽命如兜率陀天十二千歲其國純以無量無邊大菩薩衆而爲眷屬是五百童女於此衆中最爲上首猶如我今六十菩薩文殊師利而爲上首阿難若有女人得聞此經受持讀誦盡此女身後不復受速證阿耨多羅三藐三菩提佛説此經已淨信等五百童女及一切世間天人阿修羅聞佛所説皆大歡喜信受奉行

彌勒菩薩問八法會第四十一

元魏三藏菩提留支譯

如是我聞一時婆伽婆住王舍城耆闍崛山中與大比丘衆千二百五十人俱并諸菩薩摩訶薩十千人等爾時彌勒菩薩摩訶薩即從坐起偏袒右肩右膝著地合掌向佛白佛言世尊我今欲以少法問於如來應正遍知不審世尊聽許以不爾時世尊告彌勒菩薩摩訶薩言彌勒隨汝心念問於如來應正遍知我當爲汝分別解説令汝心喜爾時彌勒菩薩摩訶薩白佛言世尊如是願樂欲聞世尊諸菩薩摩訶薩畢竟成就幾法不退阿耨多羅三藐三菩提於勝進法中不退不轉行

菩薩行時降伏一切諸魔怨敵如實知一切
法自體相於諸世間心不疲倦以心不疲倦
故不依他智速疾成就阿耨多羅三藐三菩
提爾時世尊告彌勒菩薩摩訶薩言善哉善
哉彌勒汝今乃能問於如來如是深義佛復
告彌勒菩薩摩訶薩言汝今應當一心諦聽
吾當爲汝分別解說如是深義即時彌勒菩
薩摩訶薩白佛言世尊如是願樂欲聞佛復
告彌勒菩薩摩訶薩言彌勒若諸菩薩摩訶
薩畢竟成就八法不退阿耨多羅三藐三菩
提於勝進法中不退不轉行菩薩行時降伏
一切諸魔怨敵如實知一切法自體相於諸
世間心不疲倦以心不疲倦故不依他智速
疾成就阿耨多羅三藐三菩提何等爲八彌
勒所謂諸菩薩摩訶薩成就深心成就行心
成就捨心成就善知迴向方便心成就大慈
心成就大悲心成就善知方便成就般若波
羅蜜彌勒云何諸菩薩摩訶薩成就深心彌
勒若諸菩薩摩訶薩聞讚歎佛及毀呰佛其
心畢竟於阿耨多羅三藐三菩提堅固不動
聞讚歎法及毀呰法其心畢竟於阿耨多羅
三藐三菩提堅固不動聞讚歎僧及毀呰僧
其心畢竟於阿耨多羅三藐三菩提堅固不
動彌勒如是諸菩薩摩訶薩畢竟成就深心
彌勒云何諸菩薩摩訶薩成就行心彌勒若
諸菩薩摩訶薩遠離殺生遠離偷盜遠離邪
婬遠離妄語遠離兩舌遠離惡口遠離綺語
彌勒如是諸菩薩摩訶薩畢竟成就行心彌
勒云何諸菩薩摩訶薩成就捨心彌勒若諸
菩薩摩訶薩是能捨主是施主施諸沙門及

婆羅門貧窮乞丐下賤人等衣食卧具隨病湯藥所須之物彌勒如是諸菩薩摩訶薩畢竟成就捨心彌勒云何諸菩薩摩訶薩成就善知迴向方便心彌勒若諸菩薩摩訶薩所修善根謂身口意業皆悉迴向阿耨多羅三藐三菩提彌勒如是諸菩薩摩訶薩畢竟成就善知迴向方便心彌勒云何諸菩薩摩訶薩成就大慈心彌勒若諸菩薩摩訶薩畢竟成就大慈身業畢竟成就大慈口業畢竟成就大慈意業彌勒如是諸菩薩摩訶薩畢竟成就大慈心彌勒云何諸菩薩摩訶薩成就大悲心彌勒若諸菩薩摩訶薩畢竟成就不可譏呵身業畢竟成就不可譏呵口業畢竟成就不可譏呵意業彌勒如是諸菩薩摩訶薩畢竟成就大悲心彌勒云何諸菩薩摩訶薩成就善知方便彌勒若諸菩薩摩訶薩善知世諦善知第一義諦善知二諦彌勒如是諸菩薩摩訶薩畢竟成就善知方便彌勒云何諸菩薩摩訶薩成就般若波羅蜜彌勒若諸菩薩摩訶薩如是覺知依此法有此法依此法生此法所謂無明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱如是唯有大苦聚集彌勒此法無故此法無此法滅故此法滅所謂無明滅則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅六入滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老死憂悲苦惱滅如是唯有大苦聚集滅彌勒如是諸菩薩摩訶薩畢竟成就般若波羅蜜彌

勒是名諸菩薩摩訶薩畢竟成就八法不退阿耨多羅三藐三菩提於勝進法中不退不轉行菩薩行時降伏一切諸魔怨敵如實知一切法自體相於諸世間心不疲倦以心不疲倦故不依他智速疾成就阿耨多羅三藐三菩提佛說此經已彌勒菩薩摩訶薩及餘諸菩薩摩訶薩比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等一切大衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行

彌勒菩薩所問會第四十二

唐三藏菩提流志新譯

如是我聞一時佛在波羅柰國施鹿林中與大比丘衆五百人俱一切皆爲衆所知識其名曰阿若憍陳如摩訶迦葉優樓頻螺迦葉伽耶迦葉那提迦葉舍利弗大目揵連阿難羅睺羅等而爲上首復有菩薩摩訶薩一萬人俱其名曰善意菩薩增上意菩薩堅固意菩薩師子意菩薩觀世音菩薩大勢至菩薩辯積菩薩美音菩薩勝幢菩薩信慧菩薩水天菩薩帝勝菩薩帝天菩薩無攀緣菩薩具辯才菩薩神通妙花菩薩彌勒菩薩文殊師利法王子等而爲上首爾時世尊無量百千大衆圍遶供養恭敬而爲說法是時彌勒菩薩摩訶薩在衆會中即從座起偏袒右肩右膝著地合掌頂禮而白佛言世尊我有少疑今欲諮問惟願如來見垂聽許佛告彌勒菩薩言若有所疑今恣汝問當爲解說令得歡喜爾時彌勒菩薩聞佛許已歡喜踊躍而白佛言世尊菩薩成就幾法離諸惡道及惡知

識而能速證阿耨多羅三藐三菩提耶佛告彌勒菩薩言善哉善哉彌勒汝今爲欲哀愍一切利益安樂天人世間能問如來如是深義汝應諦聽善思念之吾當爲汝分別解說彌勒菩薩即白佛言唯然世尊願樂欲聞佛告彌勒言菩薩成就一法離諸惡道及惡知識速能證得阿耨多羅三藐三菩提云何爲一所謂發勝意樂菩提之心是名爲一彌勒復有二法離諸惡道及惡知識速能證得阿耨多羅三藐三菩提云何爲二一者於奢摩他常勤修習二者於毗鉢舍那而得善巧是名爲二彌勒復有三法離諸惡道及惡知識速能證得阿耨多羅三藐三菩提云何爲三一者成就大悲二者修習空法三者於一切法不生分別是名爲三彌勒復有四法離諸惡道及惡知識速能證得阿耨多羅三藐三菩提云何爲四一者安住淨戒二者離諸疑網三者樂阿蘭若四者起正見心是名爲四彌勒復有五法離諸惡道及惡知識速能證得阿耨多羅三藐三菩提云何爲五一者住於空法二者不求他過三者常自觀察四者愛樂正法五者攝護於他是名爲五彌勒復有六法離諸惡道及惡知識速能證得阿耨多羅三藐三菩提云何爲六一者無有貪欲二者不生瞋恚三者不起愚癡四者常離麤語五者住於空性六者心如虛空是名爲六彌勒復有七法離諸惡道及惡知識速能證得阿耨多羅三藐三菩提云何爲七一者住於正念二者成就擇法三者發起精進四者常生歡喜五者身得輕安六者住諸禪定七

者具足行捨是名爲七彌勒復有八法離諸惡道及惡知識速能證得阿耨多羅三藐三菩提云何爲八一者正見二者正思惟三者正語四者正業五者正命六者正勤七者正念八者正定是名爲八彌勒復有九法離諸惡道及惡知識速能證得阿耨多羅三藐三菩提云何爲九一者遠離諸欲惡不善法安住初禪尋伺喜樂心一境性二者遠離尋伺安住二禪内淨喜樂心一境性三者遠離於喜安住三禪捨念慧樂心一境性四者遠離憂苦及以喜樂安住四禪捨念清淨無苦無樂心一境性五者超過色想無異攀緣安住無邊虚空處定六者超過無邊空處定已而能安住無邊識定七者超過無邊識處定已而能安住無所有定八者超過無所有處定已安住非想非非想定九者超過非想非非想處定已而能安住滅受想定是名爲九彌勒復有十法離諸惡道及惡知識速能證得阿耨多羅三藐三菩提云何爲十一者善能成就金剛三昧二者成就處非處相應三昧三者成就方便行三昧四者成就徧照明三昧五者成就普光明三昧六者成就普徧照明三昧七者成就寶月三昧八者成就月燈三昧九者成就出離三昧十者成就勝幢臂印三昧是名爲十彌勒菩薩成就如是法已離諸惡道及惡知識速能證得阿耨多羅三藐三菩提爾時彌勒菩薩得聞是法心大歡喜偏袒右肩右膝著地合掌恭敬即於佛前以偈讚曰

佛於過去劫　捨所愛妻子　頭目及骨髓

到於施彼岸　佛常護禁戒　如犛牛愛尾
最勝無倫匹　到於戒彼岸　佛以忍辱力
捨離於違諍　不求人過惡　到於忍彼岸
佛以精進力　得無上寂靜　究竟常安樂
到於勤彼岸　佛以禪定力　能滅諸罪垢
爲天人導師　到於定彼岸　佛以智慧力
善了知諸法　自性無所有　到於慧彼岸
佛於菩提樹　降伏諸魔軍　具足最勝智
成就無上道　導師無畏力　於波羅柰國
轉清淨法輪　摧破諸外道　無上大智慧
出過於世間　能放淨光明　善說諸法要
如來清淨色　智慧及功德　超過諸世間
能到於彼岸

爾時阿難白佛言世尊是彌勒菩薩甚爲希有而能成就無量辯才隨衆生念平等說法而於文字無所繫著佛告阿難如是如是如汝所說阿難彌勒菩薩豈唯今日能於我前以偈讚佛乃往過去十無數劫爾時有佛號焰光遊戲妙音自在王如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊爾時有一婆羅門子名曰賢壽諸相具足見者歡喜從園苑出見彼如來端正殊妙諸根寂靜得奢摩他如清淨池無諸垢穢三十二相八十種好而自莊嚴如娑羅樹其花開敷如須彌山出過一切面貌熙怡如月盛滿威光赫弈如日顯曜形量周圓如尼俱陀樹是時賢壽覩佛如來殊勝之相心生淨信作是思惟希有世尊乃能成就如是無量功德莊嚴我亦願於當來之世成就如是功德之身發是願已投身於地復自念言若當

來世得佛身者惟願如來足蹈我上爾時彼佛知賢壽意即以其足蹈賢壽身當下足時得無生法忍世尊迴顧告諸比丘汝等勿以足蹈賢壽何以故此是菩薩摩訶薩今已證得無生法忍復能成就天眼天耳他心宿住神境智通爾時賢壽即於佛前以偈讚曰

佛於十方界　最尊無有上　超過諸世間
我今稽首禮　如來大光明　掩蔽於日月
超過諸世間　我今稽首禮　譬如師子吼
諸獸咸怖畏　世尊大威德　摧伏諸外道
眉間白毫相　猶如玻瓈光　普照于世間
超過於一切　世尊無與等　足蹈千輻輪
清淨化世間　能動於大地　成就出離道
超過煩惱海　以諸功德財　隨意皆施與
如來清淨戒　猶如於大地　出生諸功德
無有愛憎想　以智慧力故　了知諸法空
衆生及壽者　分別不可得　善了衆生性
心行及所趣　爲世作明燈　饒益於一切
世間苦逼迫　漂溺於暴流　常爲諸衆生
起大精進力　世尊離煩惱　生老及病死
處世如虛空　一切無所染　智慧大威光
能破一切暗　永離貪瞋癡　我今稽首禮

佛告阿難賢壽菩薩所獲神通從是已來不復退失於意云何爾時賢壽豈異人乎今此會中彌勒菩薩摩訶薩是阿難白佛言世尊若彌勒菩薩久已證得無生法忍何故不得阿耨多羅三藐三菩提耶佛告阿難菩薩有二種莊嚴二種攝取所謂攝取衆生莊嚴衆生攝取佛國莊嚴佛國彌勒菩薩於過去世修菩薩行常樂攝取佛國莊嚴佛國我於往

昔修菩薩行常樂攝取衆生莊嚴衆生然彼彌勒修菩薩行經四十劫我時乃發阿耨多羅三藐三菩提心由我勇猛精進力故便超九劫於賢劫中得阿耨多羅三藐三菩提阿難我以十法得證菩提云何爲十一者能施所愛之物二者能施所愛之妻三者能施所愛之子四者能施所愛之頭五者能施所愛之眼六者能施所愛王位七者能施所愛珍寶八者能施所愛血肉九者能施所愛骨髓十者能施所愛支分是名爲十我行此法能得阿耨多羅三藐三菩提阿難復有十法能證菩提云何爲十一者護戒功德二者成就忍力三者發起精進四者得諸禪定五者有大智慧六者於諸衆生常不捨離七者於諸衆生起平等心八者於諸空法而常修習九者善能成就眞實空性十者善能成就無相無願是名爲十我行此法能得阿耨多羅三藐三菩提阿難彌勒菩薩往昔行菩薩道時不能捨施手足頭目但以善巧方便安樂之道積集無上正等菩提爾時阿難白佛言世尊云何彌勒往昔行菩薩道時但以善巧方便安樂之道而能積集無上菩提佛告阿難彌勒往昔行菩薩道晝夜六時偏袒右肩右膝著地合掌頂禮於諸佛前說是偈言

我今歸命禮　十方一切佛　菩薩聲聞衆
大仙天眼者　亦禮菩提心　遠離諸惡道
能得生天上　乃至證涅槃　若我作少罪
隨心之所生　今對諸佛前　懺悔令除滅
我今身口意　所集諸功德　願作菩提因
當成無上道　十方國土中　供養如來者

及佛無上智　我今盡隨喜　有罪悉懺悔
是福皆隨喜　我今禮諸佛　願成無上智
十方大菩薩　證於十地者　我今稽首禮
願速證菩提　得證菩提已　摧伏於魔軍
轉清淨法輪　饒益衆生類　常願住世間
無量俱胝劫　擊于大法鼓　度脫苦衆生
我沒於欲泥　貪繩之所繫　種種多纏縛
願佛垂觀察　衆生雖垢重　諸佛不猒捨
願以大慈悲　度脫生死海　現在諸世尊
過去未來佛　所行菩薩道　我今願修學
具足波羅蜜　成就六神通　度脫諸衆生
證於無上道　了知諸法空　無相無自性
無住無表示　不生亦不滅　又如大仙尊
善了於無我　無補特伽羅　乃至無壽者
於諸布施事　不執我我所　爲安樂衆生
施與無慳悋　願我所施物　不假功用生
觀察了知空　具施波羅蜜　持戒無缺減
得佛淨尸羅　以無所住故　具戒波羅蜜
忍辱如四大　不生分別心　以無瞋恚故
具忍波羅蜜　願以身心力　發起大精進
堅固無懈怠　具勤波羅蜜　以如幻如化
及勇猛精進　金剛等三昧　具禪波羅蜜
願證三昧智　入於三脫門　了三世平等
具慧波羅蜜　諸佛妙色身　光明大威德
菩薩精進行　願我皆圓滿　彌勒名稱者
勤修如是行　具六波羅蜜　安住於十地

佛告阿難彌勒菩薩安住如是善巧方便積集阿耨多羅三藐三菩提阿難我昔求道受苦無量乃能積集阿耨多羅三藐三菩提　何以故乃往古昔時有太子名見一切義端　正

殊妙諸相具足見者歡喜出遊園苑見一病人受諸重苦生悲愍心便問之言汝今此病豈無有藥能療治耶爾時病人即以偈頌白太子言

我病藥難求　世間不可得　國王亦無有
何況病惱者　通達於諸論　善說醫方者
雖欲爲療治　其藥難可得

爾時太子復以偈頌告病人言

金銀摩尼珠　乃至於象馬　所求皆當說
爲汝除憂惱

爾時病人復以偈頌白太子言

若飲太子血　我必得安樂　願生歡喜心
施我無憂惱

爾時太子復以偈頌告病人言

我爲諸衆生　墜墮無間獄　多劫猶能忍
何況於身血

爾時太子即取利刀刺身出血令彼病人隨意所用不生一念悔恨之心阿難當知爾時太子見一切義者豈異人乎今我身是四大海水猶可測量我於往昔行菩薩道捨己身血不可稱計佛告阿難乃往古昔時有太子名曰妙花端正殊勝諸相具足見者歡喜從園苑出見一病人身體羸瘦生悲愍心便問之言汝今此病豈無有藥能療治耶爾時病人即以偈頌白太子言

世雖有良醫　無藥療我病　惟願生慈愍
爲我除憂惱

爾時太子即以偈頌告病人言

我爲利世間　一切咸施與　身分及珎寶
須者皆當說

爾時病人復以偈頌白太子言

譬如大藥王　隨意療衆病　亦如日月光
普照諸世間　若能出身髓　徧塗於我身
是病乃消除　長夜得安樂

爾時太子復以偈頌告病人言

若有諸衆生　碎我身出髓　爲利於世間
心不生憂惱

爾時太子即自碎身取其骨髓與彼病人隨意所用不生一念悔恨之心阿難當知爾時妙花太子豈異人乎今我身是四大海水猶可測量我於往昔行菩薩道捨身骨髓不可稱計佛告阿難乃往古昔時有國王名爲月光端正殊妙諸相具足見者歡喜從園苑出見一盲人貧窮乞丐生悲愍心便問之言汝何所須我當施汝或飲食衣服莊嚴資具金銀摩尼及諸珍寶隨汝所欲皆當與之爾時盲人即以偈頌而白王言

大王猶日月　光明照世間　具足勝功德
不久生天上　一切淨妙色　我今悉不見
願王起慈悲　施我所愛眼

爾時大王即以偈頌告盲人言

汝速來取眼　今汝得安樂　願我當來世
得佛清淨眼　我行菩薩道　一切皆當捨
若我不施汝　是則違本願

爾時月光王即取利刀自挑其眼與彼盲人隨意所用不生一念悔恨之心阿難當知爾時月光王者豈異人乎即我身是須彌山王猶可度量我於往昔行菩薩道捨所愛眼不可稱計阿難彌勒菩薩往修行菩薩道時作是願言若有衆生薄婬怒癡成就十善我於

爾時乃成阿耨多羅三藐三菩提阿難於當來世有諸衆生薄婬怒癡成就十善彌勒菩薩當爾之時得阿耨多羅三藐三菩提何以故由彼菩薩本願力故佛告阿難我於往昔行菩薩道作如是言願我當於五濁惡世貪瞋垢重諸惡衆生不孝父母不敬師長乃至眷屬不相和睦我於爾時當成阿耨多羅三藐三菩提阿難以是願故我今所入城邑聚落多有衆生毀罵於我以斷常法招集衆會若行乞食坌以塵土和諸雜毒與我令食或以女人誹謗於我阿難我於今者以本願力爲如是等諸惡衆生起大悲心而爲說法爾時阿難白佛言世尊如來應正等覺能作難作能忍難忍不調伏者悉令調伏荷擔如是罪垢衆生而爲說法佛告阿難如是如是如汝所說何以故如來大悲之所攝故爾時阿難白佛言世尊我聞如來堅固誓願身毛皆竪世尊當何名此經我等云何奉持佛告阿難是經名爲彌勒所問亦名往昔本願因緣以是名字汝當受持佛說是經已彌勒菩薩尊者阿難一切世間天人阿脩羅乾闥婆等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

大寶積經卷第一百一十一

音釋

波斯匿梵語也此云勝軍王名也匿音溺　稚直利切幼小也　諛諂諛容朱切面從曰諛諂丑琰切佞言曰諂　蘭若梵語具云阿蘭若此云閑靜處若爾者切　犀音西犀牛也一角在鼻一角在頂　俱胝梵語也此云百億胝張尼切　那由他梵語也此云萬億　犛莫交切長髦牛也出西南夷尾可爲旌　蹈音盜踐也　掩蔽掩衣檢切遮也蔽必祭切隱也　輻音福輪輻也謂輪中木之直指者　羸倫爲切羸瘦也　坌蒲悶切塵坌也

大寶積經卷第一百一十二

失譯師名附秦錄勘同錄編入

普明菩薩會第四十三

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山中與大比丘衆八千人俱菩薩摩訶薩萬六千人皆是阿惟越致從諸佛土而來集會悉皆一生當成無上正真大道爾時世尊告大迦葉菩薩有四法退失智慧何謂為四不尊重法不敬法師所受深法祕不說盡有樂法者為作留難說諸因緣沮壞其心憍慢自高卑下他人迦葉是為菩薩四法退失智慧復次迦葉菩薩有四法得大智慧何謂為四常尊重法恭敬法師隨所聞法以清淨心廣為人說不求一切名聞利養知從多聞生於智慧勤求不懈如救頭然聞經誦持樂如說行不隨言說迦葉是為菩薩四法得大智慧復次迦葉菩薩有四法失菩提心何謂為四欺誑師長已受經法而不恭敬無疑悔處令他疑悔求大乘者訶罵誹謗廣其惡名以諂曲心與人從事迦葉是為菩薩四法失菩提心復次迦葉菩薩有四法世世不失菩提之心乃至道場自然現前何謂為四失命因緣不以妄語何況戲笑常以直心與人從事離諸諂曲於諸菩薩生世尊想能於四方稱揚其名自不愛樂諸小乘法所化衆生皆悉令住無上菩提迦葉是為菩薩四法世世不失菩提之心乃至道場自然現前復次迦葉菩薩有四法所生善法滅不增長何謂為四以憍慢心讀誦修學路伽耶經貪利養心諂諸檀越憎毀菩薩所未聞經違逆不信迦葉是為菩薩

四法所生善法滅不增長復次迦葉菩薩有四法所生善法增長不失何謂爲四捨離邪法求正經典六波羅蜜菩薩法藏心無憍慢於諸衆生謙卑下下如法得施知量知足離諸邪命安住聖種不出他人罪過虛實不求人短若於諸法心不通達作如是念佛法無量隨衆所樂而爲演說唯佛所知非我所解以佛爲證不生違逆迦葉是爲菩薩四法所生善法增長不失復次迦葉菩薩有四曲心所應遠離何謂爲四於佛法中心生疑悔於諸衆生憍慢瞋恨於他利養起嫉妬心訶罵菩薩廣其惡名迦葉是爲菩薩四曲心所應遠離復次迦葉菩薩有四直心之相何謂爲四所犯衆罪終不覆藏向他發露心無蓋纏若失國界身命財利如是急事終不妄語亦不餘言一切惡事罵詈毀謗撾打繫縛種種傷害受是苦時但自咎責自依業報不瞋恨他安住信力若聞甚深難信佛法自心清淨能悉受持迦葉是爲菩薩有四直心之相復次迦葉菩薩有四敗壞之相何謂爲四讀誦經典而生戲論不隨法行不能奉順恭敬師長令心歡悅損他供養自違本誓而受信施見善菩薩輕慢不敬迦葉是爲菩薩有四敗壞之相復次迦葉菩薩有四善順之相何謂爲四所未聞經聞便信受如所說行依止於法不依言說隨順師教能知意旨易與言語所作皆善不失師意不退戒定以調順心而受供養見善菩薩恭敬愛樂隨順善人稟受德行迦葉是爲菩薩有四善順之相復次迦葉菩薩有四錯謬何謂爲四不可信人與之

同意是菩薩謬非器衆生說甚深法是菩薩謬樂大乘者爲讃小乘是菩薩謬若行施時但與持戒供養善者不與惡人是菩薩謬迦葉是爲菩薩四謬復次迦葉菩薩有四正道何謂爲四於諸衆生其心平等普化衆生等以佛慧於諸衆生平等說法普令衆生等住正行迦葉是爲菩薩有四正道復次迦葉菩薩有四非善知識非善等侶何謂爲四求聲聞者但欲自利求緣覺者喜樂少事讀外經典路伽耶毗文辭嚴飾所親近者但增世利不益法利迦葉是爲菩薩有四非善知識非善等侶復次迦葉菩薩有四善知識四善等侶何謂爲四諸來求者是善知識佛道因緣故能說法者是善知識生智慧故能教他人令出家者是善知識增長善法故諸佛世尊是善知識增長一切諸佛法故迦葉是爲菩薩四善知識四善等侶復次迦葉菩薩有四非菩薩而似菩薩何謂爲四貪求利養而不求法貪求名稱不求福德貪求自樂不救衆生以滅苦法樂聚徒衆不樂遠離迦葉是爲四非菩薩而似菩薩復次迦葉菩薩有四眞實菩薩何謂爲四能信解空亦信業報知一切法無有吾我而於衆生起大悲心深樂涅槃而遊生死所作行施皆爲衆生不求果報迦葉是爲四種眞實菩薩福德復次迦葉菩薩有四大藏何謂爲四若有菩薩值遇諸佛能聞六波羅蜜及其義解以無礙心視說法者樂遠離行心無懈怠迦葉是爲菩薩有四大藏復次迦葉菩薩有四法能過魔事何謂爲四常不捨離菩提之心於諸衆生心無恚

礙覺諸知見心不輕賤一切衆生迦葉是爲菩薩四法能過魔事復次迦葉菩薩有四法攝諸善根何謂爲四在空閑處離諂曲心諸衆生中行四攝法而不求報爲求法故不惜身命修諸善根心無猒足迦葉是爲菩薩四法攝諸善根復次迦葉菩薩有四無量福德莊嚴何謂爲四以清淨心而行法施於破戒人生大悲心於諸衆生中稱揚讚歎菩提之心於諸下劣修習忍辱迦葉是爲菩薩有四無量福德莊嚴復次迦葉名菩薩者不但名字爲菩薩也能行善法行平等心名爲菩薩略說成就三十二法名爲菩薩何謂三十二法常爲衆生深求安樂皆令得住一切智中心不憎惡他人智慧破壞憍慢深樂佛道愛敬無虛親厚究竟於怨親中其心同等至於涅槃言常含笑先意問訊所爲事業終不中息普爲衆生等行大悲心無疲倦多聞無猒自求已過不說他短以菩提心行諸威儀所行惠施不求其報不依生處而行持戒諸衆生中行無礙忍爲修一切諸善根故勤行精進離生無色而起禪定行方便慧應四攝法善惡衆生慈心無畏一心聽法心住遠離心不樂著世間衆事不貪小乘於大乘中常見大利離惡知識親近善友成四梵行遊戲五通常依眞智於諸衆生所行正行俱不捨棄言常決定貴眞實法一切所作菩提爲首如是迦葉若人有此三十二法名爲菩薩復次迦葉菩薩福德無量無邊當以譬喻因緣故知迦葉譬如一切大地衆生所用無分別心不求其報菩薩亦爾從初發心至坐道場一

切衆生皆蒙利益心無分別不求其報迦葉譬如一切水種百穀藥木皆得增長菩薩亦爾自心淨故慈悲普覆一切衆生皆令增長一切善法迦葉譬如一切火種皆能成熟百穀果實菩薩智慧亦復如是皆能成熟一切善法迦葉譬如一切風種皆能成立一切世界菩薩方便亦復如是皆能成立一切佛法迦葉譬如月初生時光明形色日日增長菩薩淨心亦復如是一切善法日日增長迦葉譬如日之初出一時放光普爲一切衆生照明菩薩亦爾放智慧光一時普照一切衆生迦葉譬如師子獸王隨所至處不驚不畏菩薩亦爾清淨持戒眞實智慧隨所住處不驚不畏迦葉譬如善調象王能辦大事身不疲極菩薩亦爾善調心故能爲衆生作大利益心無疲倦迦葉譬如有諸蓮花生於水中水不能著菩薩亦爾生於世間而世間法所不能汙迦葉譬如有人伐樹根在還生菩薩亦爾方便力故雖斷結使有善根愛還生三界迦葉譬如諸方流水入大海已皆爲一味菩薩亦爾以種種門集諸善根迴向阿耨多羅三藐三菩提皆爲一味迦葉譬如須彌山王忉利諸天及四天王皆依止住菩薩菩提心亦復如是爲薩婆若所依止住迦葉譬如有大國王以臣力故能辦國事菩薩智慧亦復如是方便力故皆能成辦一切佛事迦葉譬如天晴明時淨無雲翳必無雨相寡聞菩薩無法雨相亦復如是迦葉譬如天陰雲時必能降雨充足衆生菩薩亦爾從大悲雲起大法雨利益衆生迦葉譬如隨轉輪王所出之

處則有七寶如是迦葉菩薩出時三十七品現於世間迦葉譬如隨摩尼珠所在之處則有無量金銀珍寶菩薩亦爾隨所出處則有無量百千聲聞辟支佛寶迦葉譬如忉利諸天入同等園所用之物皆悉同等菩薩亦爾眞淨心故於衆生中平等教化迦葉譬如呪術藥力毒不害人菩薩結毒亦復如是智慧力故不墮惡道迦葉譬如諸大城中所棄糞穢若置甘蔗蒲萄田中則有利益菩薩結使亦復如是所有遺餘皆是利益薩婆若因緣故如是迦葉菩薩欲學是寶積經者常應修習正觀諸法云何爲正觀所謂眞實思惟諸法眞實正觀者不觀我人衆生壽命是名中道眞實正觀復次迦葉眞實觀者觀色非常亦非無常觀受想行識非常亦非無常是名中道眞實正觀復次迦葉眞實觀者觀地種非常亦非無常觀水火風種非常亦非無常是名中道眞實正觀所以者何以常是一邊無常是一邊常無常是中無色無形無名無知是名中道諸法實觀我是一邊無我是一邊我無我是中無色無形無名無知是名中道諸法實觀復次迦葉若心有實是爲一邊若心非實是爲一邊若無心識亦無心數法是名中道諸法實觀如是善法不善法世法出世法有罪法無罪法有漏法無漏法有爲法無爲法乃至有垢法無垢法亦復如是離於二邊而不可受亦不可說是名中道諸法實觀復次迦葉有是一邊無是一邊有無中間無色無形無名無知是名中道諸法實觀復次迦葉我所說法十二因緣無明緣行行

緣識識緣名色名色緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱如是因緣但爲集成是大苦聚若無明滅則行滅行滅故識滅識滅故名色滅名色滅故六入滅六入滅故觸滅觸滅故受滅受滅故愛滅愛滅故取滅取滅故有滅有滅故生滅生滅故如是老死憂悲衆惱大苦皆滅明與無明無二無別如是知者是名中道諸法實觀如是行及非行識及所識名色可見及不可見諸六入處及六神通觸及所觸受與受滅愛與愛滅取與取滅有與有滅生與生滅老死與老死滅是皆無二無別如是知者是名中道諸法實觀復次迦葉眞實觀者不以空故令諸法空但法性自空不以無相故令法無相但法自無相不以無願令法無願但法自無願不以無起無生無我無取無性故令法無起無取無性但法自無起無取無性如是觀者是名實觀復次迦葉非無人故名曰爲空但空自空前際空後際空中際亦空當依於空莫依於人若以得空便依於空是於佛法則爲退墮如是迦葉寧起我見積若須彌非以空見起增上慢所以者何一切諸見以空得脫若起空見則不可除迦葉譬如醫師授藥令病擾動是藥在內而不出者於意云何如是病人寧得差不不也世尊是藥不出其病轉增如是迦葉一切諸見唯空能滅若起空見則不可除譬如有人怖畏虛空悲嘷椎胷作如是言我捨虛空於意云何是虛空者可捨離不不也世尊如是迦葉若畏空法我說是人狂亂失心所以者

何常行空中而畏於空譬如畫師自手畫作夜叉鬼像見已怖畏迷悶躃地一切凡夫亦復如是自造色聲香味觸故往來生死受諸苦惱而不自覺譬如幻師作幻人已還自殘食行道比丘亦復如是有所觀法皆空皆寂無有堅固是觀亦空迦葉譬如兩木相磨便有火生還燒是木如是迦葉眞實觀故生聖智慧聖智生已還燒實觀譬如然燈一切黑闇皆自無有無所從來去無所至非東方來去亦不至南西北方四維上下不從彼來去亦不至而此燈明無有是念我能滅闇但因燈明法自無闇明闇俱空無作無取如是迦葉實智慧生無智便滅智與無智二相俱空無作無取迦葉譬如千歲冥室未曾見明若然燈時於意云何闇寧有念我久住此不欲去耶不也世尊若然燈時是闇無力而不欲去必當磨滅如是迦葉百千萬劫久習結業以一實觀即皆消滅其燈明者聖智慧是其黑闇者諸結業是迦葉譬如種在空中而能生長從本已來無有是處菩薩取證亦復如是增長佛法終無是處迦葉譬如種在良田則能生長如是迦葉菩薩亦爾有諸結使離世間法能長佛法迦葉譬如高原陸地不生蓮華菩薩亦復如是於無爲中不生佛法迦葉譬如卑濕淤泥中乃生蓮華菩薩亦爾生死淤泥邪定衆生能生佛法迦葉譬如有四大海滿中生酥菩薩有爲善根甚多無量亦復如是迦葉譬如若破一毛以爲百分以一分毛取海一渧一切聲聞有爲善根亦復如是迦葉譬如小芥子孔所有虛空一切聲聞

有為智慧亦復如是迦葉譬如十方虛空無量無邊菩薩有為智慧甚多為力無量亦復如是迦葉譬如刹利大王有大夫人與貧賤通懷妊生子於意云何是王子不不也世尊如是迦葉我聲聞衆亦復如是雖為同證以法性生不名如來眞實佛子迦葉譬如刹利大王與使人通懷妊生子雖出下姓得名王子初發心菩薩亦復如是雖未具足福德智慧往來生死隨其力勢利益衆生是名如來眞實佛子迦葉譬 如轉輪聖王而有千子未有一人有聖王相聖王於中不生子想如來亦爾雖有百千萬億聲聞眷屬圍繞而無菩薩如來於中不生子想迦葉譬如轉輪聖王有大夫人懷妊七日是子具有轉輪王相諸天尊重過餘諸子具身力者所以者何是胎王子必紹尊位繼聖王種如是迦葉初發心菩薩亦復如是雖未具足諸菩薩根如胎王子諸天神王深心尊重過於八解脫大阿羅漢所以者何如是菩薩名紹尊位不斷佛種迦葉譬如一瑠璃珠勝於水晶如須彌山菩薩亦爾從初發心便勝聲聞辟支佛衆迦葉譬如大王夫人生子之日小王羣臣皆來拜謁菩薩亦爾初發心時諸天世人皆當禮敬迦葉譬如雪山王中生諸藥草無有所屬無所分別隨病所服皆能療治菩薩亦爾所集智藥無所分別普為衆生平等救護迦葉譬如月初生時衆人愛敬踰於滿月如是迦葉信我語者愛敬菩薩過於如來所以者何由諸菩薩生如來故迦葉譬如愚人捨月禮事星宿智者不爾終不捨離菩薩行者禮敬聲

聞迦葉譬如諸天及人一切世間善治僞珠不能令成瑠璃寶珠求聲聞人亦復如是一切持戒成就禪定終不能得坐於道場成無上道迦葉譬如治瑠璃珠能出百千無量珍寶如是教化成就菩薩能出百千無量聲聞辟支佛寶爾時世尊復告大迦葉菩薩常應求利衆生又正修習一切所有福德善根等心施與一切衆生所得智藥遍到十方療治衆生皆令畢竟云何名爲畢竟智藥謂不淨觀治於貪婬以慈心觀治於瞋恚以因緣觀治於愚癡以行空觀治諸妄見以無相觀治諸憶想分別緣念以無願觀治於一切出三界願以四非倒治一切倒以諸有爲皆悉無常治無常中計常顛倒以有爲苦治諸苦中計樂顛倒以無我治無我中計我顛倒以涅槃寂治不淨中計淨顛倒以四念處治諸依倚身受心法行者觀身順身相觀不墮我見順受相觀不墮我見順心相觀不墮我見順法相觀不墮我見是四念處能斷一切身受心法開涅槃門以四正勤能斷已生諸不善法及不起未生諸不善法未生善法悉能令生已生善法能令增長取要言之能斷一切諸不善法成就一切諸善之法以四如意足治身心重壞身一切令得如意自在神通以五根治無信懈怠失念亂心無慧衆生以五力障諸煩惱力以七覺分治諸法中疑悔錯謬以八正道治墮邪道一切衆生迦葉是爲菩薩畢竟智藥菩薩常應勤修習行又大迦葉閻浮提內諸醫師中耆域醫王最爲第一假令三千大千世界所有衆生皆如耆域若

有人問心中結使煩惱邪見疑悔病藥尚不能答何況能治菩薩於中應作是念我終不以世藥爲足我當求習出世智藥亦修一切善根福德如是菩薩得智藥已遍到十方畢竟療治一切衆生何謂菩薩出世智藥謂知諸法從緣合生信一切法無我無人亦無衆生壽命知見無作無受信解通達無我我所於是空法無所得中不驚不畏勤加精進而求心相菩薩如是求心何等是心若貪欲耶若瞋恚耶若愚癡耶若過去未來現在耶若心過去即是盡滅若心未來未生未至若心現在則無有住是心非內非外亦非中間是心無色無形無對無識無知無住無處如是心者十方三世一切諸佛不已見不今見不當見若一切佛過去來今而所不見云何當

有但以顛倒想故心生諸法種種差別是心如幻以憶想分別故起種種業受種種身又大迦葉心去如風不可捉故心如流水生滅不住故心如燈焰衆緣有故是心如電念念滅故心如虛空客塵汙故心如獼猴貪六欲故心如畫師能起種種業因緣故心不一定隨逐種種諸煩惱故心如大王一切諸法增上主故心常獨行無二無伴無有二心能一時故心如怨家能與一切諸苦惱故心如狂象蹈諸土舍能壞一切諸善根故心如吞鉤苦中生樂想故是心如夢於無我中生我想故心如蒼蠅於不淨中起淨想故心如惡賊能與種種考掠苦故心如惡鬼求人便故心常高下貪恚所壞故心如盜賊劫一切善根故心常貪色如蛾投火心常貪聲如軍久行

樂勝鼓音心常貪香如猪喜樂不淨中卧心常貪味如小女人樂著美食心常貪觸如蠅著油如是迦葉求是心相而不可得若不可得則非過去未來現在若非過去未來現在則出三世若出三世非有非無若非有非無即是不起若不起者即是無性若無性者即是無生若無生者即是無滅若無滅者則無所離若無所離者則無來無去無退無生若無來無去無退無生則無行業若無行業則是無爲若無爲者則是一切諸聖根本是中無有持戒亦無破戒若無持戒無破戒者是則無行亦無非行若無有行無非行者是則無心無心數法若無有心心數法者則無有業亦無業報若無有業無業報者則無苦樂若無苦樂即是聖性是中無業無起業者無有身業亦無口業亦無意業是中無有上中下差別聖性平等如虛空故是性無別一切諸法等一味故是性遠離離身心相故是性離一切法隨順涅槃故是性清淨遠離一切煩惱垢故是性無我離我我所故是性無高下從平等生故是性眞諦第一義諦故是性無盡畢竟不生故是性常住諸法常如故是性安樂涅槃爲第一故是性清淨離一切相故是性無我求我不可得故是性眞淨從本已來畢竟淨故又大迦葉汝等當自觀内莫外馳騁如是大迦葉當來比丘如犬逐塊云何比丘如犬逐塊譬如有人以塊擲犬犬即捨人而往逐之如是迦葉有沙門婆羅門怖畏好色聲香味觸故住空閑處獨無等侶離衆憒閙身離五欲而心不捨是人有時或念

好色聲香味觸貪心樂著而不觀內不知云何當得離色聲香味觸以不知故有時來入城邑聚落在人衆中還爲好色聲香味觸五欲所縛以空閑處持俗戒故死得生天又爲天上五欲所縛從天上沒亦不得脫於四惡道地獄餓鬼畜生阿脩羅道是名比丘如犬逐塊又大迦葉云何比丘不如犬逐塊若有比丘爲人所罵而不報罵打害瞋毀亦不報毀但自內觀求伏其心作如是念罵者爲誰受者爲誰打者害者毀者瞋者亦復爲誰是名比丘不如犬逐塊迦葉譬如善調馬師隨馬儱悷即時能伏行者亦爾隨心所向即時能攝不令放逸迦葉譬如咽塞病即能斷命如是迦葉一切見中唯有我見即時能斷於智慧命譬如有人隨所縛處而求解脫如是迦葉隨心所著應當求解又大迦葉出家之人有二不淨心何謂爲二一者讀誦路伽耶等外道經書二者多畜諸好衣鉢又出家人有二堅縛何謂爲二一者見縛二者利養縛又出家人有二障法何謂爲二一者親近白衣二者憎惡善人又出家人有二種垢何謂爲二一者忍受煩惱二者貪諸檀越又出家人有二雨雹壞諸善根何謂爲二一者敗逆正法二者破戒受人信施又出家人有二癰瘡何謂爲二一者求見他過二者自覆其罪又出家人有二燒法何謂爲二一者垢心受著法衣二者受他持戒善人供養又出家人有二種病何謂爲二一者懷憎上慢而不伏心二者壞他發大乘心又大迦葉謂沙門者有四種沙門何謂爲四一者形服沙門二者

威儀欺誑沙門三者貪求名聞沙門四者實行沙門何謂形服沙門有一沙門形服具足被僧伽梨剃除鬚髮執持應器而便成就不淨身業不淨口業不淨意業不善護身慳嫉懈怠破戒爲惡是名形服沙門何謂威儀欺誑沙門有一沙門具足沙門身四威儀行立坐卧一心安詳斷諸美味修四聖種遠離衆會出家憒鬧之衆言語柔軟行如是法皆爲欺誑不爲善淨而於空法有所見得於無得法生恐畏心如臨深想於空論比丘生怨賊想是名威儀欺誑沙門何謂名聞沙門有一沙門以現因緣而行持戒欲令人知自力讀誦欲令他人知爲多聞自力獨處在於閑靜欲令人知爲阿練若少欲知足行遠離行但爲人知不以猒離不爲善寂不爲得道不爲沙門婆羅門果不爲涅槃是爲名聞沙門復次迦葉何謂實行沙門有一沙門不貪身命何況利養聞諸法空無相無願心達隨順如所說行不爲涅槃而修梵行何況三界尚不樂起空無我見何況我見衆生人見離依止法而求解脫一切煩惱見一切諸法本來無垢畢竟清淨而自依止亦不依他以正法身尚不見佛何況形色以空遠離尚不見法何況貪著音聲言說以無爲法尚不見僧何況當見有和合衆而於諸法無所斷除無所修行不住生死不著涅槃知一切法本來寂滅不見有縛不求解脫是名實行沙門如是迦葉汝等當習實行沙門法莫爲名字所壞迦葉譬如貧窮賤人假富貴名於意云何稱此名不不也世尊如是迦葉但名沙門婆羅門

而無沙門婆羅門實功德行亦如貧人爲名所壞譬如有人漂沒大水渴乏而死如是迦葉有諸沙門多讀誦經而不能止貪恚癡渴法水漂沒煩惱渴死墮諸惡道譬如藥師持藥囊行而自身病不能療治多聞之人有煩惱病亦復如是雖有多聞不止煩惱不能自利譬如有人服王貴藥不能將適爲藥所害多聞之人有煩惱病亦復如是得好法藥不能修善自害慧根迦葉譬如摩尼寶珠墮不淨中不可復著如是多聞貪著利養便不復能利益天人譬如死人著金瓔珞多聞破戒比丘被服法衣受他供養亦復如是如長者子剪除爪甲淨自洗浴塗赤栴檀著新白衣頭著花鬘中外相稱如是迦葉多聞持戒被服法衣受他供養亦復如是又大迦葉四種破戒比丘似善持戒何謂爲四有一比丘具足持戒大小罪中心常怖畏所聞戒法皆能履行身業清淨口業清淨意業清淨正命清淨而是比丘說有我論是初破戒似善持戒復次迦葉有一比丘誦持戒律隨所說行身見不滅是名第二破戒比丘似善持戒復次迦葉有一比丘具足持戒取衆生相而行慈心聞一切法本來無生心大驚怖是名第三破戒比丘似善持戒復次迦葉有一比丘具足修行十二頭陀見有所得是名第四破戒比丘似善持戒復次迦葉善持戒者無我無我所無作無非作無有所作亦無作者無行無非行無色無名無相無非相無滅無非滅無取無捨無可取無可棄無衆生無衆生名無心無心名無世間無非世間無依止無非

依止不以戒自高不下他戒亦不憶想分別此戒是名諸聖所持戒行無漏不繫不受三界遠離一切諸依止法爾時世尊欲明了此義而說偈言

清淨持戒者　無垢無所有　持戒無憍慢
亦無所依止　持戒無愚癡　亦無有諸縛
持戒無塵汙　亦無有違失　持戒心善軟
畢竟常寂滅　遠離於一切　憶想之分別
解脫諸動念　是淨持佛戒　不貪惜身命
不用諸有生　修習於正行　安住正道中
是名爲佛法　眞實淨持戒　持戒不染世
亦不依世法　遠得智慧明　無闇無所有
無我無彼想　已知見諸相　是名爲佛法
眞實淨持戒　無此無彼岸　亦無有中間
於無此彼中　亦無有所著　無縛無諸漏
亦無有欺誑　是名爲佛法　眞實淨持戒
心不著名色　不生我我所　是名爲安住
眞實淨持戒　雖行持諸戒　其心不自高
亦不以爲上　遇戒求聖道　是名爲眞實
清淨持戒相　不以戒爲最　亦不貴三昧
過此二事已　修習於智慧　空寂無所有
諸聖賢之性　是清淨持戒　諸佛所稱讚
心解脫身見　除滅我我所　信解於諸佛
所行空寂法　如是持聖戒　則爲無有比
依戒得三昧　三昧能修慧　依因所修慧
遠得於淨智　已得淨智者　具足清淨戒

說是語時五百比丘不受諸法心得解脫三萬二千人遠塵離垢得法眼淨五百比丘聞是深法心不信解不能通達從坐起去爾時大迦葉白佛言世尊是五百比丘皆得禪定

不能信解入深法故從坐起去佛語迦葉是諸比丘皆增上慢聞是清淨無漏戒相不能信解不能通達佛所說偈其義甚深所以者何諸佛菩提極甚深故若不厚種善根惡知識所守信解力少難得信受又大迦葉是五百比丘過去迦葉佛時爲外道弟子到迦葉佛所欲求長短聞佛說法得少信心而自念言是佛希有快善妙語以是善心命終之後生忉利天忉利天終生閻浮提於我法中而得出家是諸比丘深著諸見聞說深法不能信解隨順通達是諸比丘雖不通達以聞深法因緣力故得大利益不生惡道當於現身得入涅槃爾時佛語須菩提言汝往將是諸比丘來須菩提言世尊是人尚不能信佛語況須菩提耶佛即化作二比丘隨五百比丘所向道中諸比丘見已問化比丘汝欲那去答言我等欲去獨處修禪定樂所以者何佛所說法不能信解諸比丘言長老我等聞佛說法亦不信解欲至獨處修禪定行時化比丘語諸比丘言我等當離自高逆諍心應求信解佛所說義所以者何無高無諍是沙門法所說涅槃名爲滅者爲何所滅是身之中有我滅耶有人有作有受有命而可滅耶諸比丘言是身之中無我無人無作無受無命而可滅者但以貪欲瞋癡滅故名爲涅槃化比丘言汝等貪欲瞋癡爲是定相可滅盡耶諸比丘言貪欲瞋癡不在於內亦不在外不在中間離諸憶想是則不生化比丘言是故汝等莫作憶想若使汝等不起憶想分別法者即於諸法無染無離無染無離者是名寂

滅所有戒品亦不往來亦不滅盡定品慧品解脱解脱知見品亦不往來亦不滅盡以是法故説爲涅槃是法皆空遠離亦不可取汝等捨離是涅槃想莫隨於想莫隨非想莫以想捨想莫以想觀想若以想捨想者則爲想所縛汝等不應分別一切受想滅定一切諸法無分別故若有比丘滅諸受想得滅定者則爲滿足更無有上化比丘説是語時五百比丘不受諸法心得解脱來詣佛所頭面禮足在一面立爾時須菩提問諸比丘言汝等去至何所今何從來諸比丘言佛所説法無所從來去無所至又問誰爲汝師荅言我師先來不生亦無有滅又問汝等從何聞法荅言無有五陰十二入十八界從是聞法又問云何聞法荅言不爲縛故不爲解脱故又問汝等習行何法荅言不爲得故不爲斷故又問誰調伏汝荅言身無定相心無所行是調伏我又問何行心得解脱荅言不斷無明不生明故又問汝等爲誰弟子荅言無得無知者是彼弟子又問汝等已得幾何當入涅槃荅言猶如如來所化入涅槃者我等當入又問汝等已得已利耶荅言自利不可得故又問汝等所作已辦耶荅言所作不可得故又問汝等修梵行耶荅言於三界不行亦非不行是我梵行又問汝等煩惱盡耶荅言一切諸法畢竟無盡相故又問汝等破魔耶荅言陰魔不可得故又問汝等奉如來耶荅言不以身心故又問汝等住福田耶荅言無有住故又問汝等斷於生死往來耶荅言無常無斷故又問汝等隨法行耶荅言無礙解脱故

又問汝等究竟當至何所荅言隨於如來化人所至須菩提問諸比丘時有五百比丘不受諸法心得解脫三萬二千人遠塵離垢得法眼淨爾時會中有普明菩薩白佛言世尊菩薩欲學是寶積經者當云何住當云何學佛言菩薩學是經所說皆無定相而不可取亦不可著隨是行者有大利益普明譬如有人乘坏船欲渡恒河以何精進乘此船渡荅言世尊以大精進乃可得渡所以者何恐中壞故佛告普明菩薩亦爾欲修佛法當勤精進倍復過是所以者何是身無常無有決定壞敗之相不得久住終歸磨滅未得法利恐中壞故我在大流爲度衆生斷於四流故當習法船乘此法船往來生死度脫衆生云何菩薩所習法船謂平等心一切衆生爲船因緣習無量福以爲牢厚清淨戒板行施及果以爲莊嚴淨心佛道爲諸材木一切福德以爲具足堅固繫縛忍辱柔輭憶念爲釘諸菩提分堅強精進最上妙善法林中出不可思議無量禪定福德業成善寂調心以爲師匠畢竟不壞大悲所攝以四攝法廣度致遠以智慧力防諸怨賊善方便力種種合集四大梵行以爲端嚴四正念處爲金樓觀四正勤行四如意足以爲疾風五根善察離諸曲惡五力彌浮七覺覺悟能破魔賊入八真正道隨意到岸離外道濟止爲調御觀爲利益不著二邊有因緣法以爲安隱大乘廣博無盡辯才廣布名聞能濟十方一切衆生而自唱言來上法船從安隱道至於涅槃度身見岸至佛道岸離一切見如是普明菩薩摩訶薩

應當修習如是法船以是法船無量百千萬億阿僧祇劫在生死中度脱漂没長流衆生又告普明復有法行能令菩薩疾得成佛謂諸所行眞實不虛厚習善法深心清淨不捨精進樂欲近明修習一切諸善根故常正憶念樂善法故多聞無猒具足慧故破壞憍慢增益智故除滅戲論具福德故樂住獨處身心離故不處憒閙離惡人故深求於法依第一義故求於智慧通達實相故求於眞諦得不壞法故求於空法所行正故求於遠離得寂滅故如是普明是爲菩薩疾成佛道說是經時普明菩薩大迦葉等諸天阿脩羅及世間人皆大歡喜頂戴奉行

大寶積經卷第一百一十二

音釋

薩婆若 梵語也此云一切智若爾者切

嘷 胡刀切大哭也

淤泥 淤依據切淤泥謂澱滓濁泥也

渧 音滴水點也

憒閙 憒古對切閙女教切憒閙謂憒亂宣閙也

儱悷 儱力董切悷郎計切儱悷謂多惡不調也

大寶積經卷第一百一十三

北涼沙門釋道龔於張掖譯

寶梁聚會第四十四之一

沙門品第一

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山中與大比丘衆八千人俱菩薩摩訶薩萬六千人皆不退轉於阿耨多羅三藐三菩提盡是一生補處悉從十方諸佛世界而來集會爾時摩訶迦葉白佛言世尊所言沙門云何爲沙門佛告迦葉所謂沙門者寂滅故調伏故受教故戒身淨故入禪定故得智慧故解如實義得解脫故於三脫門無所疑故安住聖人所行法故善修四念處故離一切不善法故安住四正勤故善修四如意足故成就信根故信佛法僧故成就堅信於佛法僧故不信餘道法故勤行離一切煩惱故善修七菩提分離一切不善如實修一切善法故善知正念正智方便故專念一切諸善法故善知定慧方便故成就五力故不爲一切煩惱之所亂故善修七菩提分故善知一切法中因緣方便故善知聖道方便故善知正見正定方便故得四辯力不信外道故依義不依語依智不依識依了義經不依不了義經依法不依人故離四魔故善知五陰故斷一切煩惱故得最後身故離生死道故離一切愛故勤行知苦斷集證滅修道故善見四聖諦故於佛法中不信餘道故所作已辦故斷一切漏故修八背捨故釋梵天王之所讚故從本已來專心行道故樂阿蘭若處故安住聖法中故樂佛法儀式故心不傾動故不親近出家

在家衆故心樂獨行如犀角故畏於人衆多惱亂故樂住獨處故常怖畏三界故得實沙門果故離一切希望故離世八法故所謂利衰毀譽稱譏苦樂堅心不動如地故護彼我意無所犯故不濁故正行故心行成就如虛空故於諸形相心無染著如虛空中動手無所礙故迦葉若能成就如是行法是名沙門爾時摩訶迦葉白佛言世尊未曾有也如來善說沙門德行世尊若未來世有諸沙門非實沙門自言我是沙門非梵行人自言我有梵行如是之人即已侵損如來無量阿僧祇劫所修習阿耨多羅三藐三菩提佛告迦葉如是侵損如來菩提之罪說不可盡迦葉我滅度後汝及餘大弟子等亦皆滅度又此世界諸大菩薩皆至他方諸佛世界爾時於我法中當有比丘於諸所行心多諂曲迦葉我今當說沙門之垢沙門過罪迦葉後末法中當有比丘不修身不修戒不修心不修慧癡如小兒向於闇冥而無所知心不調伏成沙門垢迦葉云何沙門垢迦葉沙門之垢有三十二出家之人所應遠離何等三十二欲覺是沙門垢瞋覺是沙門垢惱覺是沙門垢自讃是沙門垢毀他是沙門垢邪求利養是沙門垢因利求利是沙門垢損他施福是沙門垢覆藏罪過是沙門垢親近在家人是沙門垢親近出家人是沙門樂於衆鬧是沙門垢未得利養作方便求是沙門垢於他利養心生希望是沙門垢自於利養心不知足是沙門垢於他利養中心生嫉妬是沙門垢常求他過是沙門垢不見己過是沙門垢於解脫

戒而不堅持是沙門垢不知慙愧是沙門垢無恭恪意心慢掉動無有羞耻是沙門垢起諸結使是沙門垢逆十二因緣是沙門垢攝取邊見是沙門垢不寂滅不離欲是沙門垢樂於生死不樂涅槃是沙門垢好樂外典是沙門垢五蓋覆心起諸煩惱是沙門垢不信業報是沙門垢畏三脫門是沙門垢謗深妙法不寂滅行是沙門垢於三寶中心不尊敬是沙門垢迦葉是名沙門三十二垢若能離此諸垢是名沙門迦葉又有八法覆沙門行何等八一者不敬順師長二不尊敬法三不善思惟四所未聞法聞已誹謗五聞無衆生無我無命無人法已心生驚畏六聞一切行本來無生已而解有爲法不解無爲法七聞露次第法已墮大深處八聞一切法無生無性無出已而心迷沒迦葉是名八法覆於沙門行如是八法出家沙門應當遠離迦葉我不說剃頭法服名爲沙門所謂有功德儀式具足者乃名爲沙門迦葉沙門身服袈裟心應遠離貪恚癡行何以故心無貪恚癡行我乃聽著袈裟迦葉若心有貪恚癡法而身著袈裟除專心持戒餘不持戒人則爲燒滅袈裟何以故聖人表式隨順寂滅行慈悲心離欲滅者之所應服迦葉汝今聽我說聖人表式有十二事何等十二迦葉持戒是聖人表式禪定是聖人表式智慧是聖人表式解脫是聖人表式解脫知見是聖人表式入四聖諦是聖人表式能解十二因緣是聖人表式行四無量心是聖人表式行於四禪是聖人表式行四無色定是聖人表式入四向正定

是聖人表式斷一切漏是聖人表式迦葉是名聖人十二表式迦葉若有比丘不具足聖人十二表式身服袈裟者我說此比丘是邪法行非寂滅行離佛法行不近涅槃順生死行爲魔所拘不度生死於正法退而行邪法迦葉是故出家比丘身服袈裟時若未得沙門果者應以八法敬重袈裟何等八於身袈裟應起塔想世尊想寂滅想慈想敬如佛想慙想愧想令我來世離貪恚癡具沙門法想迦葉是名八法敬重袈裟迦葉若有於四聖種不行知足離沙門法亦不以此八法敬重袈裟者而彼別有似沙門數墮小地獄迦葉彼地獄中似沙門者於中受罪衣鉢支體皆悉熾然坐卧之處凡有所用物亦皆熾然如大火聚似沙門者受如是罪何以故成就不淨身口意業故墮是罪處迦葉若非沙門自言我是沙門非梵行者自言我有梵行若有持戒功德具足人所右遶恭敬尊重者若破戒比丘受其禮敬供養而不自知惡彼惡比丘以是不善根故得八輕法何等八一作愚癡二口瘖瘂三受身矬陋四顏貌醜惡其面側戾見者嗤笑五轉受女人身作貧窮婢使六其形羸瘦夭損壽命七人所不敬常有惡名八不值佛世迦葉是破戒比丘受持戒者禮敬供養得如是八輕法迦葉破戒比丘聞如是法已應當不受持戒比丘禮敬供養迦葉若有非沙門自言我是沙門非梵行自言我有梵行於此大地乃至無有涕唾分處況舉足下足去來屈伸何以故過去大王持此大地施與持戒有行德者令於中行道迦葉

是破戒比丘舉足下足處一切信施不及此人況僧坊及招提僧舍經行之處若有房舍床敷園林所有衣鉢卧具醫藥一切信施所不應受迦葉我今當說若有非沙門自言我是沙門非梵行自言我有梵行不能必報信施如一毛端何以故聖衆福田猶如大海最妙最勝於中若有施主淨心信故以施種子種福田中如此施主起無量施想迦葉若有破戒比丘如分一毛以爲百分若惡比丘受信施如一毛分隨所受毛分即損失施主爾所大海福報之分不能畢報迦葉是故應淨其心受他信施迦葉應如是學爾時衆中有淨行無欲離枙比丘二百人聞說是已抆淚而白世尊我今當死不欲以不得沙門果受他信施乃至一食佛言善哉善哉善男子汝

如是慚愧畏於後世瑜如金剛即是現世瓔珞善男子我今當說世有二人應受信施何等二一者勤行精進二者得解脫者佛告比丘若有比丘得解脫者行善法者如我所說堅持戒者觀一切行無常苦一切法無我者觀涅槃寂滅願求欲得如是比丘受他信施搏如須彌必能報是信施之福若有比丘受信施主施令此施主得大利益得大果報何以故常生福德有三種福一常施食二僧坊舍三行慈心此三福中慈心最勝佛告比丘若有比丘從施主受施若衣鉢卧具飲食湯藥受已若入無量定令彼施主得無量福得無量報迦葉譬如三千大千世界所有大海尚可竭盡而此施主所得福報不可得盡迦葉當知破戒比丘損於施主爾所福德若受

施主施已行於惡法損他信施迦葉如是説沙門垢沙門過罪沙門諂曲沙門中賊迦葉持戒比丘應當專念遠離如是一切惡法迦葉所謂沙門者眼不流色中耳鼻舌身意不流法中是故謂之沙門選擇六入了達六通專念六念安住六敬法行六重法是謂沙門

比丘品第二

爾時佛告迦葉所言比丘比丘者能破煩惱故名比丘破我想衆生想人想男想女想是謂比丘復次迦葉有修戒修慧是名比丘復次迦葉離恐畏故度三有四流故見有及流諸過患故離一切有及流故安處無畏道故是名比丘迦葉若有比丘自知不成就如是之法及餘善法又離是法行於餘道迦葉彼比丘非我弟子我非彼師迦葉多有惡比丘壞我佛法迦葉非九十五種外道能壞我法亦非諸餘外道能壞我法除我法中所有癡人此癡人輩能壞我法迦葉譬如師子獸中之王若其死已虎狼鳥獸無有能得食其肉者迦葉師子身中自生諸蟲還食其肉迦葉於我法中出如是等諸惡比丘貪惜利養爲貪利所覆不滅惡法不修善法不離妄語迦葉如是比丘能壞我法迦葉有四法成就當知是惡比丘何等四貪恚癡及我慢者是名惡比丘復有四法成就當知是惡比丘何等四慠慢自大無慚無愧不愼口過是名惡比丘復有四法成就當知是惡比丘何等四掉動輕他貪求利養多行非法是名惡比丘復有四法成就當知是惡比丘何等四多有奸僞幻惑於人多行邪命多説惡言是名惡比

丘復有四法成就當知是惡比丘何等四現受他恩不知報之小恩於他責望大報先受他恩而不憶念侵損親友是名惡比丘復有四法成就當知是惡比丘何等四受人信施失他福報不善護戒輕所受戒不堅持律是名惡比丘復有四法成就當知是惡比丘何等四有我論有衆生論有命論有人論是名惡比丘復有四法成就當知是惡比丘何等四不敬佛不敬法不敬僧不敬戒是名惡比丘復有四法成就當知是惡比丘何等四若僧和合而心不悅不樂獨處樂於衆中常論世俗所有言說是名惡比丘復有四法成就當知是惡比丘何等四求於利養求大名稱求多知識不住聖種是名惡比丘復有四法成就當知是惡比丘何等四繫屬於魔爲魔所害多於睡眠作善不喜是名惡比丘復有四法成就當知是惡比丘何等四於佛法中朽敗心懷諛諂爲煩惱所害離沙門果是名惡比丘復有四法成就當知是惡比丘何等四爲婬欲所燒瞋恚所燒愚癡所燒亦爲一切煩惱所燒是名惡比丘復有四法成就當知是惡比丘何等四多遊婬里不知過惡不知知足雖多學問不知知足於所須物常懷悋心不能施他是名惡比丘復有四法成就當知是惡比丘何等四從闇入闇從癡入癡不見聖諦多生疑惑常爲生死之所繫縛閉涅槃門是名惡比丘復有四法成就當知是惡比丘何等四身多奸行口多奸行意多奸行儀式多奸行云何身多奸行安詳而行是身奸行不左右視是身奸行若左右視不過

一尋是身奸行邪命著衣是身奸行諛諂行於空閑之處不求空閑所行之法諛諂乞食不觀乞食相諛諂著糞掃衣不知爲慚愧故諛諂行於山窟樹下不知分別十二緣行諛諂服於陳故棄藥不求甘露法藥迦葉是名身多奸行迦葉云何口多奸行他識我他請我如所求我已得我不求利養而他送與我細妙供養我皆得多利養我亦得我常行善法應受供養我善問荅我能順法相我能逆法相我於一切法解義非義他若如是問我我能如是荅荅已伏彼令其嘿然我說是巳能令大衆一切喜悅亦令一切歎言善哉令彼衆人請我供養得供養已復令施主請我數來迦葉若有不調伏口而有所說一切所言皆非正言是口多奸行迦葉是名口多奸行迦葉云何意多奸行心所牽連貪求利養衣鉢卧具飲食醫藥而口說言一切利養我所不須心實多求而詐言知足是名意多奸行爾時世尊而說偈言

心求利養　口言知足　邪命求利　常無快樂
其心多奸　欺誑一切　如此之心　都不清淨
諸天龍神　有天眼者　諸佛世尊　咸共知見

迦葉如是惡比丘離善法儀式作邪命行墮三惡道

旃陀羅沙門品第三

佛告迦葉云何旃陀羅沙門迦葉譬如旃陀羅常於冢間行求死屍無慈悲心視於衆生得見死屍心大喜悅迦葉如是沙門旃陀羅常無慈心至施主家行不善心所求得已生貴重心從施主家受利養已不教施主佛法

毗尼爲利養故親近在家不爲法故亦無慙心常求利養迦葉是名沙門旃陀羅迦葉如旃陀羅爲一切人之所捨離所謂大臣長者及諸小王刹利婆羅門并餘庶民乃至下賤之所遠離不欲共作知識迦葉如是沙門旃陀羅亦爲一切之所遠離所謂持戒有德人所敬者比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍鬼神及乾闥婆知其破戒行惡法故迦葉是名沙門旃陀羅迦葉如旃陀羅所有衣服飲食諸所用物盡非好人之所愛樂亦不受用迦葉如是沙門旃陀羅若有衣鉢所用之物皆是破戒非法身口意業諛諂所得持戒沙門婆羅門捨不愛樂亦不受用於此人所生哀愍心迦葉是名沙門旃陀羅迦葉如旃陀羅以愧恥心持所用器從他乞食迦葉如是沙門旃陀羅以愧恥心入於房舍及至他家或到衆中亦以愧心至於佛所亦以愧心禮如來塔亦以愧心去來屈伸亦以愧心行住坐卧一切所行皆有愧心覆藏惡法故迦葉我今當說旃陀羅人所至之處不到善處何以故自行惡法故迦葉如是沙門旃陀羅所至之處亦不到善道多作惡業無遮惡道法故迦葉是名沙門旃陀羅迦葉云何沙門敗壞迦葉譬如好酒香味具足是酒之醍醐醡取已盡下有糟滓人所惡賤無所施用迦葉如是敗壞沙門離於法味取煩惱滓人所惡賤無所施用離持戒香臭諸煩惱若有至處不能自利亦不益他迦葉是名敗壞沙門迦葉敗壞者如有所食變爲糞穢臭惡不淨人所厭離迦葉如是敗壞沙門猶如糞穢以身口

意業不清淨故迦葉是名敗壞沙門迦葉譬如敗種種大地中終不生芽實迦葉如是敗壞沙門雖在佛法中不生善根不得沙門果迦葉是名敗壞沙門迦葉云何沙門篋迦葉譬如畫篋巧工所成中盛臭穢種種不淨迦葉如是沙門篋外現成就似沙門行內有種種垢穢行諸惡業迦葉是名沙門篋迦葉云何沙門枸欄茶迦葉譬如枸欄茶花色貌鮮好其體堅鞕猶如木石其氣臭穢猶如糞塗有智之人若見此花不近不觸遠避而去愚人若見不知過患近而齅之迦葉如是沙門枸欄茶現似沙門行而有麤獷憍慢自高臭穢不淨又作破戒無儀式行破於正見迦葉如是沙門枸欄茶智者不親近不禮敬右遶以惡人故而遠離之迦葉若有癡如小兒彼諸癡人之所親近禮敬右遶信受其語如枸欄茶花為癡人所捉迦葉是名沙門枸欄茶迦葉云何沙門求利迦葉譬如諛諂之人心常慳惜為貪所覆若見他財物希望欲得畜利刀仗無慚愧心無哀愍心常有害心若行空澤山林聚落發如是心於他財物希求欲得常自藏身不令他見迦葉如是沙門求利心常慳惜為貪所覆於所得利心無知足於他財物希望欲得有所至處聚落城邑常為利養不為善法覆藏諸惡謂善比丘知我破戒知已若說戒時或驅我出於善比丘但生恐畏心常諛諂現行儀式一切天龍鬼神有天眼者知此比丘來時賊來去時賊去行時賊行坐時賊坐卧時賊卧起時賊起取衣時賊取衣著衣時賊著衣入聚落時賊入聚落

出聚落時賊出聚落食時賊食飲時賊飲剃髮時賊剃髮迦葉如是癡人去來儀式皆爲天龍鬼神之所知見見已訶駡如此惡人即爲壞滅釋迦牟尼佛法作是訶責諸惡比丘又彼諸天龍鬼神見持戒梵行沙門婆羅門增益信心禮敬尊重此人於佛法中應受利養者迦葉此沙門求利於佛法中出家不能生一念寂滅離欲之心況得沙門果若有得者無有是處迦葉是名沙門求利迦葉云何稗沙門迦葉譬如麥田中生稗麥其形似麥不可分別爾時田夫作如是念謂此稗麥盡是好麥後見穗生爾乃知非不得名言一切是麥迦葉如是稗沙門在於衆中似是持戒有德行者施主見時謂盡是沙門而彼癡人實非沙門言是沙門非梵行人自言梵行先來敗壞離於持戒亦不入衆數於佛法中無智慧命當墮惡道猶如稗麥在好麥中爾時天龍鬼神有天眼者見彼癡人墮於地獄見已各相謂言此是癡人先似沙門行不善法今當墮於大地獄中從今已後終不能得沙門德行及沙門果猶如稗麥在好麥中迦葉是名稗沙門迦葉云何蒲生沙門迦葉譬如蒲生稻苗以不熟故名爲蒲生以無實故風所吹去無堅重力似稻非稻迦葉如是蒲生沙門形似沙門無人教呵無有德力爲魔風所吹亦無血氣持戒之力離於多聞損失定力亦遠於智不能破壞諸煩惱賊名如是人輕劣無力繫屬於魔爲魔所拘没在一切煩惱之中爲魔風所吹如蒲生稻迦葉蒲生之稻不中爲種亦不生芽迦葉如是蒲生沙門

於佛法中無道種子於賢聖法中不得解脫迦葉蒲生沙門者所謂破戒行惡是名蒲生沙門迦葉云何形似沙門迦葉譬如巧工以金塗銅其色似金價不同金若揩磨時乃知非金迦葉如是形似沙門者好自嚴飾常澡浴身齊整著衣沙門儀式一切具足去來屈伸常正儀式而彼常爲貪恚癡所害亦爲利養禮敬讚歎所害亦爲我慢增上慢一切煩惱所害雖爲人所貴無貴重法常勤嚴身悕望飮食不求聖法不畏後世現見尊重非將來尊重但長肌肥依於利養非依於法種種繫縛勤作家業順在家心亦隨所受苦時受苦樂時受樂爲愛憎所害於沙門法無心欲行離諸儀式必當墮於地獄餓鬼畜生彼人無沙門實無沙門稱不與沙門等迦葉是名形似沙門迦葉云何失沙門血氣迦葉譬如男子若女人若童男若童女非人食其血氣彼人羸瘦無有色力由失血氣故迦葉如是之人失血氣故諸藥呪術及諸刀仗所不能治必至於死迦葉如是沙門無有持戒定慧解脫解脫知見血氣及慈悲喜捨血氣亦無行施調伏護身口意業血氣亦無安住四聖種血氣無有儀式血氣亦無淨身口意血氣迦葉是名沙門失於血氣迦葉如失血氣沙門雖受如來法藥不以自度法藥者所謂若起婬欲應觀不淨若起瞋恚應行慈心若起愚癡應觀十二因緣於諸煩惱應正思惟離於樂衆捨我所有出家三事應當愛護三事者所謂持戒清淨其心調伏入定不亂迦葉如是法藥我之所說我所聽服雖受此藥不

以自度迦葉又有出世法所謂空觀無相無作觀陰界入知四聖諦及十二因緣迦葉如是法藥彼人亦復不以自度迦葉如是沙門臭穢不淨以破戒故薄福德故生極下處以憍慢故於此命終不生餘處必當墮在大地獄中如人失於血氣必定至死如是沙門於此命終必墮地獄迦葉是名失血氣沙門如是說已五百比丘捨戒還俗爾時有諸比丘呵彼比丘言若大德於佛法中退還家者如是非善如是非法佛告諸比丘莫作是語何以故若如是者名爲順法若比丘不欲受人信施退還家者是名順法彼諸比丘信解心多故生悔心說此語時彼得聞已作如是念我等或能行不淨行受他信施應生悔心退而還家迦葉我今說此諸比丘等於此命終生兜率天彌勒菩薩所彌勒如來出於世時彼諸比丘在初會數中

營事比丘品第四

爾時摩訶迦葉白佛言世尊云何比丘能營衆事佛告迦葉我聽二種比丘得營衆事何等二一者能淨持戒二者畏於後世喻如金剛復有二種何等二一者識知業報二者有諸慚愧及以悔心復有二種何等二一者阿羅漢二者能修八背捨者迦葉如是二種比丘我聽營事自無瘡疣何以故迦葉護他人意此事難故迦葉於佛法中種種出家種種性種種心種種解脫種種斷結或有阿蘭若或有乞食或有樂住山林或有樂近聚落清淨持戒或有能離四枙或有勤修多聞或有辯說諸法或有善持戒律或有善持毗尼儀

式或有遊諸城邑聚落爲人說法有如是等諸比丘僧營事比丘善取如是諸人心相迦葉若阿蘭若比丘樂空閑處營事比丘一切役使不應令作有時阿蘭若比丘在比丘僧次役使而營事比丘應當代作若自不作應倩他人令代爲之不應役使阿蘭若比丘若非行道時可少令作迦葉若有乞食比丘彼營事比丘於乞食比丘應與好食若有比丘能離四梔營事比丘隨所須物應當供給所謂衣服飲食卧具醫藥若離梔比丘所住之處營事比丘於其住處不應高聲大喚亦不令他高聲大喚欲防護離梔比丘故營事比丘於離梔比丘應生尊敬如世尊想生如是念如是比丘於佛法中能作法柱當隨所須而供給之迦葉若有勤修多聞比丘營事比丘應當勸喻作如是言大德勤修多聞讀誦令利我當爲諸大德供給使令若諸大德勤修多聞於比丘僧中是好瓔珞能昇高座廣說正法亦自生智慧營事比丘不應非時役使應當擁護令修多聞迦葉若有說法比丘營事比丘應事事供給應將說法比丘至城邑聚落勸喻諸人令就聽法說法之處亦應供給爲說法人敷好高座若有比丘强自以力欲壞說法者營事比丘應往和解亦應數往說法人所稱言善哉迦葉若有比丘善持戒律善持毗尼義營事比丘應往其所數數問義我云何營事令不得罪自無所損不害於他持毗尼義比丘應觀營事者心隨所營事而爲說法所謂是應作是不應作營事比丘於持律人所一心生信禮敬供養若比丘

僧所有分物應當隨時供給於僧不應藏舉隨僧所須應當分與應與時與不惡心與不以非法與非欲心與非瞋心與非癡心與非畏心與隨僧法行非隨在家行隨僧制行非自隨制行不於僧物生自在想乃至小事與僧共斷非自在斷若所用物所謂常住僧物及與佛物若招提僧物彼營事比丘應當分別常住僧物不應與招提僧招提僧物不應與常住僧常住僧物不應與招提僧物共雜招提僧物不應與常住僧物共雜常住僧物招提僧物不與佛物共雜佛物不與常住僧物招提僧物共雜若常住僧物多而招提僧有所須者營事比丘應集僧行籌索欲若僧和合應以常住僧物分與招提僧迦葉若如來塔或有所須若欲敗壞者若常住僧物若招提僧物多營事比丘應集僧行籌索欲作如是言是佛塔壞今有所須此常住僧物招提僧物多大德僧聽若僧時到僧忍聽若僧不惜所得施物若常住僧物若招提僧物我今持用修治佛塔若僧和合營事比丘應以僧物修治佛塔若僧不和合營事比丘應餘勸化在家人輩求索財物修治佛塔迦葉若佛物多者營事比丘不得以佛物分與常住僧及招提僧何以故於此物中應生世尊想佛所有物乃至一線皆是施主信心施佛是故諸天世人於此物中生佛塔想而況寶物若於佛塔先以衣施此衣於佛塔中寧令風吹雨爛破盡不應以此衣貿易寶物何以故如來塔物無人能與作價者又佛無所須故迦葉有如是善淨營事人者三寶之物不

應令雜又於自利養心常知足三寶物中不生我所有想迦葉營事比丘若生瞋心而於持戒大德人所右遶禮敬之者以自在故驅令役使是故營事比丘以瞋心緣故墮大地獄若得爲人作他奴僕常爲其主苦驅役使人所鞭打復次迦葉若營事比丘以自在故更作重制過僧常限謫罰比丘非時令作是營事比丘以此不善根故墮於多釘小地獄中生此中已以百千釘釘挓其身其身熾然出大火焰如大火聚若於持戒有大德者以重事怖之以瞋心語故彼營事比丘生地獄中其所得舌長五百由旬以百千釘而釘其舌一一釘中出大火焰迦葉若營事比丘數得僧物慳惜藏舉或非時與僧或復難與或困苦與或少與或不與或有與者或不與者營事比丘以此不善根故墮穢惡餓鬼常食糞丸此人命終當生是中爾時更有餓鬼以食示之而復不與此鬼爾時希望欲得諦視此食目不曾眴受飢渴苦於百千歲中常不得食或時得食變爲糞屎或作膿血何以故有持戒人人所敬禮僧所有物以自在故而難與之迦葉若營事比丘以常住僧物若招提僧物及以佛物輙自雜用得大苦報若受一劫若過一劫何以故以侵三寶物故迦葉若營事比丘聞如是罪知如是罪而故生瞋心於持戒者我今說此諸佛世尊所不能治迦葉是故營事比丘聞如是非法罪已應當善護身口意業自護亦護他迦葉營事比丘寧自噉身肉終不雜用三寶之物作衣鉢飲食爾時摩訶迦葉白佛言世尊未曾有也如

來自以慈心說如是法爲無慚愧者說無慚愧法有慚愧者說慚愧法

大寶積經卷第一百一十三

音釋

恭恪恪克各切敬也亦恭也 瘖瘂瘖於金切瘂么下切瘖瘂謂口不能言也 矬陋矬祖禾切短也陋郎豆切鄙惡也 側戾側札色切傍側也不正也戾郎計切斜也曲也 嗤笑嗤充之切亦笑也 夭損夭於皎切短折也損蘇本切傷也減也 離柂柂乙華切與軛同離柂謂離煩惱苦柂也 抆涙抆武粉切拭也 醡側嫁切壓酒具也 糟滓糟則曹切漉滓也滓則史切 敗種種主勇切敗種謂朽壞不能生發之種子也 稗蒲拜切稊稗也草似禾而別也 穗音遂禾成秀也 揩磨揩丘皆切揩磨謂揩拭磨治也 瘡疣瘡初莊切瘡痍也疣音尤疣贅也 倩倉性切借倩也 數徃數色角切謂頻數推也 謫罰謫音摘責也亦罰也罰音伐罪罰也 釘挓釘丁定切以釘釘也挓知格切正作磔張也 眴音舜目動也

大寶積經卷第一百一十四

北涼沙門釋道龔於張掖譯

寶梁聚會第四十四之二

蘭若比丘品第五

爾時摩訶迦葉白佛言世尊若有比丘自言阿蘭若比丘世尊齊幾所名阿蘭若比丘齊幾所名乞食比丘齊幾所名畜糞掃衣比丘齊幾所名樹下比丘齊幾所名冢間比丘齊幾所名露處比丘佛告迦葉阿蘭若比丘必樂阿蘭若處住阿蘭若處迦葉若阿蘭若處所謂無大聲無衆閙聲離麞鹿虎狼及諸飛鳥遠諸賊盜及牧牛羊者順沙門行處如是阿蘭若處應於中修行彼比丘若欲至阿蘭若處應當思惟八法何等八一者我當捨身二者應當捨命三者當捨利養四者離於一切所愛樂處五者於山間死當如鹿死六者阿蘭若處當受阿蘭若行七者當以法自活八者非以煩惱自活迦葉是名八法阿蘭若比丘所應思惟思惟已當至阿蘭若處迦葉阿蘭若比丘至阿蘭若處已行阿蘭若法以八行行慈於一切衆生生慈心何等八一者以慈利益二者以慈樂三者無恚慈四者正慈五者無異慈六者順慈七者觀一切法慈八者淨如虛空慈迦葉以如是八行於諸衆生生慈心迦葉阿蘭若比丘至阿蘭若處已應如是思惟我雖至遠處獨無伴侶若我行善若行不善無人教呵復作是念此有諸天龍鬼神諸佛世尊知我專心彼爲我證我今在此行阿蘭若法我不善心不得自在若我至此極遠之處獨無伴侶無親近者無我所

有我今當覺欲覺恚覺惱覺餘不善法亦應當覺我今不應不異於樂衆者亦不應不異近聚落人若如是不異我即爲誑諸天龍鬼神已諸佛見我我亦不歡悅我今若如阿蘭若法則諸天龍鬼神不見呵責諸佛見我即亦歡悅迦葉阿蘭若比丘住阿蘭若處行阿蘭若法一心堅持解脫禁戒善護戒衆淨身口意無諛諂行淨於正命心向諸定如所聞法應憶念之勤正思惟趣向離欲寂滅涅槃畏於生死觀五陰如怨家觀四大如毒蛇觀六入如空聚善知方便觀十二因緣離斷常見觀無衆生無我無人無命解法空相行於無相漸損所作而行無作心常驚畏於三界行常勤修行如救頭然常行精進終不退轉觀身實相應生如是心觀如是法當知苦本斷一切集證於滅盡勤修於道行於慈心安住四念處離不善法入善法門安住四正勤入四如意足護五善根於五力中而得自在覺七菩提分勤行八聖善道分受持禪定以慧分別諸法之相迦葉說如是法以嚴飾阿蘭若比丘作是嚴飾已住於山林初夜後夜勤修諸行不應睡眠常念欲得出世之法迦業阿蘭若比丘凡所住處常修行道不自嚴身及諸衣服拾乾枯草以用敷座自用坐具離常住僧及招提僧物於阿蘭若處衣服知足趣得覆身爲行聖道故迦葉阿蘭若比丘若爲乞食至城邑聚落應作是念我從阿蘭若處至是城邑聚落若得食若不得食心無憂喜若不得食者應生喜心念宿業報我今當勤修習福業又念如來乞食亦不時得彼

阿蘭若比丘入於城邑聚落乞食應以法莊嚴法莊嚴已然後乞食云何法莊嚴若見適意色不應染著見不適意色亦不生瞋若聞適意聲不適意聲若齅適意香不適意香適意味不適意味適意觸不適意觸適意法不適意法心無染著亦不生瞋攝護根門諦視一尋調伏其心本所思法不令離心不以食汙心而行乞食應次第乞食若得食處不應生喜不得食處不應生瞋若至十家若過十家不得食者不應生憂應作是心此諸長者及婆羅門多有諸緣不與我食又此長者諸婆羅門乃至未曾生心念我況與我食迦葉阿蘭若比丘若能如是於乞食中不生驚畏迦葉阿蘭若比丘乞食時若見衆生若男若女若童男童女乃至畜生應於是中生慈悲心我行如是精進作如是願若衆生見我及與我食者皆生天上迦葉阿蘭若比丘若得麤食若得細食受是食已應觀四方此村邑中誰貧窮者當減此食以施與之若見貧人所可乞食即分半與若不見貧者應生是心我眼所不見衆生我所得食於中好者願施與之我爲施主彼爲受者迦葉阿蘭若比丘乞食得受食已持至阿蘭若處淨洗手足淨沙門儀式具一切淨法如法取草已結跏趺坐坐已而食心無愛著亦無貢高無有瞋心無濁亂心臨欲食時如是思惟今此身中有八萬戶虫虫得此食皆悉安樂我今以食攝此諸虫我得阿耨多羅三藐三菩提時以法攝取迦葉又時阿蘭若比丘食或不足應作是念我今身輕能修忍辱斷除諸惡少大小

便得身輕已亦得心輕又得少睡亦不起欲想應作如是思惟迦葉阿蘭若比丘若乞食得多應生知足想應於食中減取一摶置淨石上如是思惟有諸鳥獸能噉食者我以施之彼爲受者迦葉阿蘭若比丘食已洗鉢漱口洗手淨滌應器手拭令乾舉僧伽梨衣阿蘭若處行不離本所思惟法相迦葉阿蘭若比丘行阿蘭若行時若是凡夫未得沙門果或時虎狼來至其所若見不應生畏作如是念我本來至阿蘭若處時已捨身命我不應驚畏應修慈心離一切惡亦離怖畏若諸虎狼斷我命根噉我身肉當生是念我得大利以不堅身當得堅身此諸虎狼我不與食今噉我肉已身得安樂迦葉阿蘭若比丘行阿蘭若法應如是捨身命迦葉阿蘭若比丘行阿蘭若法若有非人或作好色或作惡色來至其所於此非人不生愛心不生瞋心迦葉或有曾見佛諸天來至阿蘭若所作諸問難問難已阿蘭若比丘隨力所能隨所學法爲諸天說或時諸天有深問難阿蘭若比丘若不能答不應生於憍慢之心應作是言我不多聞汝莫輕我我今當勤修學佛法或時我得通佛法已能一切荅又應勸請諸天汝等今當爲我說法我當聽受又應如是報謝言願勿嫌也復次迦葉阿蘭若比丘行阿蘭若法善修阿蘭若想猶如草木瓦石無主無我亦無所屬此身亦爾無我無命無人無衆生無諍訟此法皆從緣合而生於此法中若善思惟我當得斷一切諸見常應思惟空無相無作法迦葉阿蘭若比丘行阿蘭若法時若

果藥草及諸樹林云何和合云何散滅如此外物無主無我無有我所亦無諍訟自生自滅無生滅者迦葉如草木瓦石無我無主亦無所屬此身亦爾無我無命無人無衆生無諍訟從衆緣生緣離則滅此如實中無有一法若生若滅迦葉如是法阿蘭若比丘至阿蘭若處所應修行迦葉阿蘭若比丘行如是法若學聲聞乘疾得沙門果若有障法現世不得沙門果者不過見一佛二佛三佛必定得斷一切諸漏若學菩薩乘現世得無生法忍得無障法必見未來諸佛疾成阿耨多羅三藐三菩提說此阿蘭若品時有五百比丘斷一切漏心得解脫

乞食比丘品第六

佛告迦葉云何比丘乞食迦葉若有比丘先安住本誓我依乞食出家我今住先誓彼比丘專念有無諛諂離一切請食離一切僧中供養堅自莊嚴乞食比丘於一切味中不應生好味想又於上妙食中自勸其心生如是想我如旃陀羅應淨身心不應淨飲食何以故食好食已一切爲糞臭穢不淨故我不應求好食如是調伏心已若入城邑聚落次第乞食不應生如是想男子與我食非女人女人與我食非男子童男與我食非童女童女與我食非童男應得細食非麤食應得美食非不美食應故與食非不故與應易得食非不易應速得食非不速若入人村應得恭敬非不恭敬應得新食非宿食應得富家食非貧家食男子女人衆應來迎我迦葉乞食比丘如是不善法不應思惟迦葉乞食比丘應

如是自莊嚴此是乞食常所行法若乞食時得與不得無有憂喜不應生於麤細食想何以故多有衆生貪著美味由著味故作諸惡業惡業因緣故墮於地獄畜生餓鬼若知足者不貪美味應捨細食受取麤食除舌著味其心知足得極麤食亦當知足彼若命終生於天上或生人中生天上已食天美食迦葉如是乞食比丘離於味愛以調伏心若七日噉豆亦不生憂何以故趣活身故我今食已足以修道以是故食迦葉乞食比丘得此食分墮鉢中者如法所得如法利養應與梵行比丘共食此食迦葉乞食比丘或時有病無有使人不能乞食此應如是調伏其心我獨無侶一身出家法是我伴我應念法今我病苦如世尊說諸比丘應念於法我所聞法應善思惟云何善思惟如實觀身如實觀身已有智慧者若獨一心能得初禪則有是處得初禪樂若一日若二日乃至七日以禪爲食其心歡悅迦葉乞食比丘行如是法若不得禪應如是勤行安住善法中有多人所知諸天龍神送食與之此是離梔報故迦葉或乞食比丘值天大雨或大風塵不能乞食爾時以慈爲食而自莊嚴於所行法安住思惟若二夜三夜不得食者應生是念有多衆生墮餓鬼中作惡業故苦惱所切乃至百歲不得一唾我今安住諸法門中應生是念身心羸劣今我堪忍饑渴勤修聖道不應退轉迦葉乞食比丘不應親近在家之人男子女人童男童女迦葉若乞食比丘令在家人擇去食中諸不淨物於坐處坐應爲說法乃至食淨

還受食已從坐起去迦葉乞食比丘不應自現諛諂云何自現諛諂若爲他人說如是言我今乞得麤惡之食又復不足與多衆共食我食少我今饑渴身力羸劣迦葉是名自現諛諂迦葉乞食比丘如是之事應當遠離迦葉乞食比丘於一切事應生捨心若食墮鉢中若麤若細若少若多若淨若不淨一切應受心無憂喜常應淨心觀諸法相趣得活身爲行聖道是故受食迦葉乞食比丘或時入於城邑聚落次第乞食若不得食空鉢而出應念如來有大威德捨轉輪王位而行出家斷一切惡法成一切善法入村乞食尚空鉢出況我薄福不種善根不空鉢還也是故不應生憂何以故不種善根能得麤食細食無有是處我不得食或自有魔或魔所使或魔覆蔽諸婆羅門居士令我乞食不得我當勤修離於四魔斷一切煩惱若我勤修如是道已非魔波旬非魔所使能作留難迦葉乞食比丘應如是受持聖種

糞掃衣比丘品第七

佛告迦葉畜糞掃衣比丘拾糞掃物作如是想爲慚愧故非以衣自嚴飾故爲障風吹日曝蚊虻蟆子諸惡觸故安住佛教故非求淨好故於糞掃中拾取棄物取時應生二種想何等二一者知足想二者易養想復生二想一者無慢想二者持聖種想復生二想一者不以嚴身二者令心淨故迦葉畜糞掃衣比丘於糞掃中拾取棄物時若於是處見諸親族知識見已即止不取而作是念此諸人輩或訶責我言汝是不淨人迦葉我說是比丘

不得淨行何以故畜糞掃衣比丘心堅如石外物不入亦不能動故迦葉畜糞掃衣比丘拾糞掃中物應淨浣濯令無垢膩浣已好染染已作僧伽梨善合善綴善縫善受受已應著莫令綻壞迦葉畜糞掃衣比丘安住不淨觀中著糞掃衣爲離欲故慈心著糞掃衣爲離瞋恚故觀十二因緣著糞掃衣爲離癡故正思惟著糞掃衣爲斷一切煩惱故攝護諸根著糞掃衣爲知六入故不諛諂著糞掃衣爲令諸天龍神喜悅故迦葉何故名糞掃衣迦葉譬如死屍人所不貪不生我所心法應除棄迦葉如是糞掃衣非我非我所是易得非邪命不求他不觀他顏色捨棄之物糞掃無異亦無所屬是故名糞掃衣迦葉糞掃衣是法幢以大仙人故是姓以聖人故是安住以聖種故是專念以善法儀式故是善護以戒衆故是向門以定衆故是安住以慧衆故是身以解脫衆故是順法以解脫知見衆故迦葉如是畜糞掃衣得大福德無所希求無所貪著能離慢心能捨重擔迦葉若有比丘畜糞掃衣以知足故諸天龍鬼神貪樂欲見迦葉畜糞掃衣比丘若入禪定釋梵四天王長跪合掌頭面作禮況餘小天迦葉若有惡比丘勤求衣服以嚴飾身外現淨行而内具足貪欲恚癡雖作如是好嚴飾身而諸天龍神不至其所禮敬供養何以故知此比丘勤求衣服以嚴飾身不除心心數法垢諸天知故則遠捨去迦葉汝見周那沙彌拾不淨㲲穢糞掃中物乞食食已至阿耨大池欲浣濯之爾時池邊有常住諸天皆遠奉迎頭面作

禮彼諸天等皆樂淨潔而取周那沙彌所捉不淨糞掃衣而爲浣之令無垢穢又取浣汁自以洗身諸天知周那能持淨戒入諸禪定有大威德是故奉迎恭敬作禮迦葉汝見須跋陀梵志著淨潔衣乞食已欲至阿耨大池時常住諸天於池四面面各五里遥遮梵志不令近池恐以不淨食及以殘食汙此大池迦葉汝今現見此事以聖人正行威德故得是果周那沙彌所有不淨糞掃中物而諸天取之爲浣亦以浣汁自洗其身須跋陀梵志去池五里不令近之迦葉誰聞是已於聖法中不勤修學彼諸聖人諸天世人皆來頭面禮敬供養迦葉欲求如是聖德故畜糞掃衣迦葉畜糞掃衣比丘安住聖種不應生憂於糞掃衣應生塔想應生世尊想應生出世想應生無我無我所想如是觀已著糞掃衣應如是調伏其心由心淨故得身淨非身淨故得心淨迦葉是故當淨其心莫嚴飾身何以故由心淨故於佛法中得名梵行迦葉如是畜糞掃衣比丘能如是學則爲學我亦學於汝迦葉若汝能畜如是麤衣則便知足行於聖種迦葉汝僧伽梨若著牀上若在坐處若憂多羅僧經行則有千萬諸天禮汝僧伽梨此僧伽梨是戒定慧所薰者覆身之衣迦葉當知汝衣尚得如是尊重禮敬況汝身耶迦葉我捨轉輪王位出家學道先所著好上妙繒衣頭羅衣好細疊衣諸上妙衣一切著已我今知足行於聖種爲餘人故身捨妙服畜冢間衣若當來比丘聞我此法即得學我迦葉汝本有金縷上衣我從汝索汝持與我迦

葉我愍汝故即為汝受非以貪故非以嚴身故迦葉有惡比丘不能學我亦不學汝為貪所覆多畜衣鉢積聚飲食藏舉不捨亦畜金銀瑠璃穀米牛羊鷄猪驢馬車乘犁具家業所須皆求畜之迦葉有智之人雖在於家能增善法非癡人出家得是善分云何智人在家能增長善法迦葉若有出家以袈裟遶項無沙門行多有縁事種種繫縛求好衣食著袈裟已在家人見禮敬給施衣服飲食卧具湯藥來去迎送迦葉在家之人得如是善法彼出家人無有是事何以故彼出家人多求所須不能施他故迦葉當來有比丘多畜衣鉢多有諸物時彼比丘多為諸在家人所見禮敬尊重讃歎何以故謂是比丘多受他施或持與我我有所須能時時與迦葉或有比丘持戒見世過患勤修善法離一切漏如救頭然其心知足少諸縁事勤修自利離於一切習惡縁者而彼比丘無人往至其所無親近者無禮敬尊重讃歎者何以故彼在家人輕躁淺薄見現世利不見後世利彼在家人生如是心此比丘邊不得利益用親近為用禮敬尊重讃歎為除貧窮人少善根者宿縁應敬者迦葉如是人等親近禮敬尊重讃歎持戒比丘以為善知識迦葉如是說已稱可二種人意何等二一者若見四聖諦二者若見生死過患復有二一者勤行欲離四梔二者欲得沙門果復有二一者專念業報二者欲知諸法相義迦葉我今閉塞一切懈怠者門所謂不知業不知業報者離善儀式者不見後世過惡喻如金剛見現世利不見後世

利不生一念向解脫門者迦葉我今說彼惡比丘不應希望若說如是法若遇如是法聞如是法已自知所行不解深法而誹謗之謂非佛說是論師作或魔所說用教餘人彼惡比丘如是自害亦復害他自染垢汙亦垢汙他是惡比丘不能自利亦不利他爾時摩訶迦葉白佛言世尊如諸佛大悲故說尊行比丘於諸法中得自在者如來於此經中已廣說竟世尊若有衆生聞此經已信解讀誦向如實法當知是諸衆生已爲諸佛之所攝取爾時佛告阿難若有受持是經者已於先佛種諸善根故今欲得此經讀誦通利欲得解脫所謂善男子善女人若出家學若在家學此法門能斷諸漏亦得涅槃阿難白佛言世尊我欲受持此經當何名此經云何受持佛告阿難此經名選擇一切法寶亦名安住聖種儀式亦名攝取持戒者亦名節解破戒者亦名寶梁亦名寶聚亦名寶藏亦名諸寶法門摩訶迦葉問大乘寶梁經竟諸比丘衆聞佛所說歡喜奉行

大寶積經卷第一百一十四

音釋

漱（先奏切蕩口也）滌（音笛洗滌也）螟子（螟音莫螟子小蚊也）膩（女利切肥膩也）

大寶積經卷第一百一十五

唐三藏法師菩提流志奉　詔譯

無盡慧菩薩會第四十五

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山與大比丘衆千二百五十人俱爾時復有一萬菩薩摩訶薩俱所謂慧幢菩薩法幢菩薩月幢菩薩日幢菩薩無邊幢菩薩復有十六在家菩薩跋陀婆羅而爲上首復有六十無比喻心菩薩摩訶薩文殊師利而爲上首復有賢劫中一切菩薩摩訶薩彌勒菩薩而爲上首復有六萬菩薩摩訶薩無盡慧菩薩而爲上首爾時無盡慧菩薩即從坐起偏袒右肩右膝著地合掌向佛頭面禮敬以衆寶花奉散於佛而白佛言世尊所言菩提心者以何義故說菩提心菩薩復以幾法成就菩提心云何是菩提心菩提中心不可得心中菩提亦不可得離菩提心不可得離心菩提亦不可得菩提者無色無相不可言說心亦無色無相不可顯示衆生亦爾皆不可得世尊諸法如是當依何義而得修行佛言善男子汝今諦聽我說菩提者本無名字言說何以故於菩提中名字言說不可得故心及衆生亦復如是若如是知名菩提心菩提者非過去未來現在心及衆生亦非過去未來現在若知此義是名菩薩然於其中亦不可得於一切法都無所得是名得菩提心如阿羅漢得阿羅漢果而於此中都無所得唯除隨俗說言得果於一切法皆無所得得菩提心亦復如是爲欲引攝初業菩薩故說菩提心然於其中無心無心名無菩提無菩提名無衆生無

衆生名無聲聞無聲聞名無獨覺無獨覺名無菩薩無菩薩名無如來無如來名無有爲無有爲名無無爲無無爲名無現得無當得善男子我今依言說如是敷演若有諸衆生善根廣大超諸衆生如須彌山出過一切是初發心爲施波羅蜜因猶如大地善能安住一切事業是第二發心爲戒波羅蜜因志意勇猛安受煩惱如師子王威伏衆獸身無怖畏是第三發心爲忍波羅蜜因勢力雄迅能伏煩惱如那羅延摧伏異衆是第四發心爲精進波羅蜜因功德善根種種開發如波利質多俱鞞陀羅樹其花開敷是第五發心爲禪波羅蜜因除去癡暗猶如日輪光明無邊是第六發心爲般若波羅蜜因功德意樂一切莊嚴皆得圓滿如大商主豐足財物能以巧便拔衆險難是第七發心爲方便波羅蜜因障礙除滅意樂具足如淨滿月是第八發心爲力波羅蜜因佛土衆生皆悉嚴淨善法備足所作成辦譬如貧人得無盡藏所願圓滿是第九發心爲願波羅蜜因福智無邊猶如虛空於法自在如轉輪王已受灌頂是第十發心爲智波羅蜜因善男子若此十種發心修習成就名爲菩薩名爲最勝衆生無障礙衆生非下劣衆生然以實義不可得故於其中無衆生無心無菩提復次善男子菩薩行施波羅蜜以十法爲首一者信根二者信力三者意樂四者增上意樂五者饒益衆生六者大慈七者大悲八者行四攝法九者愛樂佛法十者求一切智是爲十善男子菩薩行戒波羅蜜以十法爲首一者身業清淨

二者語業清淨三者意業清淨四者無怨害心五者淨除惡趣六者遠離八難七者超諸聲聞辟支佛地八者安住佛功德九者滿諸希望十者成就大願是爲十善男子菩薩行忍波羅蜜以十法爲首一者捨離瞋恚二者不計其身三者不計其命四者信解五者成熟衆生六者慈力七者隨順法忍八者甚深法忍九者廣大勝忍十者破無明暗是爲十善男子菩薩行精進波羅蜜以十法爲首一者隨諸衆生所作而作二者身口意業常生隨喜三者無懈怠四者務進趣五者修正勤六者修念處七者破煩惱怨八者觀察諸法九者成熟一切衆生十者求一切智是爲十善男子菩薩行禪波羅蜜以十法爲首一者安住善法二者心緣一境三者緣境等至四

者正定五者禪解脫六者定根七者定力八者壞煩惱怨九者定聚圓滿十者護法三昧是爲十善男子菩薩行般若波羅蜜以十法爲首一者善觀察諸陰二者善觀察界處三者正見四者正念五者了知聖諦六者捨離諸見七者慧根八者無生法忍九者慧力十者無障礙智是爲十善男子菩薩行方便波羅蜜以十法爲首一者入諸衆生心行欲樂二者以力加諸衆生三者大慈大悲四者成熟衆生而無猒倦五者捨離聲聞辟支佛地六者殊勝智見七者修習諸波羅蜜八者如實觀諸法九者攝不思議力十者不退轉地是爲十善男子菩薩行力波羅蜜以十法爲首一者知一切衆生心行稠林二者知一切衆生煩惱行稠林三者知一切衆生意樂勝

解行稠林四者知一切衆生根行稠林五者知一切衆生種種界行稠林六者知一切衆生隨煩惱行稠林七者知一切衆生死生行稠林八者知一切衆生三世業報行稠林九者知一切衆生習氣煩惱行稠林十者以無疲倦心成熟衆生諸根行稠林是爲十善男子菩薩行願波羅蜜以十法爲首一者知一切法無生二者知一切法無相三者知一切法無滅四者知一切法無所有五者於一切法無執著六者知一切法無來七者知一切法無去八者知一切法無自性九者知一切法無初中後平等十者於一切法初中後無分別是爲十善男子菩薩行智波羅蜜以十法爲首一者於一切法善能了知決擇二者善能圓滿白法三者積集菩薩無量資糧四者成就廣大福智資糧五者大悲圓滿六者入種種差別世界七者入一切衆生諸煩惱行八者作意入如來境界九者趣入十力無畏不共佛法殊勝境界十者受灌頂位成就一切智最勝之相是爲十善男子是爲諸菩薩摩訶薩行十波羅蜜皆以十法爲首復次善男子云何爲波羅蜜義所謂明示超過一切聲聞獨覺所行故廣大圓滿如來智故於有爲無爲不執著故如實了知生死過故諸未覺者悉令覺故得如來無盡法藏故得無礙解脫故以布施度脫諸衆生故以持戒圓滿本誓願故以忍辱具足端嚴相故以精進究竟諸佛法故以禪定出生四無量故以般若滅除諸煩惱故以方便積集諸佛法故以願能令佛法圓滿故以力能令衆生淨信故

以智具足如來一切智故得無生法忍故得不退轉地故淨治佛剎故成熟衆生故於菩提道場圓滿一切如來智故降伏衆魔故遊四神足故於生死涅槃俱無住故超過一切聲聞獨覺菩薩功德故摧伏一切諸異論故成就十力四無所畏不共佛法故證得無上正等覺故轉十二種法輪故如是一切是波羅蜜義復次善男子菩薩摩訶薩將住初歡喜地先有是相見三千大千世界中所有百千億那由他衆寶伏藏菩薩將住第二離垢地先有是相見三千大千世界地平如掌無量百千億那由他衆寶蓮花清淨嚴飾菩薩將住第三明地先有是相見於自身被甲持仗勇猛堅固摧伏怨敵菩薩將住第四焰地先有是相見四方風吹種種名華布散於地

菩薩將住第五難勝地先有是相見於女人首戴阿提目多花鬘婆利師迦華鬘瞻蔔迦華鬘身佩種種衆莊嚴具菩薩將住第六現前地先有是相見於花池八功德水澄淨盈滿底布金沙寶階四道又於池中有優鉢羅華波頭摩華俱勿頭華復見分陁利華而爲莊嚴復見自身於中遊戲菩薩將住第七遠行地先有是相見於自身左右兩邊皆有地獄從彼超過無所傷害菩薩將住第八不動地先有是相見自身兩肩被師子王相一切諸獸悉皆怖畏菩薩將住第九善慧地先有是相見於自身爲轉輪王以正法教化爲無量百千億那由他諸王之所圍遶種種寶嚴鮮白之蓋蓋菩薩上菩薩將住第十法雲地先有是相見於自身爲眞金色具足如來三

十二種大丈夫相圓光一尋安處高廣師子之座無量百千億那由他梵天前後圍遶恭敬供養而聽說法善男子菩薩摩訶薩以三昧力顯現如是十地先相復次善男子初地菩薩圓滿施波羅蜜二地菩薩圓滿戒波羅蜜三地菩薩圓滿忍波羅蜜四地菩薩圓滿精進波羅蜜五地菩薩圓滿禪波羅蜜六地菩薩圓滿般若波羅蜜七地菩薩圓滿方便波羅蜜八地菩薩圓滿力波羅蜜九地菩薩圓滿願波羅蜜十地菩薩圓滿智波羅蜜復次善男子菩薩初發心得現寶三昧第二發心得善住三昧第三發心得不動三昧第四發心得不退轉三昧第五發心得寶花三昧第六發心得日輪光明三昧第七發心得成就一切義三昧第八發心得智炬三昧第九發心得現證佛法三昧第十發心得首楞嚴三昧復次善男子菩薩於初地中得殊勝加持陀羅尼第二地中得無能勝陀羅尼第三地中得善住陀羅尼第四地中得不可壞陀羅尼第五地中得無垢陀羅尼第六地中得智輪燈陀羅尼第七地中得殊勝行陀羅尼第八地中得清淨分別陀羅尼第九地中得示現無邊法門陀羅尼第十地中得無盡法藏陀羅尼爾時會中有一天子名無礙光明師子幢從坐而起偏袒右肩右膝著地合掌向佛白佛言希有世尊希有善逝如是法門甚深廣大而能含攝一切佛法於是佛告無礙光明師子幢言如是如是如汝所說善男子若有菩薩於此法門暫能聽受必不退轉阿耨多羅三藐三菩提何以故彼善男子善

女人曾種諸善根故成熟諸善根故得聞如是經典爲是經典之所印故善男子若有男子女人聞此經典所種善根悉皆清淨當得不捨離見佛聞法供養衆僧成熟衆生得不捨離海印陀羅尼得不捨離出現無盡陀羅尼得不捨離入衆生欲樂心行陀羅尼得不捨離清淨日光幢陀羅尼得不捨離無垢月光幢陀羅尼得不捨離息一切結陀羅尼得不捨離摧滅無邊堅如金剛山煩惱陀羅尼得不捨離入平等法性言說陀羅尼得不捨離入眞實語言音聲陀羅尼得不捨離如虛空顯現無邊清淨印所印陀羅尼得不捨離成就顯現無邊佛身陀羅尼善男子若菩薩成就如是諸陀羅尼能於十方一切刹土變現佛身敎化衆生然於法性而無來去亦復無有教化衆生於所說法不著文字平等無動雖現身生死而無起滅亦無少法有去來者了知諸行本來寂靜安住佛法何以故彼一切諸法無分別故說是法時衆中三萬菩薩得無生法忍無量菩薩於阿耨多羅三藐三菩提獲不退轉無量衆生發菩提心無量比丘得法眼淨佛說此經已無盡慧菩薩及諸比丘世間天人阿脩羅乾闥婆等皆大歡喜信受奉行

文殊說般若會第四十六之一

梁三藏曼陀羅仙譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘僧滿足千人菩薩摩訶薩十千人俱以大莊嚴而自莊嚴皆悉已住不退轉地其名曰彌勒菩薩文殊師利菩薩無礙辯菩

薩不捨誓菩薩與如是等大菩薩俱文殊師利童真菩薩摩訶薩明相現時從其住處來詣佛所在外而立爾時尊者舍利弗富樓那彌多羅尼子大目揵連摩訶迦葉摩訶迦旃延摩訶拘絺羅如是等諸大聲聞各從住處俱詣佛所在外而立佛知衆會皆悉集已爾時如來從住處出敷座而坐告舍利弗汝今何故於晨朝時在門外立舍利弗白佛言世尊文殊師利童真菩薩先已至此住門外立我實於後晚來到耳爾時世尊問文殊師利汝實先來到此住處欲見如來耶文殊師利即白佛言如是世尊我實來此欲見如來何以故我樂正觀利益衆生我觀如來如如相不異相不動相不作相無生相無滅相不有相不無相不在方不離方非三世非不三世非二相非不二相非垢相非淨相以如是等正觀如來利益衆生佛告文殊師利若能如是見於如來心無所取亦無不取非積聚非不積聚爾時舍利弗語文殊師利言若能如是如汝所說見如來者甚爲希有爲一切衆生故見於如來而心不取衆生之相化一切衆生向於涅槃而亦不取向於涅槃相爲一切衆生發大莊嚴而心不見莊嚴之相爾時文殊師利童真菩薩摩訶薩語舍利弗言如是如是如汝所說雖爲一切衆生發大莊嚴心恒不見有衆生相爲一切衆生發大莊嚴而衆生界亦不增不減假使一佛住世若一劫若過一劫如此一佛世界復有無量無邊恒河沙諸佛如是一一佛若一劫若過一劫晝夜說法心不暫息各各度於無量恒河沙

衆生皆入涅槃而衆生界亦不增不減乃至十方諸佛世界亦復如是一一諸佛說法教化各度無量恒河沙衆生皆入涅槃於衆生界亦不增不減何以故衆生定相不可得故是故衆生界不增不減舍利弗復語文殊師利言若衆生界不增不減何以故菩薩爲諸衆生求阿耨多羅三藐三菩提常行說法文殊師利白佛言若諸衆生悉空相者亦無菩薩求阿耨多羅三藐三菩提亦無衆生而爲說法何以故我說法中無有一法當可得故爾時佛告文殊師利若無衆生云何說有衆生及衆生界文殊師利言衆生界相如諸佛界又問衆生界者是有量耶荅曰衆生界量如佛界量又問衆生界量有處所不荅曰衆生界量不可思議又問衆生界相爲有住不荅曰衆生無住猶如空住佛告文殊師利如是修般若波羅蜜時當云何住般若波羅蜜文殊師利言以不住法爲住般若波羅蜜佛復問文殊師利云何不住法名住般若波羅蜜文殊師利言以無住相即住般若波羅蜜佛復告文殊師利如是住般若波羅蜜時是諸善根云何增長云何損減文殊師利言若能如是住般若波羅蜜於諸善根無增無減於一切法亦無增無減是般若波羅蜜性相亦無增無減世尊如是修般若波羅蜜則不捨凡夫法亦不取賢聖法何以故般若波羅蜜不見有法可取可捨如是修般若波羅蜜亦不見涅槃可樂生死可厭何以故不見生死況復厭離不見涅槃何況樂著如是修般若波羅蜜不見垢惱可捨亦不見功德可取

於一切法心無增減何以故不見法界有增減故世尊若能如是是名修般若波羅蜜世尊不見諸法有生有滅是修般若波羅蜜世尊不見諸法有增有減是修般若波羅蜜世尊心無希取不見法相有可取者是修般若波羅蜜世尊不見好醜不生高下不作取捨何以故法無好醜離諸相故法無高下等法性故法無取捨住實際故是修般若波羅蜜佛告文殊師利是諸佛法得不勝乎文殊師利言我不見諸法有勝如相如來自覺一切法空是可證知佛告文殊師利如是如是如來正覺自證空法文殊師利白佛言世尊是空法中當有勝如而可得耶佛言善哉善哉文殊師利如汝所說是眞法乎謂文殊師利言阿耨多羅是名佛法文殊師利言如佛所說阿耨多羅是名佛法何以故無法可得名阿耨多羅文殊師利言如是修般若波羅蜜不名法器非化凡夫法亦非佛法非增長法是修般若波羅蜜復次世尊修般若波羅蜜時不見有法可分別思惟佛告文殊師利汝於佛法不思惟耶文殊師利言不也世尊如我思惟不見佛法亦不可分別是凡夫法是聲聞法是辟支佛法如是名爲無上佛法復次修般若波羅蜜時不見凡夫相不見佛法相不見諸法有決定相是爲修般若波羅蜜復次修般若波羅蜜時不見欲界不見色界不見無色界不見寂滅界何以故不見有法是盡滅相是修般若波羅蜜復次修般若波羅蜜時不言見作恩者不見報恩者思惟二相心無分別是修般若波羅蜜復次修般若

波羅蜜時不見般若波羅蜜復次修般若波羅蜜時不見是佛法可取不見是凡夫法可捨是修般若波羅蜜復次修般若波羅蜜時不見凡夫法可滅亦不見佛法而心證知是修般若波羅蜜佛告文殊師利善哉善哉汝能如是善說甚深般若波羅蜜相是諸菩薩摩訶薩所學法印乃至聲聞緣覺學無學人亦當不離是印而修道果佛告文殊師利若人得聞是法不驚不畏者不從千佛所種諸善根乃至百千萬億佛所久殖德本乃能於是甚深般若波羅蜜不驚不怖文殊師利白佛言世尊我今更說般若波羅蜜義佛言便說世尊修般若波羅蜜時不見法是應住是不應住亦不見境界可取捨相何以故如諸如來不見一切法境界相故乃至不見諸佛境界況取聲聞緣覺凡夫境界不取思議相亦不取不思議相不見諸法有若干相自證空法不可思議如是菩薩摩訶薩皆已供養無量百千萬億諸佛種諸善根乃能於是甚深般若波羅蜜不驚不怖復次修行般若波羅蜜時不見縛不見解而於凡夫乃至三乘不見差別相是修般若波羅蜜佛告文殊師利汝已供養幾所諸佛文殊師利言我及諸佛如幻化相不見供養及與受者佛告文殊師利汝今可不住佛乘耶文殊師利言如我思惟不見一法云何當得住於佛乘佛言文殊師利汝不得佛乘乎文殊師利言如佛乘者但有名字非可得亦不可見我云何得佛言文殊師利汝得無礙智乎文殊師利言我即無礙云何以無礙而得無礙佛言汝坐道

場乎文殊師利言一切如來不坐道場我今云何獨坐道場何以故現見諸法住實際故佛言云何名實際文殊師利言身見等是實際佛言云何身見是實際文殊師利言身見如相非實非不實不來不去亦身非身是名實際舍利弗白佛言世尊若於斯義諦了決定是名菩薩摩訶薩何以故能聞如是甚深般若波羅蜜相心不驚不怖不沒不悔彌勒菩薩白佛言世尊得聞如是般若波羅蜜具足法相是即近於佛坐何以故如來現覺此法相故文殊師利白佛言世尊得聞甚深般若波羅蜜能不驚不怖不沒不悔當知此人即是見佛爾時復有無相優婆夷白佛言世尊凡夫法聲聞法辟支佛法佛法是諸法皆無相是故於所從聞般若波羅蜜皆不驚不怖不沒不悔何以故一切諸法本無相故佛告舍利弗善男子善女人若聞如是甚深般若波羅蜜心得決定不驚不怖不沒不悔當知是人即住不退轉地若人聞是甚深般若波羅蜜不驚不怖信樂聽受歡欣不猒是即具足檀波羅蜜尸波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜亦能為他顯示分別如說修行佛告文殊師利汝觀何義為得阿耨多羅三藐三菩提住阿耨多羅三藐三菩提文殊師利言我無得阿耨多羅三藐三菩提我不住佛乘云何當得阿耨多羅三藐三菩提如我所說即菩提相佛讚文殊師利言善哉善哉汝能於是甚深法中巧說斯義汝於先佛久種善根以無相法淨修梵行文殊師利言若見有相則言無相我今

不見有相亦不見無相云何而言以無相法淨修梵行佛告文殊師利汝見聲聞戒耶荅曰見佛言汝云何見文殊師利言我不作凡夫見不作聖人見不作學見不作無學見不作大見不作小見不作調伏見不作不調伏見非見非不見舍利弗語文殊師利言汝今如是觀聲聞乘若觀佛乘當復云何文殊師利言不見菩薩法不見修行菩提及證菩提者舍利弗語文殊師利言云何名佛云何觀佛文殊師利言云何為我舍利弗言我者但有名字名字相空文殊師利言如是如是如我但有名字佛亦但有名字名字相空即是菩提不以名字而求菩提菩提之相無言無說何以故言說菩提二俱空故復次舍利弗汝問云何名佛云何觀佛者不生不滅不來不去非名非相是名為佛如自觀身實相觀佛亦然唯有智者乃能知耳是名觀佛

大寶積經卷第一百一十五

大寶積經卷第一百一十六

梁三藏曼陀羅仙譯

文殊師利說般若會第四十六之二

爾時舍利弗白佛言世尊如文殊師利所說般若波羅蜜非初學菩薩所能了知文殊師利言非但初學菩薩所不能知及諸二乘所作已辦者亦未能了知如是說法無能知者何以故菩提之相實無有法而可知故無見無聞無得無念無生無滅無說無聽如是菩提性相空寂無證無知無形無相云何當有得菩提者舍利弗語文殊師利言佛於法界不證阿耨多羅三藐三菩提耶文殊師利言不也舍利弗何以故世尊即是法界若以法界證法界者即是諍論舍利弗法界之相即是菩提何以故是法界中無衆生相故一切法空故一切法空即是菩提無二無分別故舍利弗無分別中則無知者若無知者即無言無說無言說相即非有非無非知非不知一切諸法亦復如是何以故一切諸法不見處所決定性故如逆罪相不可思議何以故諸法實相不可壞故如是逆罪亦無本性不生天上不墮地獄亦不入涅槃何以故一切業緣皆住實際不來不去非因果非不因果何以故法界無邊無前無後故是故舍利弗若見犯重比丘不墮地獄清淨行者不入涅槃如是比丘非應供非不應供非盡漏非不盡漏何以故於諸法中住平等故舍利弗言云何名不退法忍文殊師利言不見少法有生滅相名不退法忍舍利弗言云何復名不調比丘文殊師利言漏盡阿羅漢是名不調

何以故諸結已盡更無所調故名不調若過心行名爲凡夫何以故凡夫衆生不順法界是故名過舍利弗言善哉善哉汝今爲我善解漏盡阿羅漢義文殊師利言如是如是我即漏盡眞阿羅漢何以故斷求聲聞欲及辟支佛欲以是因緣故名漏盡得阿羅漢佛告文殊師利諸菩薩等坐道場時覺悟阿耨多羅三藐三菩提不文殊師利言菩薩坐於道場無有覺悟阿耨多羅三藐三菩提何以故如菩提相無有少法而可得者名阿耨多羅三藐三菩提無相菩提誰能坐者亦無起者以是因緣不見菩薩坐於道場亦不覺證阿耨多羅三藐三菩提文殊師利白佛言世尊菩提即五逆五逆即菩提何以故菩提五逆無二相故無覺無覺者無見無見者無知無

知者無分別無分別者如是之相名爲菩提見五逆相亦復如是若言見有菩提而取證者當知此輩即是增上慢人爾時世尊告文殊師利汝言我是如來亦謂我爲如來乎文殊師利言不也世尊我不謂如來爲如來耶無有如相可名爲如亦無如來智能知於如何以故如來及智無二相故空爲如來但有名字我當云何謂是如來佛告文殊師利汝疑如來耶文殊師利言不也世尊我觀如來無決定性無生無滅故無所疑佛告文殊師利汝今不謂如來出現於世耶文殊師利言若有如來出現世者一切法界亦應出現佛告文殊師利汝謂恒沙諸佛入涅槃耶文殊師利言諸佛一相不可思議佛語文殊師利如是如是佛是一相不思議相文殊師利白

佛言世尊佛今住世耶佛語文殊師利如是如是文殊師利言若佛住世恒沙諸佛亦應住世何以故一切諸佛皆同一相不思議相不思議相者無生無滅若未來諸佛出興於世一切諸佛亦皆出世何以故不思議中無過去未來現在相但衆生取著謂有出世謂佛滅度佛語文殊師利此是如來阿羅漢阿鞞䟦致菩薩所解何以故是三種人聞甚深法能不誹謗亦不讚歎文殊師利白佛言世尊如是不思議誰當誹謗誰當讚歎佛告文殊師利如來不思議凡夫亦不思議文殊師利白佛言世尊凡夫亦不思議耶佛言亦不思議何以故一切心相皆不思議文殊師利言若如是說如來不思議凡夫亦不思議今無數諸佛求於涅槃徒自疲勞何以故不思議法即是涅槃等無異故文殊師利言如是凡夫不思議諸佛不思議若善男子善女人久習善根近善知識乃能了知佛告文殊師利汝欲使如來於諸衆生爲最勝耶文殊師利言我欲使如來於諸衆生爲最第一但衆生相亦不可得佛言汝欲使如來得不思議法耶文殊師利言欲使如來得不思議法而於諸法無成就者佛告文殊師利汝欲使如來說法教化耶文殊師利白佛言欲使如來說法教化而是說者聽者皆不可得何以故住法界故法界衆生無差別相佛告文殊師利汝欲使如來爲無上福田耶文殊師利言如來是無盡福田是無盡相無盡相即無上福田非福田非不福田是名福田無有明闇生滅等相是名福田若能如是解福田相深

殖善種亦無增無減佛告文殊師利云何殖種不增不減文殊師利言福田之相不可思議若人於中如法修善亦不可思議如是殖種名無增無減亦是無上最勝福田爾時大地以佛神力六種震動現無常相一萬六千人皆得無生法忍七百比丘三千優婆塞四萬億優婆夷六千億那由他六欲諸天遠塵離垢於諸法中得法眼淨爾時阿難從座而起偏袒右肩右膝著地白佛言世尊何因緣故如是大地六種震動佛告阿難我說福田無差別相故現斯瑞往昔諸佛亦於此處作如是說福田之相利益衆生一切世界六種震動舍利弗白佛言世尊文殊師利是不可思議何以故所說法相不可思議佛告文殊師利如是如是如舍利弗言汝之所說實不思議文殊師利白佛言世尊不思議不可說思議亦不可說如是思議不思議性俱不可說一切聲相非思議亦非不可思議佛言汝入不思議三昧耶文殊師利言不也世尊我即不思議不見有心能思議者云何而言入不思議三昧我初發心欲入是定而今思惟實無心相而入三昧如人學射久習則巧後雖無心以久習故箭發皆中我亦如是初學不思議三昧繫心一緣若久習成就更無心想恒與定俱舍利弗語文殊師利言更有勝妙寂滅定不文殊師利言若有不思議定者汝可問言更有寂滅定不如我意解不可思議定尚不可得云何問有寂滅定乎舍利弗言不思議定不可得耶文殊師利言思議定者是可得相不思議定者不可得相一切衆

生實成就不思議定何以故一切心相即非心故是名不思議定是故一切衆生相及不思議三昧相等無分別佛讚文殊師利言善哉善哉汝於諸佛久殖善根淨修梵行乃能演說甚深三昧汝今安住如是般若波羅蜜中文殊師利言若我住般若波羅蜜中能作是說即是有想便住我想若住有想我想中者般若波羅蜜便有處所般若波羅蜜若住於無亦是我想亦名處所離此二處住無所住如諸佛住安處寂滅非思議境界如是不思議名般若波羅蜜住處般若波羅蜜處一切法無相一切法無作般若波羅蜜即不思議不思議即法界法界即無相無相即不思議不思議即般若波羅蜜般若波羅蜜即法界無二無別無二無別即法界法界即無相無相即般若波羅蜜界般若波羅蜜界即不思議界不思議界即無生無滅界無生無滅界即不思議界文殊師利言如來界及我界即不二相如是修般若波羅蜜者則不求菩提何以故菩提相離即是般若波羅蜜故世尊若知我相而不可著無知無著是佛所知不可思議無知無著即佛所知何以故知體本性無所有相云何能轉法界若知本性無體無著者即名無物若無有物是無處所無依無住無依無住即無生無滅無生無滅即是有爲無爲功德若如是知則無心想無心想者云何當知有爲無爲功德無知即不思議不思議者是佛所知亦無取無不取不見三世去來等相不取生滅及諸起作亦不斷不常如是知者是名正智不思議智如虛空

無此無彼不可比類無好惡無等等無相無貌佛告文殊師利若如是知名不退智文殊師利言無作智名不退智猶如金鑛先加鎚打方知好惡若不治打無能知者不退智相亦復如是要行境界不念不著無起無作具足不動不生不滅爾乃顯現爾時佛告文殊師利言如諸如來自說已智誰當能信文殊師利言如是智者非涅槃法非生死法是寂滅行是無動行不斷貪欲瞋恚愚癡亦非不斷何以故無盡無滅不離生死亦非不離不修道非不修道作是解者名爲正信佛告文殊師利言善哉善哉如汝所說深解斯義爾時摩訶迦葉白佛言世尊於當來世若說如是甚深正法誰能信解如聞受行佛告迦葉今此會中比丘比丘尼優婆塞優婆夷得聞此經者如是人等於未來世若聞是法必能信解於甚深般若波羅蜜乃能讀誦信解受持亦能爲他人分別演說譬如長者失摩尼寶憂愁苦惱後若還得心甚歡喜如是迦葉比丘比丘尼優婆塞優婆夷等亦復如是有信樂心若不聞法則生苦惱若得聞時信解受持常樂讀誦甚大歡喜當知此人即是見佛亦即親近供養諸佛佛告迦葉譬如忉利天上波利質多羅樹胞初出時是中諸天見是樹已皆大歡喜此樹不久必當開敷若比丘比丘尼優婆塞優婆夷得聞般若波羅蜜能生信解亦復如是此人不久亦當開敷一切佛法於當來世有比丘比丘尼優婆塞優婆夷聞般若波羅蜜信受讀誦心不悔没當知是人已從此會聽受是經亦能爲人聚落

城邑廣説流布當知是人佛所護念如是甚深般若波羅蜜中有能信樂無疑惑者是善男子善女人於過去諸佛久已修學殖諸善根譬如有人以手穿珠忽遇無上真摩尼寶心大歡喜當知是人必已曾見如是迦葉若善男子善女人修學餘法忽然得聞甚深般若波羅蜜能生歡喜亦復如是當知此人已曾聞故若有衆生得聞甚深般若波羅蜜心能信受生大歡喜如是人等亦曾親近無數諸佛從聞般若波羅蜜已修學故譬如有人先所經見城邑聚落後若聞人讚歎彼城所有園苑種種池泉華菓林樹男女人民皆可愛樂是人聞已即大歡喜更勸令説是城園苑衆好嚴飾雜華池泉多諸甘菓種種珍妙一切愛樂是人得聞重甚歡喜如是之人皆曾見故若善男子善女人有聞般若波羅蜜信心聽受能生歡喜樂聞不猒而更勸説當知此輩已從文殊師利曾聞如是深般若波羅蜜故迦葉白佛言世尊若將來世善男子善女人得聞是甚深般若波羅蜜信樂聽受以是相故當知此人亦於過去佛所曾聞修學文殊師利白佛言世尊佛説諸法無作無相第一寂滅若善男子善女人有能如是諦了斯義如聞而説為諸如來之所讚歎不違法相是即佛説亦是熾然般若波羅蜜相亦名熾然具足佛法通達實相不可思議佛告文殊師利我本行菩薩道時修諸善根欲住阿鞞跋致地當學般若波羅蜜欲成阿耨多羅三藐三菩提當學般若波羅蜜若善男子善女人欲解一切法相欲知一切衆生心界

皆悉同等當學般若波羅蜜文殊師利欲學一切佛法具足無礙當學般若波羅蜜欲學一切佛成阿耨多羅三藐三菩提時相好威儀無量法式當學般若波羅蜜欲知一切佛不成阿耨多羅三藐三菩提一切法式及諸威儀當學般若波羅蜜何以故是空法中不見諸佛菩提等故若善男子善女人欲知如是等相無疑惑者當學般若波羅蜜何以故般若波羅蜜不見諸法若生若滅若垢若淨是故善男子善女人應作如是學般若波羅蜜欲知一切法無過去未來現在等相當學般若波羅蜜何以故法界性相無三世故欲知一切法同入法界心無罣礙當學般若波羅蜜欲得三轉十二行法輪亦自證知而不取著當學般若波羅蜜欲得慈心遍覆一切衆生而無限齊亦不作念有衆生相當學般若波羅蜜欲得於一切衆生不起諍論亦復不取無諍論相當學般若波羅蜜欲知是處非處十力無畏住佛智慧得無礙辯當學般若波羅蜜爾時文殊師利白佛言世尊我觀正法無爲無相無得無利無生無滅無來無去無知者無見者無作者不見般若波羅蜜亦不見般若波羅蜜境界非證非不證不作戲論無有分別一切法無盡離盡無凡夫法無聲聞法無辟支佛法佛法非得非不得不捨生死不證涅槃非思議非不思議非作非不作法相如是不知云何當學般若波羅蜜爾時佛告文殊師利若能如是知諸法相是名學般若波羅蜜菩薩摩訶薩若欲學菩提自在三昧得是三昧已照明一切甚深佛法

及知一切諸佛名字亦悉了達諸佛世界無有障礙當如文殊師利所說般若波羅蜜中學文殊師利白佛言世尊何故名般若波羅蜜佛言般若波羅蜜無邊無際無名無相非思量無歸依無洲無渚無犯無福無晦無明如法界無有分齊亦無限數是名般若波羅蜜亦名菩薩摩訶薩行處非行處非不行處悉入一乘名非行處何以故無念無作故文殊師利白佛言世尊當云何行能速得阿耨多羅三藐三菩提佛言文殊師利如般若波羅蜜中所說行能速得阿耨多羅三藐三菩提復有一行三昧若善男子善女人修是三昧者亦速得阿耨多羅三藐三菩提文殊師利言世尊云何名一行三昧佛言法界一相繫緣法界是名一行三昧若善男子善女人欲入一行三昧當先聞般若波羅蜜如說修學然後能入一行三昧如法界緣不退不壞不思議無礙無相善男子善女人欲入一行三昧應處空閑捨諸亂意不取相貌繫心一佛專稱名字隨佛方所端身正向能於一佛念念相續即是念中能見過去未來現在諸佛何以故念一佛功德無量無邊亦與無量諸佛功德無二不思議佛法等無分別皆乘一如成最正覺悉具無量功德無量辯才如是入一行三昧者盡知恒沙諸佛法界無差別相阿難所聞佛法得念總持辯才智慧於聲聞中雖爲最勝猶住量數則有限礙若得一行三昧諸經法門一一分別皆悉了知決定無礙晝夜常說智慧辯才終不斷絕若比阿難多聞辯才百千等分不及其一菩薩摩

訶薩應作是念我當云何速得一行三昧不可思議功德無量名稱佛言菩薩摩訶薩當念一行三昧常勤精進而不懈怠如是次第漸漸修學則能得入一行三昧不可思議功德作證除謗正法不信惡業重罪障者所不能入復次文殊師利譬如有人得摩尼珠示其珠師珠師荅曰此是無價真摩尼寶即求師言爲我治磨勿失光色珠師治已隨其磨時珠色光明映徹表裏文殊師利若有善男子善女人修學一行三昧不可思議功德無量名稱隨修學時知諸法相明達無礙功德增長亦復如是文殊師利譬如日輪光明遍滿無有減相若得一行三昧悉能具足一切功德無有缺少亦復如是照明佛法如日輪光文殊師利我所說法皆是一味離味解脫味寂滅味若善男子善女人得是一行三昧者其所演說亦是一味離味解脫味寂滅味隨順正法無錯謬相文殊師利若菩薩摩訶薩得是一行三昧皆悉滿足助道之法速得阿耨多羅三藐三菩提復次文殊師利菩薩摩訶薩不見法界有分別相及以一相速得阿耨多羅三藐三菩提相不可思議是菩提中亦無得佛如是知者速得阿耨多羅三藐三菩提若信一切法悉是佛法不生驚怖亦不疑惑如是忍者速得阿耨多羅三藐三菩提文殊師利白佛言世尊以如是因速得阿耨多羅三藐三菩提耶佛言得阿耨多羅三藐三菩提不以因得不以非因得何以故不思議界不以因得不以非因得若善男子善女人聞如是說不生懈怠當知是人以於先

佛種諸善根是故比丘比丘尼聞說是甚深般若波羅蜜不生驚怖即是從佛出家若優婆塞優婆夷得聞如是甚深般若波羅蜜心不驚怖即是成就眞歸依處文殊師利若善男子善女人不習甚深般若波羅蜜即是不修佛乘譬如大地一切藥木皆依地生長文殊師利菩薩摩訶薩亦復如是一切善根皆依般若波羅蜜而得增長於阿耨多羅三藐三菩提不相違背爾時文殊師利白佛言世尊此閻浮提城邑聚落當於何處演說如是甚深般若波羅蜜佛告文殊師利今此會中若有人聞般若波羅蜜皆發誓言於未來世常得與般若波羅蜜相應從是信解未來世中能聽是經當知是人不從餘小善根中來所能堪受聞已歡喜文殊師利若復有人從汝聽是般若波羅蜜應作是言此般若波羅蜜中無聲聞辟支佛菩薩法佛法亦無凡夫生滅等法文殊師利白佛言世尊若比丘比丘尼優婆塞優婆夷來問我言云何如來說般若波羅蜜我當答言一切諸法無諍論相云何如來當說般若波羅蜜何以故不見有法可與諍論亦無衆生心識能知復次世尊我當更說究竟實際何以故一切法相同入實際阿羅漢無別勝法何以故阿羅漢法凡夫法不一不異故復次世尊如是說法無有衆生已得涅槃今得當得何以故無有決定衆生相故文殊師利言若人欲聞般若波羅蜜我當作如是說其有聽者不念不著無聞無得當如幻人無所分別如是說者是眞說法是故聽者莫作二相不捨諸見而修佛法

不取佛法不捨凡夫法何以故佛及凡夫二法相空無取捨故若人問我當作是說如是安慰如是建立善男子善女人應如是問作如是住心不退沒當知法相隨順般若波羅蜜說爾時世尊讚歎文殊師利善哉善哉如汝所說若善男子善女人欲見諸佛應學如是般若波羅蜜欲親近諸佛如法供養應學如是般若波羅蜜若欲言如來是我世尊應學如是般若波羅蜜若言如來非我世尊亦應學如是般若波羅蜜若欲成阿耨多羅三藐三菩提亦應學如是般若波羅蜜若欲不成阿耨多羅三藐三菩提亦應學如是般若波羅蜜若欲成就一切三昧亦應學如是般若波羅蜜若欲不成就一切三昧亦應學如是般若波羅蜜何以故無作三昧無異相故一切法無生無出故若欲知一切法假名應學如是般若波羅蜜若欲知一切衆生修菩提道不求菩提相心不退沒應學如是般若波羅蜜何以故一切法皆菩提相故若欲知一切衆生行非行相非行即菩提菩提即法界法界即實際心不退沒應學如是般若波羅蜜若欲知一切如來神通變化無相無礙亦無方所應學如是般若波羅蜜佛告文殊師利若比丘比丘尼優婆塞優婆夷欲得不墮惡趣當學般若波羅蜜一四句偈受持讀誦爲他解說隨順實相如是善男子善女人當知決定得阿耨多羅三藐三菩提則住佛國若聞如是般若波羅蜜不驚不畏心生信解當知此輩佛所印可是佛所行大乘法印若善男子善女人學此法印超過惡趣不入

聲聞辟支佛道以超過故爾時帝釋三十三天以天妙花優鉢羅花拘物頭花分陀利花天曼陁羅華等天栴檀香及餘末香種種金寶作天妓樂爲供養般若波羅蜜并諸如來及文殊師利以散其上作是供養已願我常聞般若波羅蜜法印釋提桓因復作是願願閻浮提善男子善女人常使得聞是經決定佛法皆令信解受持讀誦爲人演說一切諸天爲作擁護爾時佛告釋提桓因言憍尸迦如是如是善男子善女人當得決定諸佛菩提文殊師利白佛言世尊如是受持善男子善女人得大利益功德無量爾時以佛神力一切大地六反震動佛時微笑放大光明遍照三千大千世界文殊師利白佛言世尊即是如來印般若波羅蜜相佛言文殊師利如是如是說般若波羅蜜已皆現此瑞爲印般若波羅蜜故使人受持令無讚毀何以故無相法印不可讃毀我今以是法印令諸天魔不能得便佛說是經已爾時諸大菩薩及四部衆聞說般若波羅蜜歡喜奉行

大寶積經卷第一百一十六

大寶積經卷第一百一十七

西晉三藏竺法護譯

寶髻菩薩會第四十七之一

聞如是一時佛在羅閱祇靈鷲山與大比丘衆四萬二千菩薩八萬四千俱各從十方諸佛世界而來集會皆已通達一生補處得無所著無所罣礙從勇猛伏三昧出生獲上蓮華三昧金剛道場三昧善堅住三昧淳淑修三昧幢英王三昧金剛三昧淨德事三昧分別權行皆得親近諸佛之法在佛樹下多所降伏度諸魔界而得建立諸佛之土逮成無盡所說總持得知衆生一切根原以妙辯才可悅諸心爲師子步猛無所畏若入衆會應順時宜宣文字句成就諸行則以威相而自嚴飾捨於世財棄諸外道功勳顯布聲徹十方諸佛咨嗟德不可量悉從布施持戒忍辱精進一心智慧而成從無數劫百千那術修治道業覩見一切衆生之疾應病與藥皆令瘳愈入於深妙明緣起法以捨斷滅有常之事其行清淨志無瑕穢心性鮮明開化羣生各各攝護令得其所曉了教誨意得自在勢力堅强不毀慈心信戒聞施慚愧智慧具足七財欲化衆生以善方便現處閑居所用修力善誓諸願聖德無量心如虛空其名曰光觀菩薩常明曜菩薩光世音菩薩大勢至菩薩師子意菩薩師子步菩薩師子雷音菩薩尊意菩薩金剛意菩薩金剛步菩薩金剛幢菩薩金剛志菩薩步不動迹菩薩獨步世菩薩善明菩薩蓮華目菩薩蓮華淨菩薩寶淨菩薩鈎鏁菩薩寶幢菩薩寶事菩薩寶印手

菩薩德曜王菩薩淨王菩薩執離意王菩薩電光嚴菩薩虛空藏菩薩濡音菩薩雨音菩薩不離音菩薩意淨菩薩雷音菩薩解縛菩薩等十六正士溥首之等六十聖士衆香首等三十有二清淨行士慈氏之等皆是賢劫諸菩薩也降魔天子淨復淨天子善妙天子賢護天子獲勝天子意勝天子寂化音天子善恩天子等類二萬皆志大乘四天王天帝釋忍迹梵天魔子導師濡美天子并餘諸天龍神揵沓惒阿須倫迦留羅眞陀羅摩睺勒等及人非人不可稱計彼時世尊與無央數百千之衆眷屬圍遶而爲說經坐大清淨師子之牀勇猛無畏爲師子吼如日普照若月盛明如火消冥其座暉赫威光巍巍超逾釋梵佛身特顯猶須彌山現于大海所說經典上中意語靡不妙善義美具足究竟清淨常修梵行廣演恩慈宣菩薩行講菩薩法所當遵修名曰淨行爾時東方去此佛國九百二十萬佛土世界名善變其佛號淨住如來至眞等正覺現在說法時佛左右有一菩薩名羅陀鄰那朱與八千菩薩俱於其佛土忽然不現至此忍界住于梵天以一寶蓋覆此三千大千忍土普雨天花其色若干在於梵天而說頌曰

諸天人民獲善利　心願見佛釋師子
爲消惱熱諸俗事　心願堅固志佛道
無數菩薩如江沙　以精進力行超越
降伏魔衆億百千　得成佛道離垢憂
吾從東方而發來　其世界名曰善變
在彼淨住佛左右　欲得稽首釋師子

假使有人欲聽法　若覩十方諸菩薩
設欲歸禮彼世尊　速疾來到靈鷲山
諸導師衆難得遇　經典之要甚難值
人身難得及閑暇　篤信禁戒誠亦難
假使今時造德本　則見衆生處邪冥
便能開心令滅度　速行俱詣於最勝
若欲解棄三惡趣　獲致安隱天人處
逮得無爲消生死　則當往詣無等倫
爲良醫王施甘露　尊猶導師示正路
彼爲法王執尊寶　降伏一切衆生趣

於時寶髻說斯頌已以此頌音告于三千大千世界賢者舍利弗聞說斯頌前白佛言唯然世尊此妙頌義爲從何出佛言東方去此九百二十萬佛土界名善變佛號淨住如來至眞等正覺現在說法其佛左右有菩薩名寶髻與八千菩薩俱到此忍界欲來見佛稽首問訊咨受經典幷欲見十方諸會菩薩故住梵天說此頌耳斯頌之音普聞三千大千世界令無央數衆生之類殖衆德本俱來詣佛於是寶髻與八千菩薩及無央數諸天子衆周帀圍遶鼓百千妓雨諸妙花演大光明動三千界往詣佛所稽首足下各遶七帀正住佛前八千菩薩亦復如是諸天子衆悉皆侍從寶髻菩薩前白佛言唯然世尊淨住如來敬問無量所志康寧住於輕便勢力安乎蒙天中天鄙身詣此願垂恩慈爲諸菩薩大士之衆班宣道教所當應行菩薩住此得究竟成具足清淨而普被服一切德鎧積累衆善平等之行淨修其身皆見一切羣生所念觀其相行而隨開化則以智慧爲婬怒癡而

講說法令致妙行若有衆人住於邪法便爲演示平等之教爲諸如來所見覆蓋衆生之類皆得蒙賴一切諸魔不能得便逮覲諸佛無所罣礙敢可導修皆成如來清淨之行如此之義何因致乎佛告寶髻善哉善哉族姓子乃問如來如此之義諦聽諦聽善思念之吾當解說諸菩薩等所行清淨寶髻菩薩與諸大衆受教而聽佛告族姓子菩薩有四事法所行清淨何謂爲四一曰行度無極二曰常當導修諸佛道品三曰具足神通四曰開化衆生是爲四行度無極所可勸助靡不周普入衆德本道品法者遊于大慈曉了應時慧之所入具神通者分別人民心念所行善惡之業化衆生者大哀堅固明識志性之所歸趣佛告族姓子何謂菩薩施度無極所行清淨謂所可習慳貪之心皆棄捐之習布施心已能放捨壞於貪懿瑕穢之事興勸布施一切所有惠而不悋彼行施已而於四事不造若干何謂爲四一曰衆生之類無有若干二曰一切經法不各各異三曰所可勸助亦無差別四曰志性所施亦無若干彼何謂於諸衆生無有若干不與此念吾當施某不施於甲施某福多施甲福少厚施於某薄施於甲好供施某趣施於甲常當施某時一施甲親自斟酌授與於某不自勞身授與於甲盡用施某粗施於甲此人奉戒斯人毀禁此人衆祐斯人寡祐此人能畢衆祐之德斯人不能此人修正斯人行邪此人奉行平等之業斯人墮落反邪之業佛言如是族姓子菩薩布施皆當棄捐如是輩心修平等志不懷若

干常念衆生等心應之而以開化平意識戒慈悲喜護無所遺忘所謂等者猶如虚空覩無增減是謂衆生無有若干佛告寶髻何謂諸法不各各異假使說法而宣平等亦不念信奉修法者吾當與經不能順法則不授也若使普備一切法者吾當與之不能具法吾不與也欲興道教行法施者施於凡夫不謂損耗於聖賢不謂長益又計法本悉清淨等無差特以是之故所施當等是於諸法不各各異彼所施與供養之具有所勸助亦無若干若布施時不作此念吾當獲福望於帝釋梵天人位不願國主豪尊長者亦不慕求色聲香味細滑之法不望饒財珍寶重貨眷屬侍從亦不貪羨五趣生死所周旋處不求聲聞緣覺之乘敢可所施則用志求無上正眞之道是謂勸助而不差別諸可放捨志性在道無差特心合會別離初無增減不望相報唯欲開度諸不及者越于彼岸其心質朴而無諛諂懷抱篤信内性淳淑未曾悔變施所珍愛其心歡喜若有來求意能惠與益用悅豫是族姓子志性所施亦不別異斯謂菩薩施度無極無有若干佛言復有八事棄捐邪徑行布施業何謂爲八不見吾我不見有人不見有壽不見斷滅不覩有常不住三處不見無處若布施者則當嚴淨施是八事菩薩布施棄四住業何謂爲四一曰捨於非法則以經典開化凡夫二曰捨聲聞意志于大道三曰捨緣覺法修於平等四曰遠於止處諸所倚著是爲四當復離於四事思想何謂爲四一曰常想二曰安想三曰淨想四曰我想

復有四事爲淨施何謂爲四一曰身淨二曰言淨三曰心淨四曰性淨是爲四復有三事施越諸罣礙何謂爲三一曰捨於希望二曰棄捐懷恨三曰離於小乘是爲三復有三事捨於應施離諸恐懼何謂爲三一曰貢高二曰輕慢三曰魔業是爲三復有四施以法見印何謂爲四一曰内空二曰外空三曰人空四曰道空是爲四復有四施專惟精進何謂爲四一曰飽滿衆生二曰具足諸佛之法三曰備悉成就相好嚴容四曰淨治佛土是爲四事復有四施心常不捨何謂爲四一曰意常念道二曰常欲見佛三曰修于大慈四曰滅除衆生塵勞之穢是爲四復有三施嚴淨道場何謂爲三一曰淨我二曰淨人三曰至道場淨是爲三復有四施所與清淨何謂爲四一曰以慧布施二曰則能可悦衆生之心三曰曉了勸助四曰明解觀察經典是爲四佛告族姓子是爲菩薩所可修法施度無極致清淨行佛告族姓子菩薩行戒度無極有一事致于清淨何謂爲一解菩薩心而無等倫其心超過一切世間最尊無比越諸聲聞縁覺之意心能降伏一切諸魔入於衆生所至名德爲無量寶諸導習法普有所護心未曾忘是爲一復有二事戒度無極爲清淨行何謂爲二一曰常懷慈愍無害衆生二曰心志於道調柔性行是爲二復有三事戒無極淨何謂爲三一曰身清淨身三事戒無闕漏究竟備悉二曰言淨一切所説無有諛諂三曰意淨蠲除諸穢貪欲危害是爲三復有四事戒無極淨何謂爲四一曰具戒清淨二曰

奉禁不毀三曰以此戒法教化衆生四曰見持戒人敬之如佛是爲四復有五事戒無極淨何謂爲五一曰不歎已身二曰不毀他人三曰捨聲聞志四曰離縁覺意五曰無所貪著是爲五復有六事戒無極淨何謂爲六一曰常念於佛不毀禁戒二曰常念經法順修其行三曰常念聖衆不違佛教四曰常念於施普捨塵欲五曰常念禁戒不復貪慕一切五趣六曰常念諸天宣衆德本是爲六復有七事戒無極淨何謂爲七一曰篤信樂諸佛法二曰常自念慚爲衆重任三曰念愧思道品法而不自大四曰仁和不惱彼我五曰無害畏於後世殃罪之患六曰不煩擾人止心憂慼七曰見諸衆生在苦惱者而愍哀之是爲七復有八事戒無極淨何謂爲八一曰無有諛諂二曰無希異心三曰不貪利養四曰捨於慳懿無所依倚五曰已身所有而知止足六曰行賢聖禪具足憺怕七曰處於閑居不惜身命八曰樂於獨處遠離衆會好於道法畏懼三界不取無爲是爲八復有九事戒無極淨何謂爲九一曰無所趣律教化衆生而令得度二曰稍漸習定修治其原三曰令心究竟不懷惱熱四曰求於靜寞止心所念五曰習行威儀禮節之正六曰超度禁戒不見已身七曰未曾欺惑愍哀羣生具足大乘八曰究竟成就戒法之業使不缺漏九曰心常懷念勸助德本是爲九復有十事戒無極淨何謂爲十一曰淨身三事二曰淨口四事三曰淨意三事四曰念棄諛諂志性質直而不細碎五曰心性普入靡不蒙度六曰一切

所覺而知節限愍哀爲本悉解諸結七曰心無剛鞕教化衆生悉調和業八曰常修已身見諸等類恂恂恭敬九曰於諸衆祐勸示法事十曰奉以衣食使離世業是爲十復有二事戒無極淨何謂爲二一曰有毀辱者寧失身命終不毀戒不興想念不慕財業二曰無所周旋亦不貪求一切諸法戒空無像復有二事何謂爲二一曰内淨除諸衰入二曰外淨捨諸境界是爲二復有二事一曰淨其道心解自然相故二曰戒品清淨無諸相故佛告族姓子是爲菩薩戒度無極清淨之行佛告族姓子何謂菩薩忍度無極所行清淨若罵詈者嘿而不報是口清淨若撾捶者受而不校是身清淨若瞋恚者哀而不慍是心清淨若毀辱者而不懷恨是性清淨又若聞人發麤獷辭以護衆生不興忿恨設有刀杖加身瓦石打擲護於後世而不懷害節節解身不以憂慼將順道故人見求乞不起瞋恚濟四恩故發于慈心不忿恚者親佛道故造悲哀心具足願故功勳流布莫不奉命多所愍故仁心德稱所可布施爲道法行棄魔天故又念佛道而行忍辱成佛身故若念覺意而行忍辱具十力故若念於慧而行忍辱欲備三達無罣礙故設念愍傷而行忍辱成大慈故念度虛妄而行忍辱究大哀故念如師子無恐懼者而行忍辱無所畏故念無見頂而行忍辱處於衆生不自大故念具相好而行忍辱普欲救濟一切世故具諸佛法而行忍辱成通慧故佛告族姓子有二事法淨忍辱刀一曰精修道業二曰合集義力彼所可言

若能忍辱身心無猗是集義力於一切法而無所著行忍辱者是修道義有淨忍者能忍衆生了知無人堪忍諸法悉爲憺怕是爲淨忍所以者何於彼亦無可忍及與非忍於一切法無所逮得乃名曰忍計於忍者亦不可獲於一切法無所著者乃名曰忍其無所猗忍無處所不受諸法是曰爲忍不以所取爲忍辱也其有不計我人壽命之法是曰忍辱不著身命察如墻壁瓦石之數乃曰爲忍也佛告族姓子菩薩有二忍一曰曉了身分散事二曰明識諸法皆悉本無乃成忍辱是爲菩薩忍度無極行清淨也佛告族姓子何謂菩薩進度無極爲清淨行不捨道心所可興業未曾怯弱常遵勤修而不睡寐不離德本積集功德不以退還於度無極若造行者方便求法堪任爲人講說經典護于正法多所度脫不猒大慧開化衆生嚴淨佛土度于小乘具足本願究竟聖慧未曾違失施戒博聞親近權慧已至福家當以何意勉濟羣生令無憍慢是謂精進彼何謂淨若曉了身猶如影響所言柔輭識不以惓其慧究竟而心淨寂明於所行求不可盡分別諸滅以慧消化而成一心慧無所起彼以三事離於精進一曰猗著因緣二曰行顛倒事三曰望想之滅若於三界無所猗著是爲精進復有三事何謂爲三眼無所著不猗於色不貪於識耳聲識鼻香識舌味識身輭識意法識亦復如是悉無所著彼無所受亦無所習故曰精進無施不慳無戒不犯無忍不諍無進不怠無禪不亂無智不愚不造德本亦無不善不求佛

道不得聲聞緣覺之地其無所行亦無不行則便逮成二精進淨何謂二一曰內無所住與諸因緣二曰捨於外見衆想諸識是爲二精進復有二淨何謂二淨一曰於內寂定二曰不遊於外亦無放逸是爲二淨其根精進於諸所行而無所行亦不輕戲是爲菩薩進度無極清淨之行佛告族姓子何謂菩薩受度無極清淨之行殷勤合集一心之事觀所應察而以正受彼若一心禪不著色棄捐痛痒思想生死識彼若禪者不著眼耳鼻舌身意識彼若禪者不貪色聲香味細輭法彼若禪者不著地水火風空不著帝釋日月梵天尊豪之位不著欲色無色之界不猗今世及與後世不住於身亦無所處不猗言辭心不疲懈悉無所住無卒無暴不住邊際得無所念彼若禪者不計有身不與諸見不貪我人壽命不見微妙可不可事不見斷滅不覩無常不見生滅有處無處彼若禪者亦不永盡衆漏之原不著諸佛不入寂滅果證之跡亦不長處於無所行若行禪者一心解空不以空爲證求於無相無願不以無相無願爲證被大德鎧行無極慈住於大哀一切具足奉行空事何謂具足行空不想布施持戒忍辱精進一心智慧不想善權諸所開化不想慈悲喜護亦不希望入於聖慧不想道心有所觀察不想志性意有所應不想四恩惠施仁愛利人等利一切救濟不想其意安詳而有所存不想意止意斷神足根力覺意及八由行不想寂默而觀察法不想調定柔輭之行不想慚愧有所羞恥常住佛道未曾斷絕隨

法眼教執於炬曜從聖衆戒常修鮮潔立觀衆生成就佛身以德莊嚴而從世雄聞具足音奉佛三昧獲於正覺神足之辯受十種力住無所畏逮於微妙十八不共諸佛之法不與聲聞緣覺合同拔去止處諸欲塵穢不離神通開導衆生四分別辯精進明了現世度世之法教化衆生與衆超異質直出家度於駛水而過泛流斷諸所有所可住處自然靜寞法教憺怕觀於身法無所貪愛志於佛法了自然想越諸住行默口言辭有所說者常宣佛語以此至誠消滅常然開化衆生是曰具足行空佛告族姓子譬若三千大千世界所有人民悉爲畫師各有所習巧能不同所善不等或工畫屋宅不工畫體或便摸者不能博採或工於手足巧於耳目或頭首不端身形姝好或有不能所習各異或能可人或不可人所知殊別容貌不同王盡召畫師應時皆至王令畫作三界諸形而告之曰各自畫像以持示吾皆合衆師聚於一處各各畫形一師最上悉得其體族姓子所憶云何爲能普備諸所能不荅曰唯能佛言借引爲喻當解斯義如一畫師悉圖諸形各各得體不失其旨學此法亦復如是殷勤精進淨修梵行逮成佛法以一正行悉具衆事由此之故具足空行靡所不達便得成就一切佛道皆除塵欲顛倒衆想貢高自大不樂放逸雖處衆穢不與合同是謂菩薩具足空行說是語時八千菩薩普備空行逮得法忍是爲菩薩寂度無極清淨之行佛告族姓子何謂菩薩智度無極清淨之行有十二事爲清淨行何

等十二見於過去慧無罣礙見於當來慧無罣礙見於現在慧無罣礙有爲無爲皆能曉了一切世間所有術藝當可造業明解度世分別說於真諦之義知其所習宣其本末一切衆生諸根所趣柔劣明達中容之人去來之慧無所罣礙其聖巍巍超踰世智悉見衆生志性所行形色變異難解難逮深奧之義消化諸見離於衆邪諸所住處罣礙之事入于聖慧普周衆生入於法慧明解聖藏義之所歸了真所入其明所照無所錯亂亦無所礙觀察時節所樂無量所見諸事咸皆了了無所違失覺識誠諦實不減盡彼所觀察一切無拒以用一行而無所行皆見衆生之所奉行威儀禮節世間人民心志所趣菩薩悉見不離於世而習超度諸世境界尚未成就佛之土地皆越一切所作因緣開化衆生過於諸行而普究竟衆德之行廣度一切因緣心行皆見衆生心之所念護世間法莫不周遍不捨世俗所行信入衆生之念計其智慧無有卒暴不犯巇險諸根寂定未曾疲懈不以爲亂求觀聖慧常與德合詣於佛樹而坐道場降伏衆魔捨於外道行有所受聖曜普徹亦無所取大聖所建得諸佛住可悅衆生悉見定慧普入衆義一切諸法皆爲同味執權方便智度無極越於彼岸不可限量此乃名曰智度無極皆能曉了一切因緣所興衆想瑞應恠變心行所念令得過度是則名曰度於彼岸又計此慧有二清淨一曰無礙慧想清淨之行二曰嚴淨莫能有人當其慧相復有二淨一曰淨除顛倒二曰淨去諸見又

彼菩薩所行智慧靡不普入聖明備悉曉了衆生達識經典其菩薩者以此智慧解無所有皆入塵勞親化愛欲在諸所生處于諸界建立智慧遊諸境土皆了境界誠諦智慧不度彼此不處中間其慧普入見於十方無所罣礙用無蔭蔽致無邊際見誠諦慧明曉一切諸法本末部黨時節已能識別眞諦智慧義之所歸無應不應無合無別無懈無退不雙不隻計於諸法亦無應合又族姓子菩薩若行智慧事者以慧爲舍則成福堂篤信名德道法之至住於總持分別智辯一切備悉具足慧事是族姓子菩薩奉修智度無極清淨之行說此語已彼時會中二萬二千人皆發無上正眞道意八千菩薩逮得無所從生法忍五千比丘漏盡意解一萬天子遠塵離垢諸法眼淨時諸天子舉聲歎曰若有衆生逮得聞是諸度無極清淨之行道法門者則爲諸佛所見授記何況有聞能奉受持諷讀誦行如上教乎佛告寶髻何謂菩薩佛道品法清淨之行自觀其身知本無身是爲意止則以二事而立其志何謂爲二一曰察於荒穢二曰觀清淨行何謂荒穢此身無常積滿不淨是身薄力劣而無勢是身化立如傾危屋何謂觀淨吾當以此不淨之身精勤解空得如來身法身法身巍巍德身無限爲諸衆生示現色像悅可一切是族姓子觀身二事以立其意又族姓子菩薩觀身了無身已得淨二法何謂爲二一見無常二察有常是身無常不得久立老病俱合會當歸死已達此義不用身故而造邪業以不貪身則修堅要

行三聖法一曰身要二曰命要三曰財要此身無常一切衆生以爲貴重何所益乎當行慇傷何謂身要身不犯惡謙卑恭順稽首慱智何謂命要歸命三寶奉修十德六度四等何謂財要捐已布施給諸貧乏身非我有口之所言皆多有失從致諛諂麤辭不正用是之故悉棄此行不復爲非已見無身不保壽命假使被害不犯惡事曉身非常爲分離法不犯非宜一切所有施無所貪已解無身所獲善德功勲顯著不可稱限何謂有常設使觀身了無身者以時攝取心所了慧觀一切智不違佛教不失法言不壞聖衆勸化群黎執御人民是謂有常所以言常不可盡故所言無盡謂無爲也與道合同無終無始玄妙永存此謂無爲其無爲者乃爲常耳菩薩在彼以諸德本觀諸通慧至於無爲是謂有常所以言常以空無相無願之故修菩薩道常奉空行觀於無相不著無願普具一切精進之行是謂有常所言常者謂如虛空菩薩等心如空無異無有思想如是行者乃爲菩薩是謂有常無上正真佛告族姓子菩薩觀身了本無身則曰意止一切人身皆悉本空以解身空意無所著觀衆生身立在佛身當作是觀若如來身無有諸漏吾身亦然察於諸法奉行道義不失佛教得無漏身而觀衆生分别諸相以無漏身無漏清淨本際亦淨如其德本興立諸行勸助德本亦無諸漏以能逮成無漏法者能住諸漏何謂諸漏一曰欲漏二曰有漏三曰見漏彼斷欲漏設生欲界開化衆生若斷有漏遊在生死於諸所受教

授人民又見漏者則是無明癡冥之漏菩薩於彼精進不懈究竟精進拔其根原彼若觀身奉修意止超度往古諸不應行離於衆穢而導憺怕乃爲觀身便無所度亦無所生則無所爲乃爲觀身假使觀已不見有身亦無所察捨於貪身不計吾我已無吾我則無所貪已無所貪則無所諍已無所諍則無殃釁已無殃釁逮得法忍已得法忍則無所歸已無所歸則無卒暴已無卒暴不住自大則住於法已住法者不行非法順法行者常與法俱修道法者則逮法慈已受法慈則聞法音已行法音不聞界音已寂界音便逮三昧而已正受則觀審諦已觀審諦則無所想已無所想則無所作已無所作則無非作已於諸作無作非作致正眞法便等諸法已等諸法便逮通慧一切之智是族姓子菩薩觀身了本無身意止行淨佛告族姓子何謂菩薩痛痒意止謂觀痛痒本無痛痒乃爲意止觀諸苦痛皆見衆生諸在患難爲之雨淚逮成大哀作是惟念衆人在惱若得安者乃無痛痒則爲斷除一切危害乃致觀痛知本無痛意止所行已滅痛痒爲諸羣生被大德鎧先自消身非法之行亦不想念滅已痛痒若有遭痛普爲一切執御大哀爲示永安長消衆患爲貪欲人興發大哀先除已貪不爲欲縛設身遇苦不以爲難爲瞋恚人興發大哀斷已恚結彼則觀見不苦不樂之痛痒也爲愚行人興發大哀滅已癡縛彼觀痛樂則無所著消壞諸結而自由安若得苦痛不以憂慼捨諸有爲則能導修令無苦樂以壞愚癡若遇

樂痛無所積聚若遭衆患了身非常觀苦痛痒察痛無我彼觀樂痛修行安隱其觀苦痛則爲瘡病以是之故名曰不樂不苦設使觀見所有安樂皆歸無常其有衆苦計於苦者不苦不樂則亦無我菩薩若見諸安樂事明識一切本則無安是觀痛痒知痛無本適起尋滅曉了諸法不得久存察於萬物焰生忽沒視一切法所生如影從何所來而尋散滅觀諸法本如瞻手掌從何所來去至何所即便了之無所從來去無所至以觀諸法不以爲患普見一切篤信休息因此成道以成於道亦無所得不復退還所以者何以能逮見一切衆人根本所興則求滅盡不爲已身而求滅也是族姓子菩薩大士善權方便執御大哀觀於痛痒了本無痛意止之行消諸所見明識於此不以過於三界諸痛滅取證際也彼於衆痛觀佛歎本曉了諸痛寂默恬憺本無所有亦無遭患永無遭患諸法皆空離於吾我徒見合會依於因緣悉無有主亦無吾我捨諸所見無所長育彼觀如是則眞諦見因緣所合皆不可得已不可得便作是察如因緣空從是興立諸法亦空已達空義乃爲觀痛本無痛痒爲意止也所謂寂寞身憺怕故選擇諸義道聖慧是族姓子菩薩觀身痛痒了本無痛意止淨行佛告族姓子菩薩觀心了本無心爲意止行立於道心以得立心以已意慧求其心本不見內心不見外心不住內外察其心本不見五陰無諸種無諸入其心寂定求其持處從何所起則更思惟心起緣起尋復思惟其心爲異因緣異乎即

復自了設因緣異其心異者則有二心設使因緣是心心是因緣以是之故心不見心計於心者非不見心猶如虛僞無實諸塵住於虛空利刀傷指本時爲瘡指瘡已差無所患苦如是族姓子心亦如是由是之故心不見心心所見者則無所見應觀如是心所住處亦不起罪不見斷滅不念常存亦無有身身如墻壁因緣不亂不離懲傷亦不有是亦不有異是爲心也持心如是心動爲法心無所住亦無所行心不可見心相自然作是曉了所見若茲不離所見其心寂然明識無本是爲菩薩觀心無心爲意止也又族姓子設心不起而不可見則無有想無應不應亦無輕慢則不放逸是爲觀心知本無心爲意止也又如心無色其因緣合及與辯才亦復如是德本無色如心無爲德亦無色所觀道心亦復無色設使道心及與勸助無有形色道亦如是悉無所有是故言曰如其心者行亦如之計若勸助道心亦如如其道心人心本淨亦復如道道心本淨一切諸法亦復如斯如此心者曉了普入是爲菩薩觀心無心爲意止也衆患所惱未曾停住猶如獼猴及河駛水亦若油燈光曜所出忽然遠遊無有身形而易退轉貪慾諸界六情之患以爲屋宅須臾變異各隨所應心無有處而獨遊行無有堅要亦無不要寂然獨觀是謂觀心無心意止清淨心所入慧心之法界慧心所住其明本淨鮮潔無穢知心眞諦心了現在目之所見心法平等慧亦如心心等三世已能平等便知眞正心慧自然無能護持觀不可見是

謂觀心無心爲意止也計其本淨則爲自然心亦本淨了衆生心以心淨故開化人民爲其說法以能解知已心自然一切衆生亦復自然若能分別心如是者見其心相而爲說法如心相自然衆生心相自然如此若能達斯相者爲其說法已心則空衆生之心亦復爲空已解此空爲其說法等御已心若能等御而爲說法已身則等已等已心則等衆生已等衆生則等諸法已等諸法則等諸佛曉此眞諦不令其心離於貪欲不處於欲心已止者則入法界趣於自然心無所住於法無動是謂菩薩觀心無心意止清淨佛告族姓子菩薩觀法知本無法爲意止行即自念言法起則起法滅則滅計於本末亦無我身人壽有命人與非人生老病死終沒所趣於此諸法諸法合會因其合會而爲習俗設無緣合則無有此從其習樂因成緣會則與善本及與惡本以歸無常無有緣會不從無習而起諸法彼觀如是曉了諸法見所歸趣亦無所有空無相無願所作功德及無功德彼諸所行如幻無常當奉精進設興因緣有十尊行極上無蓋除去因緣志于大法何謂爲十身淨無穢諸相種好無能見頂超度一切諸所侵枉志性清淨具足十事其心清淨具足正行六十億音口之所說可悅衆生其心淨者常懷慈仁愍念一切無所加害其意常定未曾有亂辯才清淨有所講說應于法義辯不可盡大慈清淨勸化衆生一切令樂泥洹之界大哀清淨無央數劫不猒生死淨十種力曉了衆生根原所念各各不同清淨無畏

分別執御無央數法衆生積聚欲具諸佛不共之法去來今慧三世無礙諸佛法淨用能自在歸聖慧故是爲十彼已逮此尊妙極上無蓋大法十事之行稱量思惟不以猒惓積累功勲而不毀惰無德之行殷勤精進何謂諸法根原所來令無處所度於所住諸宿塵勞已曉萬物一切無常便能興成無常三昧得是定者無堅要想不亂三昧從其本願示所向生來有所入而復出生則以班宣功德之行開化衆生是族姓子菩薩大士善權方便普說經典觀於諸法達本無法爲意止也其有致道導修經典若能曉了道品之法不作衆善不見有常亦無所著不除惡法道心所見所在無斷亦不計常不墮斷滅若有菩薩棄捐見常斷滅之事執心平等而無所住處於中間何謂中間不應念行無明衆冥悉除去此是謂中間無有教令無可誨授無言無說是謂中間取要言之無明行識名色六入觸痛愛取有生老病死憂慼之患惱無可會皆已除盡是謂中間其所教者無有智慧亦無處所是謂中間其中間者無有驛使亦無遺者如是宿處計彼所有無有教令無訓誨者計是本末不可決了未有所處不可捉持則無所著寂寞憺怕忽然已滅是謂中間譬族姓子呼響所出無有處所其趣親近音生於對治若見諦者墮於眞僞是爲中間無言無說彼則無見亦無所處如是族姓子所因與發識色之事及所教令所因合成從二縁對其中間者無教無說是謂中間因縁合成不用義理其義理者則不可得其不可得

則不重來其不重來是謂中間又計我者則了無我滅寂於此於我不我自然清淨是處中間計人壽命於人壽命而無所見清淨自然是謂中間於想無想而無想樂是謂中間所與顛倒所得之事而無所有是爲中間虛妄愚癡至誠之教悉不可得是謂中間此岸彼際消化已身無令所著有爲無爲不行諸習是謂中間蠲除生死而去泥洹悉無言教是處中間佛告族姓子其觀於法了法本無爲意止者不壞法界其意自然而得意止彼導法界曉了諸法計其法界及與人界於彼法界亦無所壞不毀人界人界法界此二事者等如空界彼以一界普見諸法以慧眼見則用法界觀佛所行假使有人不選擇法彼則無見以是之故諸法若干見無本法不觀若干若以觀法見本無者不肉眼見不天眼見不慧眼見所以者何計使眼者不受於想不肉眼見彼眼不墮生死之行若以天眼無所見者不用彼眼行於放逸若以慧眼無所見者彼爲觀法了法本無普見諸法無有處所法無所住已見諸法無所住者則行法意便不違失往古所誓是爲菩薩隨諸佛教而自立意敢可觀察深妙之法不捨道心諸通慧矣是爲族姓子菩薩大士觀本無法意止淨行佛告族姓子是四意止行四精進何謂爲四觀身無身棄捐計實不淨爲淨顛倒之想觀痛無痛棄苦爲樂顛倒之想觀心無心蠲除無常計有常想觀法無法捨遠無我爲我想者於四顛倒而修平等則無所著菩薩若能行平等者則能清淨一切諸行菩薩奉

此平等清淨微妙行者便逮法忍名四意斷亦得法忍何謂意斷清淨行者講說道法以此因緣善本法行自然隨順不從惡本不發瑕穢諸不善本萌芽未生不令興起爲奉精進諸惡言起非法之事尋便滅之爲修精進諸善法事未興起者勸令發生已興善法益加精進令其具足不使忘失爲行精進又復菩薩本行淨業能自制護不失善法得自在住漸稍長育顯揚善法善法已興不復忘失彼族姓子如是行淨此四意斷其菩薩行心得自在不亂精進其淨垢濁不與俱合清淨無垢不違佛慧則從道教行于大哀心心相見覩其所念不失精進已行平等曰得意斷所以者何從等安詳不用反邪以因安詳不從反邪便逮意斷平等三昧已得三昧名曰平等四意斷也佛告族姓子若能修行此四意斷則能奉行具四神足斷除貪欲奉行精進則令道心靜然無穢所思薄尠已去非法則逮輕便致成大哀精進輕舉獲權方便已誠輕舉因是之故成四神足昇于道堂得四自在何謂爲四於壽自在已得長命由已無限在短命中具無量壽勸化衆生在長命中聽省說法或有猒倦現於短命使渴仰法殷勤求義在在所生天上人間各得自在於其壽命是爲第一逮得自在又族姓子身口自在其人身口逮致由已心不猗身逮意現形隨其容貌而示色像因其衆生威儀禮節體之好醜長短善惡思惟正定以何律義而可開化菩薩則從變其形貌坐起進止發意之頃化一切人蚑行喘息人物之士身形顏色

皆爲一類而爲說法是爲第二而得自在又復於法而得自在於三界執御度世之正典不行俗法則隨習俗普現變化亦不捨遠度世之慧亦無所失至無礙慧深奧之道十二緣起因緣之法而見迷惑若生天上及與世間隨其語言令無數人皆隨律教從其所好上中下願各得其所所得自在巍巍如斯是爲第三而得自在又有菩薩建立其心使得由已其自在者攝三千大千世界諸有大海合入一海而建立之亦無往來而現變化三千世界諸須彌山立爲一山使四天王及忉利天不知合散去來所趣因而現變三千世界而爲建立諸有民人計皆知數樹木花實令虛空中滿其水火或化衆寶從其所變而建立之已能建立發意之頃靡不常度忽然如故是爲第四而得自在又族姓子菩薩以是四神足行而自修立與十方佛共俱言談坐起經行不離左右與諸釋梵及四天王天龍鬼神揵沓惒阿須倫迦留羅眞陀羅摩休勒人與非人一切衆生俱共相隨談言說事坐起行步所以者何菩薩神足微妙巍巍卓然有異往古修行善法之義無有缺漏因獲致此何謂神足往古修行善法之義輕便其身恭敬尊長奉事衆祐趨走給使不以爲難謙卑下意不懷自大口說善言悅可衆人莫不敬愛自歸稽首禮節備悉言行相應其心輕便不懷慢恣無危害意彼修謙恭自伏其意聽受尊言順教跪拜執心柔輭而制其志精進修行未曾捨離其人具足戒之禮節身所造行與衆殊特心不懈慢亦不放逸從其

貪欲而起瑕穢瞋恚愚癡心蠲除此已無有貪疾饕餮自除志性不起則病瘳愈度於衆事所負重檐由因羸劣而致此患陰蓋衆事爲去其檐五事所受施以恩惠依橋道度以大船度四瀆具度一切衆生之類越於泛流有所開化超然有異亂者正之逸者定之癖者立之毀者笑之不礙迴波決諸狐疑所説殊異安諸動摇救念諸界覺諸不寤所愛重物每以惠施後無所悔將濟衆生勸助道意若見他人積累德本代其歡喜未曾歎已爲身獲安見他人安歡悅善之易養知足不望他利愛樂出家勸人出學修大强慈常懷道心等怨親友樂如虛空見疲極者設以車乘則以無畏加於衆生見學問者敬之如佛其未學者不以輕慢其貧匱者施以財業若疾病者救以醫藥令得濟命見救護者爲行恩報而以孝順行禁戒者能自修慎供養事之不失其意無恭恪者勸救濟之度於世法所經遊行不犯諸惡於諸世事而無所著奉行諸德是族姓子修諸神足微妙巍巍持行如是不失神足常與其俱至成佛道是爲菩薩神足淨行

大寶積經卷第一百一十七

音釋

淳淑　淳殊倫切醇厚也淑神六切善也

瘳愈　瘳音抽疾病愈也愈勇主切病瘉同

濡　汝朱切濡音菩薩名也

揵沓恕　梵語也亦名乾闥婆此云香陰揵巨言切沓達合切恕音和

羅陀鄰那朱　梵語也此云寶髻

憺怕　憺杜覽切怕白各切憺怕恬靜無爲貌

恂恂　須倫切恂恂溫恭貌

駛爽士切疾也

巇險巇虛宜切山險也鏬隙也巇險謂深陷不可測也

殃疊殃於良切咎也禍也疊許月切隙鏬也

尠息淺切少也

蚑去縊切虫行貌

喘尺兖切息疾也

饕餮饕音叨貪財曰饕餮音鐵貪食曰餮

癖正作躄必益切足病也

大寶積經卷第一百一十八

西晉三藏竺法護譯

寶髻菩薩會第四十七之二

佛告族姓子何謂菩薩五根淨行不受諸法而修道義是為信根願度彼岸不須仰人為精進根不捨道意為一切故是為念根執御大哀欲濟危厄是為定根若能奉受一切諸法而修寂寞是智慧根又族姓子篤信一切諸佛之法順從道跡是為信根奉諸佛法未曾懈倦是精進根念諸佛法聖義存心未曾忘捨是為念根修習佛定初不懈廢是為定根能除一切衆生疑結無所志願是為慧根又慕佛道不懷猶豫是為信根其性調柔順修精進無有退還是精進根勸助德本長而無損是為念根等演光明照於衆生救脫憒亂是為定根分別一切人之原本而為說法是為慧根超越一切諸所罣礙而無所著是為信根解衆生結令無諸縛是精進根志所奉行而無所著獨步三界卓然有異是為念根知諸罣礙因緣所由是為定根了諸著猗智靡不達是為慧根又使所遵而無所惑是為信根化人不惑捨於非時常懷悅豫是精進根所從法教常行清澄微妙之法不迷衆穢不忘道義日日增修是為意根其心清淨奉行平等而以正受聖慧均平而得度矣是為定根若於法界了無所礙去諸非時住解明法是智慧根滅除一切諸非善本修行衆德是為信根導諸善本順從經典是精進根積累衆善不違失法是為意根定意歡悅不貪樂安分別衆生諸德之本是為定根奉行

衆善從其方便等修道法是爲慧根又信勤
修捨諸懈廢意無所求無所忘失將護定意
令不迷惑奉行智慧開化愚癡又行信者棄
捐邪法行精進者放捨吾我其心專一度於
貪身以能行定裂壞諸網六十二見其智慧
者蠲除一切猗著恩愛是族姓子菩薩所修
五根淨行佛告族姓子何謂菩薩行五力淨
若計於此能立五根奉行不捨降棄四魔不
從聲聞緣覺之乘從於大乘未曾退還消衆
愛欲塵勞之穢其願堅固心得自在志存勇
猛其身康寧強而有勢諸根憺怕不壞篤信
是族姓子名曰信力所不當作而不爲之制
御其性而令均調是精進力所當修者而皆
行之其意勢強是爲意力所造道業未曾忘
失以度一切是爲定力不爲色聲香味細滑

衆念所危超度一切猶豫衆結意之所住是
爲慧力又信力者不從他教而有所受精進
力者所當執持而不忘捨其意力者逮得總
持不失道意其定力者說法平等不從偏黨
其慧力者決諸狐疑解散衆生結網之縛又
信力者則能具足誠信之勢精進力者解脫
堅強度未度者其意力者具足解慧度知見
力其定力者具足究竟志性之力其慧力者
具足一切衆行之原又信力者能制慳貪垢
穢之難精進力者皆能放捨一切所有其意
力者所顯德本勸助道心其定力者等心遵
行捨諸所求其慧力者諸可修行未曾望報
又信力者釋除一切毀戒之聚精進力者殷
勤修禁未曾違失其意力者具足道心令不
闕漏其定力者輙得歸趣仁和之地其慧力

者於諸所行皆斷生死又信力者離於諍訟瞋恚之本精進力者正念所行遵修忍辱其意力者具足道行亦不毀法其定力者先自制心令不放逸擁護一切衆生之類其慧力者不計吾我亦無人想又信力者棄捐懈怠衆穢塵垢精進力者皆得超度一切因緣不爲惡事之所見迷其意力者修行於道而令具足其定力者身得休息能諧降魔其慧力者於諸所作無作不作又信力者消化諸垢衆邪之行精進力者合會衆生而開化之其意力者常一其志而勸助之其定力者常行靜寂未曾憒亂其慧力者曉了諸人所行之法又信力者棄於諸見所識衆垢精進力者常勤修行求於博聞其意力者嚴淨思念所行如應其定力者心無所生乃能逮得其慧力者精學堪任令致成就又信力者常得至誠七財之貨精進力者曉了分別致七覺意其意力者心常整齊未曾憒亂其定力者則致超度七識之住其慧力者過於八邪而無著也無能破壞心常清淨是爲信力奉行清淨而不退還無淨不淨無應不應是精進力清淨其意合集群類道品之法無意無念是爲意力其心精進修於寂寞乃爲正受是爲定力若能清淨不爲諸見之所迷惑奉諸德本是爲慧力是族姓子菩薩所行五力清淨佛告族姓子何謂菩薩七覺品淨彼以發顯念覺品者而得自在不失道慧法覺品者觀察所行則隨應時而無所著精進覺品所勤修行至無罣礙歡悅覺品者心成無所樂信覺品者身意休息得至究竟定覺品者離於

志味而得達至觀覺品者所可造業而悉成辦又求道心亦無所得亦無所失是意覺品若將護法精進日新是法覺品開化衆生不以猒倦是精進覺品設樂法樂殷勤思議是悅覺品若化人民滅除塵勞建立於道是信覺品若住等意心不壞亂是定覺品若能察行聖賢之慧建立衆人是觀覺品無憂不念若如師子過於聲聞緣覺之乘是意覺品一切諸法皆悉清淨曉了此者是法覺品其行清淨護身口意而無所犯是精進覺品淨無所著離於危害是悅覺品嚴修所行所當爲者而悉成辦是信覺品未曾順從世之同塵平等色像是定覺品未曾住於二法之行離於漂流常見將護救於衆生是觀覺品佛告族姓子所以名曰覺品者何了了曉諸法靡

所不達分別稱量識知所趣解其威儀禮節所歸開化衆生彼所住處已身勤修廣行道義除去結縛諸所拘綴是意覺品斯則爲是賢聖之行非是愚夫所修說其聖行非魔所行非是貢高自大所行聖賢行者此則非是外道異學之所及逮賢聖所行不行色聲香味細滑之法賢聖行者則無衆相因緣之著賢聖行者便無選擇處所方面有所忘失賢聖行者無心意識念言之行賢聖行者離於見聞念知識法賢聖行者無有泥洹造念思想於一切法無所行者是賢聖行修於經典一切無有應與不應念與不念亦無他想是賢聖行於一切法悉無所住不慕尊處所是賢聖行於一切法而不錯亂順行正義各令得所是賢聖行於一切法未曾諍訟和同止

住是賢聖行奉行諸法無諸法想不失道意是賢聖行此族姓子修七覺品聖賢清淨之行佛告族姓子何謂菩薩修八道法清淨之行所謂八道行者一曰正見何謂正見若能奉行一切諸法於我不我不住空觀所以者何察身吾我等無差特亦復不住觀身人空所以者何身人及空亦復等耳亦復不住觀人壽命與空別也所以者何人壽命空觀心平等亦復不觀所有生死離於終始空想之義所以者何所有生死及終始患所見空者悉亦等耳不住觀空斷滅常見有吾有我所以者何斷滅常見悉亦等矣亦不計身及所觀空亦不住此所以者何身吾我空悉亦等耳亦復不住見佛法衆觀空之行所以者何見佛法衆及所觀空悉亦等矣是族姓子有彼此見觀至滅度是爲正見見佛法衆其邪見者不離顛倒也若於諸見無所想命上妙中間是謂正見所以者何如彼等觀則亦無耶以何爲見其所見者當觀平等見凡夫法以爲甲賤所學法者以爲尊高如是觀者則爲邪見見凡夫法穢行未消菩薩法者無有塵勞如是觀者則爲邪見見凡夫法以爲是漏無所學法以爲無漏如是觀者則爲邪見見凡夫法有求衣食緣覺之法不望供養如是觀者則爲邪見見有小意有所希望菩薩之意無所希望如是觀者則爲邪見見凡夫法以爲放逸菩薩之法以爲無欲如是觀者則爲邪見見凡夫法悉有爲事佛之正法是無爲道如是觀者則爲邪見佛告族姓子有能察凡夫法一切法皆本淨其學法亦本淨

觀諸法悉自然乃爲正見也凡夫法所學法亦空了學法空乃爲正見凡夫法者等於因緣曉了如此緣覺之法因緣亦等乃爲正見凡夫法者則爲靜默菩薩之法亦爲憺怕乃爲正見凡夫之法無所成就諸佛之法亦無究竟乃爲正見其正見者心不入二不見一者人亦無二不見吾我則爲正見無若干見不以若干爲異見者爲平等觀則不想念一切諸法有上中下於一切法無所想見乃爲正見其正見者無若干見亦無所見無所見者乃爲正見所可察者無有形色以見諸法無形色者乃爲正見是族姓子觀一切法曉如是者斯乃名曰頒宣法律說是語時五百比丘漏盡意解佛告寶髻菩薩所謂正念蠲除諸念與不念俱合集寂然而觀智德至憺怕法曉了所觀見於諸法所念信者何謂爲法何謂非法解知諸法各各別異不相親近以曉了是不念平等況于信邪未之有也於一切念無念不念無所復思無應不應是謂正念佛告族姓子所謂正言其所說者不自見身不見他人不著彼我不危已身亦不危他是謂正言又正言者等解諸法知一切法至於滅盡知一切法歸賢聖法及與解脫是謂正言奉行慈心重加愍哀親仇無別正言亦空等演諸法無相不願悉無所作不生不起諸法言等一切諸法無常苦空非身之教其正言者一切諸法無人壽命等說諸法從意緣起如其所種各得其實菩薩等示衆生宣其經法令行佛道其正言淨則爲一切十方諸佛之所擁護是爲正言佛告族姓子所

謂正業消化一切諸所造業未曾復作諸所原基所修業者滅衆苦惱諸可常業悉令立虛不興邪業離於塵勞無有穢濁是謂正業若有菩薩曉了此業及與諸法於諸善本而無所造以修德行是謂無作則爲造行爲虛無要空虛之宅是謂菩薩行上遵道爲正業也佛告族姓子所謂正命不計有我不計有人是謂正命其正命者亦不積聚一切塵勞菩薩正命則能淨修衆生志性已淨志性不自計身亦無壽命等爲彼我及與法故行清淨義是謂正命佛告族姓子所謂正便於此不爲非法之事心不捨德所作方便安無怯弱修於正行淳淑近之是謂正便其正便者不爲邪便所作方便如其所言不計諸法等異不等無作不作如諸法住順其所行而設方便計如此法諸佛之法亦復如是如其寂然因爲方便諸法平等無有差特所行亦等爲諸衆生除其邪便則以勸助於諸通慧是爲菩薩所行正便佛告族姓子所謂正意謂憶佛道念施持戒忍辱精進一心智慧慈悲喜護是謂正意念於殷勤不聽一切塵勞之穢不從魔便其所念者在所向生不墮邪見工御其意制其所念如監門者知閑開時除去一切諸不善念無所思想不聽邪念是謂正意菩薩已處於此正意不於此中寂滅道性而取果證是爲菩薩正意淨行佛告族姓子所謂菩薩正定隨賢聖行知於苦諦斷集諦種證盡諦種奉道諦種是爲正定彼若正受等於已身亦等諸法已身清淨諸法亦淨已身則空諸法亦空定意正受能如是者則

入平等不墮滅盡是爲菩薩正定淨行發心之頃所行平等具足智慧一切聖福覺了諸法是爲菩薩正定淨行佛說是正定覺時千六百天與人弟子行者好樂小乘已入其法故發無上正眞道意佛告族姓子何謂菩薩護覺意將養其心令不起生除婬怒癡去於色著痛想行識在於三處而無所著獨步三界過三脫門至三達智觀去來今無所罣礙開度衆生除諸穢垢猶如日明無所不曜善權智慧隨時示現遊於三世如水蓮華開化一切使發道意是爲菩薩護覺道意清淨之行佛告寶髻何謂菩薩成就神通爲清淨行又以五事具備徹視何謂爲五遠得光明名曰天眼普照十方消盡窈冥靡不覩耀見一切佛所可開化多所度脫故曰天眼遥覩衆生終始所趣莊嚴其志名曰天眼皆見十方一切形色像貌種類好醜長短其天眼者無所罣礙意念寂滅其相無爲過諸天龍神及揵沓惒聲聞緣覺見其本末靡所不達是族姓子如是比類致五神通遠此天眼爲菩薩眼是爲菩薩天眼之淨佛告族姓子復以五事成其徹聽靡所不聞何謂爲五聞於人聲亦復徹聞非人之聲亦聞地獄餓鬼畜生辛苦之音一切十方諸佛說法悉亦聞之一切十方諸有言語音辭不同各各別異億萬種音皆能聽了是爲五事菩薩神通徹聽清淨佛告族姓子復以五事知人心念何謂爲五悉能遠知諸天人民地獄餓鬼畜生之類本末所因心念善惡方當來世若見受身知去來今心念所趣決定來處歸於邪業衆生心

念善惡所行皆了知之察其心意或懷貪婬瞋恚愚癡隨其本行如應說法是爲菩薩知諸心念清淨之行佛告族姓子何謂菩薩知過去神通清淨謂以五事了知古世其有受於婬怒癡者悉自然受不熟思惟致此事耳復解己身無央數世便更專惟布施持戒忍辱精進一心智慧慈悲喜護緣其定意而逮得此亦從已致其受吾我念心因緣諸相之觀其相因緣亦從已爲而自然受思惟其心自觀其志其入癡門亦自然受念識此已隨其色像眷屬勢力名稱豪貴貧賤苦樂亦已身爲皆自然行而受此患是菩薩知往心念清淨神通佛告族姓子何謂菩薩具備神足則以五事而逮神足何謂爲五示現色身神通自在神識音響神足悉達心意所行神足普周一切衆生心所娛樂神足皆別親近所見神足咸至坐見十方無數國土周遍一切諸佛境界隨其習俗現其形體身遍一切十方衆生爲其說法令得開解發大道意是族姓子菩薩所行神足清淨佛告族姓子菩薩慧眼具天眼淨其天眼者住於神識亦無所著則致天耳本末清淨住無罣礙尋即知衆生心念靡不通達悉知過去當來處所悉能證明住無所行皆盡諸漏生死之行便淨神足諸通明徹所謂神通則諸漏盡聖慧之門菩薩於彼以此五通而自娛樂其心不住盡諸漏慧佛告族姓子譬如去於居邑百千踰旬玄迥之路有大國城其路艱險衆難難計岨逺曲隘寇賊抄掠師子虎狼還相食噉若出此路能到彼國入大城者悉脫衆患安隱

無量時有一人聞彼國城恩德功勳快樂遠著其人生年唯有一子甚愛重念視之無猒聞彼國名捨子而往盡力勤行忍諸艱苦衆難之患晝夜不懈得值陰涼六藝備體執持五兵便得越度到其城門住門閫上稍復進前至第二門開其城門而獨住立即便憶念所生一子獨不得來以子恩情不入大城尋更還反將其子來共至樂國佛告族姓子菩薩如是被無極鎧以大精進堅固志性精誠所致顯發大道淨治心業淳淑之行諸漏得盡與大哀心開化衆生爲其說法慧斷生死得至無漏究竟成就哀愍衆生欲救護故則復來還現凡夫地佛告族姓子其城者喻聖慧巍巍諸漏已盡涉難遠行百千逾旬玄迥路者謂遊無量生死諸難救脫衆生不以爲拘盜賊虎狼者謂衆魔邪見非法之難相食噉者謂三界中陰衰之患值陰涼者謂平等行六藝五兵謂六度無極五神通也其人者菩薩也到其城住門閫上從外門稍復進至中門住不前者謂菩薩而從有爲至於無爲諸漏已盡其心明徹不捨本願欲度十方如念一子也不入城還反者菩薩愍傷一切衆生中心念之如一子父滅除生死諸漏之難超住法頂雖出生死不盡諸漏尋復來還在於五趣開化衆生是爲菩薩善權方便大哀之行爾時寶髻菩薩前白佛言至未曾有天中天菩薩大士心懷大哀不樂解脫欲度衆生如觀巳掌友還生死而不惡猒復問佛言菩薩遵修何法不猒生死佛告族姓子菩薩有二十事不猒生死何謂二十事奉行德本

至無極慈執持大慈以攝大危懷抱大哀攝不弘慇開化衆生度脱一切常以精進攝諸怯劣以和調性攝諸懷結以權方便攝不知節則以智慧攝諸愚冥而以一心攝諸放逸能以神通攝諸不暢能以聖明攝諸闇塞能以隨時攝諸無義其意專惟攝諸煩憒導奉道心攝諸不學而行四恩攝諸無護以布施攝貧窮以敬戒攝無禮以博聞攝少智以總持攝喜忘以辯才攝頑訥以上德攝少福由是之故乃成大慧是族姓子菩薩所行二十事不猒生死也寶髻菩薩復問佛言何謂菩薩宜於生死爲無數人而有加益佛告族姓子若使菩薩以德莊嚴宜於生死以福潤澤窮乏危厄博聞莊嚴宜於生死則以辯才多所饒益能執其意而不忽忘逮得總持宜於生死令一切人各各聞慧逮得寶掌以好布施而自莊嚴財不耗減用此財寶多所饒益又不放逸宜於生死講法不倦多所饒益於一切人又等集諸相宜於生死修慧莊嚴於諸衆生言行相應宜於生死所爲應時不失其節多所饒益於諸衆生一切所有施而不悋宜於生死隨時開化各得其所施度無極多所饒益於諸衆生奉清淨戒宜於生死莊嚴持戒多所饒益於諸衆生忍辱精進一心智慧宜於生死六度無極多所饒益於諸衆生佛告族姓子乃去往古無央數劫長遠無量爾時有佛名普壞世如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛世尊世界名曰天觀劫名欣預何故其劫名曰欣預於彼劫中六萬佛興時淨居天

聞無數音須宣佛德於是劫中有六萬佛時天世人皆共歌頌此咨嗟聲其有聞之靡不歡喜善心生焉以是之故劫名欣預佛告族姓子其佛世界安隱快樂其德巍巍諸天人民觀之無猒以故世界名曰天觀其土微妙至誠莊嚴以雜種香而成其地堪任執本於千世界又其佛土所出香熏則能周遍十方無量無數之國栴檀烟陰於其土地自然生起無極蓮花名光明耀其蓮花光常以大暉照彼世界人民大小皆有神足宿德所居香爲樓觀講堂精舍軒戶窻牖牀榻茵蓐微妙綩綖其佛之土亦無國邑郡縣村落又彼人民悉得神通經行虛空樓閣講堂亦處于空坐斯樓堂專精念道諷誦講論彼無女人亦無胞胎人皆化生不聞女名亦無三塗惡趣之名又無衆惱勤苦之患一切衆人禪定歡悅以爲飲食篤信微妙志求大乘彼無異乘聲聞緣覺之名也其土人民皆著冠幘衣服顔色猶如天人假使出學塵勞愛欲尋皆捨離無有憂累又彼如來亦不勑告諸菩薩等便被法服所以者何其人不生穢濁心而彼如來形體威顔現如梵天諸菩薩衆威儀禮節靡不備悉坐起安詳講說經道設使十方諸佛之土有無極變神通菩薩詣天觀世界者通過諸國來覲如來稽首歸命聽說經典見彼佛土無有倫匹其德超殊巍巍無量怪未曾有舉聲嗟歎爾乃捨去佛告族姓子若彼如來爲諸菩薩須宣道化踊昇虛空去地六十六丈坐於微妙清淨莊嚴師子之座爲諸菩薩論上法教粗舉其要不廣分別屢申

中義如吾於此多說殷勤所以者何斯諸正士悉入聖慧以一章句輙能解入百千之義是故如來約宣經教不以多言其佛爲說四清淨行度無極淨道品法淨神通行淨化衆生淨是爲四也佛告寶髻時彼佛土有一菩薩名曰珍寶即自啓問壞世如來何謂菩薩宜在生死多所饒益於諸衆生於時如來便爲菩薩廣分別說此兩句義於斯大慧道莫能當菩薩所行恒在生死逮得慧曜多所潤益佛適說是六萬菩薩得柔順忍佛告寶髻珍寶菩薩復問何謂菩薩嚴淨道場坐於佛樹壞世如來告珍寶曰以無放逸嚴淨道場坐於佛樹於彼何謂無放逸者其佛告曰奉行經典又問何謂奉行經典告曰言行相應是無放逸又無放逸不自馳騁修於無量大德之鎧不與陰合越於五陰布施無量不可盡故持戒無量爲未學故忍辱無量堪衆苦故精進無量正士業故禪定無量無退落故智慧無量無罣礙故慈心無量開化衆生不可限故悲哀無量愍傷衆生濟匱乏故行喜無量以法勸悦衆生之故行護無量救濟將養群生之故生死無量長育一切佛道法故化無量人安彼我故正法無量將順隨時堅精進故德慧無量執權方便等應時故奉無量佛具足慧故求無量聞智卓然故心入無量觀見衆生志性行故節德無量志存閑靜有限之故閑居無量將順心故寂嘿無量所察廣普速疾具諸通慧故佛告珍寶是無放逸所當遵法菩薩行此無放逸者嚴淨道場坐於佛樹則其義也又族姓子其無放逸諸

道品法所立之本致無放逸聖慧之原逮堅要法以無放逸積累德本能不放逸未曾忘失往古久遠所聽聞法普能執懷一切經典消化塵勞無量陰蓋於諸道義無所罣礙無放逸者則能燒盡曠野積聚愚癡之冥悉能將護一切經法滅除衆相抑制諸根無放逸者退捨邪逕奉行衆善力勢超殊具足十力力如虛空而無等雙無放逸者得無所畏具足成就一切佛法歸其原頂無放逸者便能獲致佛諸通慧佛告族姓子彼佛說此無放逸時萬二千菩薩逮得無所從生法忍於族姓子所憶云何時珍寶菩薩豈異人乎莫作是觀所以者何則汝身是由斯緣故當作此觀若使菩薩無放逸者乃為應宜嚴淨道場坐佛樹下入如來道不可限量佛復告寶髻菩薩所謂菩薩開化衆生若菩薩行清淨者見衆生行心懷善惡便能開化無量難限不可思議衆生之類各使奉行無極之法其菩薩者志性調柔入於審詳自在開化幾何人民彼族姓子人根不同所見各異是故菩薩隨時示現而誘進之或能有人堅正禁戒乃成開化或從毀戒因得受教或以衣物往來交接緣受道化或以柔輭或以麤獷或懷毒心或以恐怖或以苦惱或以安隱而受開化或在言語或從得勝或從因生或從志性或從逼惱或從順意或從所有或從無所有或從興盛或從所受或無所受或從財業治生或從靜然無所易取或從貪慕求妙顏容或從惡色或從色聲香味細滑之法而致開化或瞋罵臭氣惡味麤堅職法而得開解或從

共居宿止受化或從往來數數相見或從聞佛法聖衆或從歡喜或從憂慼或從無我或從寂音或從布施持戒忍辱精進一心智慧之音而受開化或從衆生有爲之惱或從聽聞天上世間所遭安隱而受開化或聽聲聞所說乘教或緣覺乘或聞大乘而受開化或從常喜不以憂惱或從憂慼不因欣預或從貨利或從踊躍不見愛敬或從得利或因衰耗或復有人而從四恩因而開化或從內業或從外業或從眼耳鼻舌身體手足而受開化或以娛樂歌戲或以花香而受開化或從其身專遭苦患或從常樂而受開化或從其心得靜方便或從化作比丘形像或復變現比丘尼優婆塞優婆夷像而受開化或復現作佛像容貌而開化之或如釋梵轉輪聖王像貌而開化之佛告族姓子若使不現若干種變觀其性行從其心念而開化者不能度之當曉了知衆生性行應病與藥所度乃廣設令菩薩行度無極則能奉受佛道品法亦能明了神通之慧然後寂然開化衆生菩薩有四事法開化衆生何謂爲四一曰不猒終始之患導示未及二曰不貪安已願安一切三曰常以時宜宣示道教四曰分別衆類心性所行是爲四復有四一曰所說柔和言辭可敬二曰奉戒清淨猶如日明三曰顏色常悅未曾懷恨四曰常懷慈心復有四一曰心不懷害二曰志於大哀三曰意多愍傷四曰常調其心復有四一曰性行清淨二曰無有諛諂三曰精進堅强四曰忍於苦樂善惡是爲菩薩四法開化衆生當作此觀乃能堪任

救濟一切佛告族姓子往昔過去無央數劫長遠無量不可思議爾時有佛名離垢光如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師號佛世尊世界曰寂然劫名愛敬寂然世界豐樂安隱五穀平賤快樂難量天人孳盛離垢光佛其聲聞衆九十六億菩薩八萬四千其佛壽三十三萬六千歲時有梵志為大國王王有太子名曰業首端正姝好見者無猒厭年十六惑於顏貌迷於豪貴荒亂自大不肯往詣離垢光佛不修恭敬稽首為禮佛心念言太子業首云何忽失無上正眞道意勸助德本不識本宿而計吾我荒迷容色財業豪貴及懷自大不數詣佛旣來至此不肯歸命違失禮節設為殷勤宣其本行者必識宿命數詣如來稽首受教於

時離垢光如來皆悉請會八萬四千菩薩使行法籌誰能堪任詣太子業首所八萬四千歲教化說法者而不患猒一切苦惱所見逼迫雖往教彼不見接待坐席言談但得罵詈毀辱誹謗耳佛告族姓子時雖行此籌八萬四千諸菩薩中無一菩薩肯受法籌時彼會中有一菩薩名極妙精進即從坐起偏露右肩長跪叉手前白佛言我能堪任八萬四千歲往來太子業首數數相見捨一切安皆忍衆苦雖遭諸厄不以為患極妙精進適發此言三千大千世界應時六反震動百千天人住於虛空舉聲歎曰善哉善哉無極精進被弘誓鎧於時極妙精進菩薩往詣業首太子門前而住太子方見罵詈毀辱瞋恚誹謗言語衝口無有其限撮土坋之瓦石打之刀杖

加之於時菩薩被辱如是不懷瞋恚不以為恨亦不悔還遂堅其心被精進鎧智力益增興發大哀而愍傷之如是千歲乃得自前入第一門從所苦困輕毀之難不以患猒至于萬歲轉復進至王宮第一之庭又二萬歲至第二庭如是之比八萬四千歲至第七庭七日七夜太子業首時復見之尋便質問比丘何來詣此所求菩薩答曰故來相詣相稱名勳於時太子心自念言怪未曾有今此比丘戒德難量無能逮者被諸毀辱未曾懈恥極妙精進歡悅業首尋說頌曰

太子吾今無所求　不用飲食及衣服
宜當顯發無怖心　吾以法來故至此
人中尊號離垢光　大聖現世多所益
講說經法除苦患　若有人聞逮甘露
諸佛興出甚難值　無數千劫難可遇
執御眾人令受法　則為世間之炬曜
反以欲得而放逸　貪於財色自娛樂
迷荒豪貴及王位　不肯往詣見法王
財業無常命難保　佛說人壽如朝露
太子自察亦常然　云何聞佛復放逸
仁者以曾志佛道　召請眾生欲度脫
於今何因為欲使　放逸安可度眾生
吾且欲還詣最勝　當降伏心滅塵欲
仁興精進愍一切　將無後恨懷憂惱
時國王子聞斯頌　即自下意發恭敬
禮極精進稽首足　吾今自悔辱仁罪
我當棄捐一切事　不慕豪貴貪國土
吾當往至安住所　棄捐瑕穢求見益
即與一億八萬人　各執眾花擎諸香

俱往詣於最勝所　見離垢光人中上
已皆悉到安住所　前稽首足而供養
退在一面住佛邊　於時太子說此言
極妙精進是我師　心不恚猒和顏勸
此之恩德無以加　如是供養不足報
歸悔首過救護世　違失法王之教命
我今都悉自歸誠　願佛納受所首情
於是發意悉求佛　用一切故與慇傷
不復造邪爲放逸　令我立德成佛道
爾時太子棄榮位　與人一億八萬四
於最勝所作沙門　發意志欲求佛道
時佛知其所志願　爲說最上佛道業
諸聞淨法逮柔順　諸高士住無我法

佛告寶髻菩薩欲知爾時極妙精進我身是太子業首彌勒是族姓子過去菩薩開化衆生不以懈倦威德巍巍無量如此所學日深精進無侶是故菩薩欲度衆生當念修學如彼往世極妙精進菩薩之德佛告族姓子菩薩有四業而得自在以此四業攝取諸佛道法何謂爲四一曰超越諸魔靡不歸伏二曰念淨佛土令修淨教三曰嚴身口意順開士本四曰合集一切諸佛道品是爲四法自在之業復有四事爲菩薩業何謂爲四一曰其慧曉了所入志性二曰普見衆生根原所歸三曰分別一切諸趣所由應病與藥四曰明識一切徑路所行令得寂寞不懷瞋恚是爲四事菩薩所行自在道業於是寶髻菩薩從無數劫殖於難限百千德本髻中明月珠其價當此三千佛土以奉如來口宣此言以頂上寶貢獻如來因是德本致無能覩其頂相

者逮成諸佛不可思議聖慧之頂佛即時笑五色光明從其口出照無央數諸佛國土尋即來還遶佛三帀忽沒頂上於是會中有菩薩名曰捷辯從坐而起偏露右肩長跪叉手讚歎世尊以頌問曰

最尊無等倫　超世俗之上　無垢以離穢
三界稱其德　其慈無疇匹　超越須彌山
今者何欣笑　願慧為我說　眞諦戒調定
執性人敬言　令我志趣安　善修快寂然
天人尊在此　其志甚堅妙　為以何感應
哀愍而今笑　十方總勢強　光明福曜威
勇師子壞冥　遊衆無所畏　三界無有侶
何能有殊者　法宅為解說　何故而欣笑
離垢性遊安　顏色常和悅　名德通虛空
馳逸不可限　消除諸窈冥　光明靡不照
安住唯為解　何故而欣笑　修德心清淨
願如金寶山　常訓誨不及　世人普供養
則為最良田　衆祐聖超世　釋師子現要
所演如虛空　諸天及人民　無與妙等者
等心甚堅強　慚愧祥豐盛　巍巍德百千
相如花茂盛　最勝能仁笑　願為發遣之
其慧無罣礙　流布於三世　處若干身意
其心無所著　一時悉曉了　如應當行化
仁師子屬笑　其義為何義　諸天住空中
意內懷悅豫　地上諸人民　叉手而自歸
能仁勝唯說　殊特甘露味　諸天神人聞
消滅塵勞冥

佛告捷辯菩薩汝為豈見寶髻不乎以此寶髻珠奉上如來志願無上正眞道意則為供養佛之原慧對曰唯然已見世尊佛言是族

姓子寶髻菩薩於恒河沙劫供養恒沙如來至眞常修梵行開化無數衆生之類立於三乘過十阿僧祇劫當得作佛號曰寶成如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛世尊世界名離垢光劫曰無垢其離垢世界七寶合成咸出光明照於十方無量佛土其光紫金假使衆生值此光者一切塵勞悉蒙消滅其土豐樂皆諸菩薩悉無所著無有異學相發起者普修道寶以故如來名曰寶成此諸菩薩皆得神通咸有辯才其土諸天人民悉當淳淑遵平等覺無有不及無智之名其土亦無君主唯以世尊爲無上法王諸天人民自然化生無有女人無愛欲名其土人民皆殖德本無無福者諸根悉具皆以相好莊嚴其身爾時如來諸菩薩衆不可稱數佛壽十四劫初無異談所說唯宣菩薩之慧諸度無極辯才大哀淳一品教是諸菩薩皆曾被訓諸根明達能以一句普入一切諸佛之道如來爲說總持言教慈心如地何謂總持言教以一絕句普入諸章何謂一句謂妙聖句不可究盡道品之法何謂無盡句謂於佛道不可窮盡何謂無盡論於無者謂無盡句已能入無普入文字是爲一句一切文字而不可盡復有二字本所未聞亦未行也而宣說言出於一字其一字者不與二字而同勢也是以一字而宣訓誨設使宣布斯訓誨者無念不念無應不應此句無念亦無不念以無念句而成開化是爲族姓子爲入總持教寶成如來爲諸菩薩說總持言句於彼學入此一句者便得普入一

切佛意我於一劫若復過劫分別咨嗟離垢光世界功德之稱不能究盡得其邊際寶成如來講說經道德稱之慧不可思議亦不可賜其佛大德國土清淨巍巍超絕上不可及寶髻菩薩聞佛授決歡喜踊躍以頌讚佛

普知悉能見　度諸法無極　如來皆超越
一切諸瑕穢　大慧未曾有　皆知我往古
供養諸佛數　佛悉具說之　去來今現在
本末爲如是　復知鄙末世　及與一切人
爲佛所授決　不復懷狐疑　開化度世間
諸根之本末　於是一切地　日月尚可墮
佛口所可宣　終不有改變　佛出至誠言
所演無有虛　授以遵覺道　成佛人中上
如我志所願　嚴淨於佛土　所言亦如是
悉知我心念　彼聞此教已　悅顏無猶豫
所修行爲尊　欲度衆生故　如我之所行
當復增無量　嚴治其本際　我身奉淨行
興發行得佛　不從懈怠致　勤力無怯弱
由從精進至　堪任所布施　受我以道意
未曾捨精進　至大哀如來　爲以諸衆生
本末爲如是　吾當悉開化　得佛度異學

寶髻菩薩說此偈時七萬二千人皆發無上正真道意悉願生彼離垢光世界同時發聲俱說是言寶成如來得佛時普令吾等生彼佛土佛皆記說當生其國爾時世尊告賢者阿難受是經典持諷誦說廣爲衆人宣傳其旨殷勤助是經典要天上世間之所歸伏而共供養所以者何其聞此經我悉授決其不信者本宿德薄其受是經德本非凡趣聞此經世世值佛何況聞持而奉行說功勳無限

族姓子族姓女若以七寶滿此三千大千世界隨時布施如是比類於百千歲其聞此經歡喜信持功德踰彼阿難白佛此經名何云何奉持佛言名曰菩薩淨行寶髻所問當奉持之佛說如是寶髻及十方諸會菩薩賢者阿難天龍鬼神揵沓惒阿須倫世人聞佛所說莫不歡喜

大寶積經卷第一百一十八

音釋

岨邃 岨壯所切阻岨也邃雖遂切深遠也 抄掠 抄楚教切強取也掠力灼切劫奪也 幘 側革切覆髮之巾謂之幘 孳 津之切生息也 坋 蒲悶切塵坋也

大寶積經卷第一百一十九

唐三藏法師菩提流志奉　詔譯

勝鬘夫人會第四十八

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時憍薩羅波斯匿王及末利夫人初證法已共相謂言我女勝鬘慈晤聰愍多聞智慧若見如來於甚深法速能解了無諸疑惑我今應當令善諭者發其誠信作是議已王及夫人即便作書稱揚如來眞實功德時遣一使名眞提羅奉持王書詣無闘城授勝鬘夫人時勝鬘夫人發書尋繹頂受欣慶生希有心向眞提羅而說偈言

我聞如來聲　世間頗難遇　斯言若眞實
當賜汝衣服　若彼佛世尊　爲利世間現
必應見哀愍　令我覩眞相　言念須臾頃
佛於虛空中　現不思議身　普放大光明
勝鬘及眷屬　皆悉來集會　合掌瞻仰禮
稱讚大導師　如來妙色身　世間無與等
無比不思議　是故今敬禮　如來色無盡
智慧亦復然　一切法常住　是故我歸依
善調心過惡　及與身四種　到不思議地
故我今敬禮　知諸爾炎法　智身無罣礙
於法無忘失　故我今敬禮　稽首過稱量
稽首無倫等　稽首法自在　稽首超思惟
哀愍覆護我　令法種增長　逮及最後身
常在如來前　我所修福業　此世及餘生
由斯善根力　願佛恒攝受

時勝鬘夫人說此偈已及諸眷屬一切大衆頂禮佛足爾時世尊即爲勝鬘而說偈言

我昔爲菩提　曾已開示汝　今復値遇我

及來世亦然

說此偈已即於會中授勝鬘夫人阿耨多羅三藐三菩提記汝今稱歎如來殊勝功德以此善根當於無量阿僧祇劫天人之中爲自在王諸所受用皆悉具足所生之處常得遇我現前稱歎如今無異復當供養無量無數諸佛世尊過二萬阿僧祇劫當得作佛號曰普光如來應正等覺彼佛國土無諸惡趣衰老病苦亦無不善惡業道名其中衆生形色端嚴具天妙境純受快樂蔽於他化自在諸天彼諸衆生皆趣大乘諸有如是學大乘者悉來生彼時勝鬘夫人得授記已無量天人心懷踊躍咸願往生彼佛世界是時世尊皆與授記當生彼國時勝鬘夫人聞佛記已於如來前合掌而立發十弘誓作如是言世尊我從今日乃至菩提於所受戒不起犯心世尊我從今日乃至菩提於諸師長不起慢心世尊我從今日乃至菩提於諸衆生不起恚心世尊我從今日乃至菩提於諸勝已及諸勝事不起妬心世尊我從今日乃至菩提雖有少食不起慳心世尊我從今日乃至菩提不自爲已受畜財物凡有所受爲濟貧苦有情之類世尊我從今日乃至菩提不求恩報行四攝事無貪利心無猒足心無限礙心攝受衆生世尊我從今日乃至菩提見諸衆生無有依怙幽繫疾惱種種危厄終不捨離必願安隱以善饒益令免衆苦世尊我從今日乃至菩提若見一切諸惡律儀毀犯如來清淨禁戒凡我所攝城邑聚落應調伏者而調伏之應攝受者而攝受之何以故以調伏攝

受故則正法久住正法久住故天人充滿惡道減少能令如來法輪常轉世尊我從今日乃至菩提攝受正法終不忘失何以故忘失正法則忘大乘忘失大乘則忘波羅蜜忘波羅蜜者則捨大乘若諸菩薩有於大乘不決定者攝受正法則不堅固便不堪任超凡夫境則爲大失世尊現在未來攝受正法諸菩薩等具足無邊廣大利益發斯弘誓聖主世尊雖復證知而諸有情善根微薄或起疑網以十弘誓難成就故彼或長夜習不善法受諸苦惱爲欲利益如斯衆生今於佛前發誠實誓世尊我今發此十弘誓願若實不虛於大衆上當雨天花出天妙音勝鬘夫人於如來前作斯言已時虛空中即雨天花出天妙音歎言善哉勝鬘夫人如汝所說眞實無異

爾時衆會既覩斯瑞無諸疑惑生大歡喜同聲唱言願與勝鬘夫人所生之處同其願行時佛世尊悉記大衆如其所願爾時勝鬘夫人復於佛前發三弘願以茲願力利益無邊諸有情類第一願者以我善根於一切生得正法智第二願者若我所生得正智已爲諸衆生演說無倦第三願者我爲攝受護持正法於所生身不惜軀命爾時世尊聞斯願已告勝鬘言如一切色悉入空界如是菩薩恒沙諸願悉入茲願此三願者眞實廣大爾時勝鬘夫人復白佛言世尊今當承佛威神辯才之力欲說大願幸垂聽許佛言勝鬘恣汝所說勝鬘夫人言菩薩所有恒沙諸願一切皆入一大願中一大願者所謂攝受如來正法如是攝受正法眞實廣大佛言善哉勝鬘

汝久修習智慧方便甚深微妙有能解了汝所說義彼於長夜植諸善本如汝所說攝受正法皆是過去未來現在諸佛已說今說當說我得無上正等菩提亦復常以種種相說攝受正法如是稱揚攝受正法所有功德無有邊際如來智慧亦無邊際何以故是攝受正法有大功德有大利益時勝鬘夫人復白佛言世尊我當承佛威神之力更復演說攝受正法廣大之義佛言聽汝所說勝鬘夫人言攝受正法廣大義者為得無量一切佛法乃至能攝八萬行蘊譬如劫初興諸色雲雨衆寶雨如是攝受正法善根之雲能雨無量福報之雨世尊又如劫初大水之中能生三千大千界藏及四百億種種類洲如是攝受正法出生大乘無量界藏幷諸菩薩神通之力種種法門一切世間及出世間安樂具足一切天人所未曾有又如大地荷四重擔何等為四一者大海二者諸山三者草木四者衆生如是攝受正法諸善男子及善女人堪能荷負四種重任逾彼大地何等為四謂離善友無聞非法諸有情類以人天善根而成熟之求聲聞者授聲聞乘求獨覺者授獨覺乘求大乘者授以大乘是名攝受正法諸善男子及善女人堪能荷負四種重任逾彼大地世尊如是攝受正法善男子善女人等建立大地堪能荷負四種重任普為衆生作不請友大悲利益哀愍有情為世法母又如大地是四種寶所生之處何等為四一者無價二者上價三者中價四者下價如是攝受正法善男子善女人建立大地有情遇已獲四

大寶一切寶中最爲殊勝何等爲四謂諸有情遇斯善友或有獲得人天善根有證聲聞及辟支佛或無上乘善根功德是名攝受正法善男子善女人建立大地有情遇已便能獲得四種大寶世尊出大寶者名爲眞實攝受正法世尊言攝受正法者謂無異正法無異攝受正法正法即是攝受正法世尊無異波羅蜜無異攝受正法攝受正法即是波羅蜜何以故攝受正法善男子善女人應以施成熟者以施成熟乃至捨身隨順彼意而成熟之令彼有情安住正法是名施波羅蜜應以戒成熟者守護六根淨身語意乃至威儀隨順彼意而成熟之令彼有情安住正法是名戒波羅蜜應以忍成熟者若彼有情罵詈毀辱誹謗擾亂以無恚心及利益心最上忍力乃至顏色亦不變異隨順彼意而成熟之令彼有情安住正法是名忍波羅蜜應以精進而成熟者於彼有情不起懈怠下劣之心起大樂欲最上精進於四威儀隨順彼意而成熟之令彼有情安住正法是名精進波羅蜜應以靜慮而成熟者於彼有情以無散亂成熟正念曾所作事終不忘失隨順彼意而成熟之令彼有情安住正法是名靜慮波羅蜜應以智慧而成熟者彼諸有情爲利益故問諸法義以無倦心而爲演說一切諸論一切明處乃至種種工巧之處令得究竟隨順彼意而成熟之令彼有情安住正法是名智慧波羅蜜是故世尊無異波羅蜜無異攝受正法攝受正法即是波羅蜜時勝鬘夫人復白佛言世尊我今承佛威神辯才之力復說

大議佛言云何大義世尊攝受正法者無異攝受正法無異攝受正法者攝受正法善男子善女人則是攝受正法何以故若攝受正法善男子善女人爲正法故捨身命財如是人等以捨身故證生死後際遠離老病得不壞常無有變易究竟寂靜不可思議如來法身以捨命故證生死後際永離於死得無邊常成就不可思議諸善功德安住一切佛法神變以捨財故證生死後際超過有情無盡無減果報圓滿具不思議功德莊嚴爲諸有情尊重供養世尊捨身命財攝受正法善男子善女人等爲諸如來之所授記世尊若善男子善女人正法欲滅有諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷互相朋黨起諸諍訟以不諂曲不欺誑心愛樂正法攝受正法入善朋中入善朋者必爲諸佛之所授記世尊我見攝受正法有斯大力如來以此爲眼爲法根本爲引導法爲通達法爾時世尊聞勝鬘夫人所說攝受正法有大威力歎言如是如是善哉勝鬘如汝所說攝受正法大威德力如大力士微觸末摩生大苦痛更增重病如是勝鬘假令少分攝受正法令魔波旬痛切愁惱悲號歎息亦復如是勝鬘我常不見餘一善法令魔愁惱猶如少分攝受正法勝鬘譬如牛王形色端正身量殊特蔽於諸牛如是勝鬘修大乘者設令少分攝受正法即能蔽於聲聞獨覺一切善法勝鬘又如須彌山王高廣嚴麗蔽於衆山如是勝鬘初趣大乘以饒益心不顧身命攝受正法便能超過顧其身命久住大乘一切善根是故勝鬘當以攝受正

法開示教化一切有情如是勝鬘攝受正法獲大福利及大果報勝鬘我於無數阿僧祇劫稱讚如是攝受正法所有功德不得邊際是故攝受正法成就如是無量功德佛告勝鬘汝今復應演我所說攝受正法一切諸佛共所愛樂勝鬘白言善哉世尊攝受正法者則名大乘何以故大乘者出生一切聲聞獨覺世出世間所有善法如阿耨達池出四大河如是大乘出生一切聲聞獨覺世出世間所有善法世尊又如一切種子草木叢林皆依大地而得生長如是一切聲聞獨覺世出世間所有善法皆依大乘而得生長是故世尊住於大乘攝受大乘即住攝受聲聞獨覺世出世間所有善法如佛世尊所說六處謂正法住正法滅別解脫毗柰耶正出家受具足爲大乘故說此六處所以者何正法住者爲大乘說大乘住者即正法住正法滅者爲大乘說大乘滅者即正法滅別解脫毗柰耶此之二法義一名異毗柰耶者即大乘學所以者何爲佛出家而受具足是故大乘戒蘊是毗柰耶是正出家是受具足世尊阿羅漢者無有出家及受具足何以故阿羅漢不爲如來出家受具足故阿羅漢有怖畏想歸依如來何以故阿羅漢於一切行住怖畏想如人執劒欲來害已是故阿羅漢不證出離究竟安樂世尊依不求依如諸衆生無有歸依彼彼恐怖爲安隱故求於歸依世尊如是阿羅漢有恐怖故歸依如來是故阿羅漢及辟支佛生法有餘梵行未立所作未辦當有所斷未究竟故去涅槃遠何以故唯有如來應

正等覺證得涅槃成就無量不可思議一切功德所應斷者皆悉已斷究竟清淨爲諸有情之所瞻仰超過二乘菩薩境界阿羅漢等則不如是言得涅槃佛之方便是故阿羅漢等去涅槃遠世尊說阿羅漢及辟支佛觀察解脫四智究竟得蘇息者皆是如來隨他意語不了義說何以故有二種死何等爲二一者分段二者變易分段死者謂相續有情變易死者謂阿羅漢及辟支佛自在菩薩隨意生身乃至菩提二種死中以分段死說阿羅漢及辟支佛生於我生已盡之智由能證得有餘果故生於梵行已立之智一切愚夫所不能作七種學人未能成辦相續煩惱究竟斷故生於所作已辦之智世尊說生不受後有智者謂阿羅漢及辟支佛不能斷於一切煩惱不了一切受生之智何以故是阿羅漢及辟支佛有餘煩惱不斷盡故不能了知一切受生煩惱有二謂住地煩惱及起煩惱住地有四何等爲四謂見一處住地欲愛住地色愛住地有愛住地世尊此四住地能生一切遍起煩惱起煩惱者剎那剎那與心相應世尊無明住地無始時來心不相應世尊四住地力能作遍起煩惱所依比無明地算數譬喻所不能及世尊如是無明住地於有愛住地其力最大譬如魔王色力威德及衆眷屬蔽於他化自在諸天如是無明住地蔽四住地過恒沙數煩惱所依亦令四種煩惱久住聲聞獨覺智不能斷唯有如來智所能斷世尊如是如是無明住地其力最大世尊如取爲緣有漏業因而生三有如是無明住地

爲縁無漏業因能生阿羅漢及辟支佛大力菩薩隨意生身此之三地隨意生身及無漏業皆以無明住地爲所依處彼雖有縁亦能爲縁世尊是故三種隨意生身及無漏業皆以無明住地爲縁同於有愛世尊有愛住地不與無明住地業同無明住地異四住地異四住地唯佛能斷何以故阿羅漢辟支佛斷四住地於漏盡力不得自在不能現證何以故世尊言漏盡之增語是故阿羅漢辟支佛及最後有諸菩薩等爲無明地所覆蔽故於彼彼法不知不見以不知見於彼彼法應斷不斷應盡不盡於彼彼法不斷不盡故得有餘解脱非一切解脱得有餘清淨非一切清淨得有餘功德非一切功德世尊以得有餘解脱非一切解脱乃至有餘功德非一切功德故知有餘苦斷有餘集證有餘滅修有餘道爾時勝鬘夫人復白佛言世尊若復知有餘苦斷有餘集證有餘滅修有餘道是名少分滅度證少分涅槃向涅槃界若知一切苦斷一切集證一切滅修一切道彼於無常敗壞世間得證常寂清涼涅槃世尊彼於無護無依世間爲護爲依何以故於諸法中見高下者不證涅槃智平等者解脱等者清淨等者乃證涅槃是故涅槃名等一味云何一味謂解脱味世尊若無明地不斷不盡不得涅槃一味等味何以故無明住地不斷不盡故過恒沙等一切過法應斷不斷應盡不盡過恒沙等一切過法不斷不盡故過恒沙等諸功德法不了不證是故無明住地與於一切所應斷法諸隨煩惱爲生處故從於彼生障

心煩惱障止煩惱障觀煩惱障靜慮煩惱如是乃至障三摩鉢底加行智果證力無畏所有過恒沙等一切煩惱如來菩提佛金剛智之所能斷諸起煩惱一切皆依無明住地無明住地爲因緣故世尊此起煩惱刹那刹那與心相應世尊無明住地從無始來心不相應世尊若復過恒河沙如來菩提佛金剛智所應斷法一切皆是無明住地依持建立譬如一切種子叢林皆依大地之所生長若地壞者彼亦隨壞如是過恒沙等如來菩提佛金剛智所應斷法一切皆依無明住地之所生長若彼無明住地斷者過恒沙等如來菩提佛金剛智所應斷法皆亦隨斷如是過恒沙等所應斷法一切煩惱及起煩惱皆已斷故便能證得過恒沙等不可思議諸佛之法

於一切法而能證得無礙神通得諸智見離一切過得諸功德爲大法王於法自在證一切法自在之地正師子吼我生已盡梵行已立所作已辦不受後有是故世尊以師子吼依於了義一向記說世尊不受後有智有二種何謂爲二一者謂諸如來以調御力摧伏四魔超諸世間一切有情之所瞻仰證不思議清淨法身於所知地得法自在最勝無上更無所作不見更有所證之地具足十力登於最勝無畏之地於一切法無礙觀察正師子吼不受後有二者謂阿羅漢及辟支佛得度無量生死怖畏受解脫樂作如是念我今已離生死怖畏不受諸苦世尊阿羅漢辟支佛如是觀察謂不受後有不證第一蘇息涅槃彼等於未證地不遇法故能自解了我今

證得有餘依地決定當證阿耨多羅三藐三菩提何以故聲聞獨覺皆入大乘而大乘者即是佛乘是故三乘即是一乘證一乘者得阿耨多羅三藐三菩提阿耨多羅三藐三菩提者即是涅槃言涅槃者即是如來清淨法身證法身者即是一乘無異如來無異法身言如來者即是法身證究竟法身者即究竟一乘究竟一乘者即離相續何以故世尊如來住時無有限量等於後際如來能以無限大悲無限誓願利益世間作是說者是名善說若復說言如來是常是無盡法一切世間究竟依者亦名善說是故能於無護世間無依世間與等後際作無盡歸依常住歸依究竟歸依者謂如來應正等覺法者是一乘道僧者是三乘衆此二歸依非究竟依名少分依何以故說一乘道證究竟法身於後更無說一乘道三乘衆者有恐怖故歸依如來求出修學有所作故向阿耨多羅三藐三菩提故二依非究竟依是有限依若諸有情如來調伏歸依如來得法津潤由信樂心歸依於法及比丘僧是二歸依由法津潤信入歸依如來者非法津潤信入歸依言如來者是眞實依此二歸依以眞實義即名究竟歸依如來何以故如來不異此二歸依是故如來即三歸依何以故說一乘道如來最勝具四無畏正師子吼若諸如來隨彼所欲而以方便說於二乘即是大乘以第一義無有二乘二乘者同入一乘一乘者即勝義乘世尊聲聞獨覺初證聖諦非以一智斷諸住地亦非一智證四遍知諸功德等亦非以法能善了知

此四法義世尊於出世智無有四智漸至漸緣世尊出世間智無漸至法如金剛喻世尊聲聞獨覺以於種種聖諦之智斷諸住地無有出世第一義智唯有如來應正遍知非諸聲聞獨覺境界以不思議空性之智能破一切諸煩惱㲉世尊破煩惱㲉究竟之智是名出世第一義智初聖諦智非究竟智是於趣向阿耨多羅三藐三菩提智世尊眞聖義者即非二乘何以故聲聞獨覺唯能成就少分功德名之爲聖世尊言聖諦者非諸聲聞獨覺之諦及彼功德而此諦者唯有如來應正等覺初始了知然後爲彼無明㲉藏世間衆生開示演説故名聖諦世尊此聖諦者甚深微妙難見難了不可分別非思量境一切世間所不能信唯有如來應正等覺之所能知何以故此説甚深如來之藏如來藏者是佛境界非諸聲聞獨覺所行於如來藏説聖諦義此如來藏甚深微妙所説聖諦亦復深妙難見難了不可分別非思量境一切世間所不能信唯有如來應正等覺之所能知若於無量煩惱所纏如來之藏不疑惑者於出一切煩惱之藏如來法身亦無疑惑世尊若有於此如來之藏及佛法身不可思議佛秘密境心得究竟於彼所説二聖諦義能信能了能生勝解何等名爲二聖諦義所謂有作及以無作作聖諦者是不圓滿四聖諦義何以故由他護故而不能得知一切苦斷一切集證一切滅修一切道是故不知有爲無爲及於涅槃世尊無作諦者是説圓滿四聖諦義何以故能自護故知一切苦斷一切集證一

切滅修一切道如是所說八聖諦義如來但以四聖諦說於此無作四聖諦義唯有如來應正等覺作事究竟非阿羅漢及辟支佛力所能及何以故非諸勝劣下中上法能證涅槃云何如來於無作諦得事究竟謂諸如來應正等覺遍知諸苦斷諸煩惱及起煩惱所攝苦集能證一切意生身蘊所有苦滅及修一切苦滅之道世尊非壞法故名爲苦滅何以故言苦滅者無始無作無起無盡常住不動本性清淨出煩惱㲉世尊如來成就過於恒沙具解脫智不思議法說名法身世尊如是法身不離煩惱名如來藏世尊如來藏者即是如來空性之智如來藏者一切聲聞獨覺所未曾見亦未曾得唯佛了知及能作證世尊此如來藏空性之智復有二種何等爲二謂空如來藏所謂離於不解脫智一切煩惱世尊不空如來藏具過恒沙佛解脫智不思議法世尊此二空智諸大聲聞由信能入世尊如是一切聲聞獨覺空性之智於四倒境攀緣而轉是故一切聲聞獨覺所未曾見亦未曾證一切苦滅唯佛現證壞諸煩惱修苦滅道世尊此四諦中三諦無常一諦是常何以故如是三諦入有爲相有爲相者則是無常言無常者是破壞法破壞法者非諦非常非歸依處是故三諦以第一義非諦非常非歸依處世尊一苦滅諦離有爲相離有爲相則性常住性常住者非破壞法非破壞者是諦是常是歸依處世尊是故苦滅聖諦以勝義故是諦是常是歸依處世尊此苦滅諦是不思議過諸有情心識境界亦非一切聲

聞獨覺智所能及譬如生盲不見衆色七日嬰兒不見日輪苦滅諦者亦復如是非諸凡夫心識所緣亦非一切聲聞獨覺智之境界凡夫識者謂二邊見一切聲聞獨覺智者名爲淨智言邊見者於五取蘊執著爲我生異分別邊見有二何者爲二所謂常見及以斷見世尊若復有見生死無常涅槃是常非斷常見是名正見何以故諸計度者見身諸根受者思者現法滅壞於有相續不能了知盲無慧目起於斷見於心相續刹那滅壞愚闇不了意識境界起於常見世尊然彼彼義過諸分別及下劣見由諸愚夫妄生異想顛倒執著謂斷謂常世尊顛倒有情於五取蘊無常常想苦爲樂想無我我想不淨淨想聲聞獨覺所有淨智於如來境及佛法身所未曾見或有衆生信如來故於如來所起於常想樂想我想及於淨想非顛倒見即是正見何以故如來法身是常波羅蜜樂波羅蜜我波羅蜜淨波羅蜜若諸有情作如是見是名正見若正見者名眞佛子從佛口生從正法生從法化生得佛法分世尊言淨智者則是一切聲聞獨覺智波羅蜜此之淨智於苦滅諦尚非境界況苦滅諦是四入流智之所行何以故三乘初業不愚法者能於彼義當證當了世尊爲何義故說四入流世尊此四入流是世間法世尊唯一入流於諸入流爲最爲上以第一義是爲入流是爲歸依是苦滅諦世尊生死者依如來藏以如來藏故說前際不可了知世尊有如來藏故得有生死是名善說世尊生死者諸受根滅無間相續未受

根起名爲生死世尊生死二法是如來藏於世俗法名爲生死世尊死者諸受根滅生者諸受根起如來藏者則不生不死不昇不墜離有爲相世尊如來藏者常恒不壞是故世尊如來藏者與不離解脱智藏是依是持是爲建立亦與外離不解脱智諸有爲法依持建立世尊若無如來藏者應無猒苦樂求涅槃何以故於此六識及以所知如是七法刹那不住不受衆苦不堪猒離願求涅槃如來藏者無有前際無生無滅法受諸苦彼爲猒苦願求涅槃世尊如來藏者非有我人衆生壽者如來藏者身見有情顛倒有情空見有情非所行境世尊如來藏者是法界藏是法身藏出世間藏性清淨藏此本性淨如來藏者如我所解縱爲客塵煩惱所染猶是不可思議如來境界何以故世尊刹那刹那善不善心客塵煩惱所不能染何以故煩惱不觸心心不觸煩惱云何不觸法而能得染心世尊由有煩惱有隨染心隨煩惱染難解難了唯佛世尊爲眼爲智爲法根本爲尊爲導爲正法依如實知見爾時世尊歎勝鬘夫人言善哉善哉如汝所説性清淨心隨煩惱染難可了知復次勝鬘有二種法難可了知何等爲二謂性清淨心難可了知彼心爲煩惱染亦難了知如此二法汝及成就大法菩薩乃能聽受諸餘聲聞由信能解勝鬘若我弟子增上信者隨順法智於此法中而得究竟順法智者觀根識境觀察業報觀羅漢眼觀心自在愛樂禪樂觀聲聞獨覺聖神變通由成就此五善巧觀現在未來聲聞弟子因增上

信隨順法智善能解了性清淨心煩惱所染而得究竟勝鬘是究竟者爲大乘因汝今當知信如來者於甚深法不生誹謗爾時勝鬘夫人白佛言世尊復有餘義能多利益我當承佛威神之力演說斯事佛言善哉今恣汝說勝鬘夫人言有三種善男子善女人於甚深法離自毀傷生多功德入大乘道何等爲三若善男子善女人等能自成就甚深法智或有成就隨順法智或有於此甚深法中不能解了仰推如來唯佛所知非我境界除此三種善男子善女人已諸餘有情於甚深法隨已所取執著妄說違背正法習諸外道腐敗種子設在餘方應往除滅彼腐敗者一切天人應共摧伏勝鬘夫人說是語已與諸眷屬頂禮佛足時佛世尊讚言善哉勝鬘於甚深法方便守護降伏怨敵善能通達汝已親近百千俱胝諸佛如來能說此義爾時世尊放勝光明普照大衆身昇虛空高七多羅量以神通力足步虛空還舍衛城時勝鬘夫人與諸眷屬瞻仰世尊目不暫捨過眼境已歡喜踊躍遞共稱歎如來功德一心念佛還無鬪城勸友稱王建立大乘城中女人七歲已上化以大乘友稱大王亦以大乘化諸男子七歲已上舉國人民無不學者爾時世尊入逝多林告尊者阿難及念天帝時天帝釋與諸眷屬應念而至住於佛前爾時世尊告帝釋言憍尸迦汝當受持此經演說開示爲三十三天得安樂故復告阿難汝亦受持爲諸四衆分別演說時天帝釋白佛言世尊當何名斯經云何奉持佛告天帝此經成就無邊

功德一切聲聞獨覺力不能及況餘有情憍尸迦當知此經甚深微妙大功德聚今當為汝略說其名諦聽諦聽善思念之時天帝釋及尊者阿難白言善哉世尊唯然受教佛言此經讚歎如來真實功德應如是持說不思議十種弘誓應如是持以一大願攝一切願應如是持說不思議攝受正法應如是持說入一乘應如是持說無邊諦應如是持說如來藏應如是持說佛法身應如是持說空性義隱覆真實應如是持說一諦義應如是持說常住不動寂靜一依應如是持說顛倒真實應如是持說自性清淨心煩惱隱覆應如是持說如來真子應如是持說勝鬘夫人正師子吼應如是持復次憍尸迦此經所說斷一切疑決定了義入一乘道憍尸迦今以所說勝鬘夫人師子吼經付囑於汝乃至法住於十方界開示演說天帝釋言善哉世尊唯然受教時天帝釋尊者阿難及諸大會天人阿脩羅揵闥婆等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

大寶積經卷第一百一十九

音釋

晤（五故切明也）　繹（夷益切紬繹也）　雨衆寶雨（上雨王遇切下雨如字）　㲉（克角切）　遆（大計切更迭也）

大寶積經卷第一百二十

唐三藏法師菩提流志奉　詔譯

廣博仙人會第四十九

如是我聞一時佛在無鬬戰城恒河岸上時有無量諸比丘衆尊者阿難摩訶迦葉舍利弗薄拘羅離婆多阿若憍陳如等所作已辦離諸塵染諸漏已盡不復退轉禪誦經行無暫懈息或如羣鹿遊止寂靜或在林間常處禪定安住如來光明教門調伏諸根得無所畏時娑羅雞林枝葉繁茂香花布地拘枳羅鳥迦陵伽鳥鴉王羣蜂棲集和鳴能令衆生離諸昏墮爾時如來告諸比丘汝等應當勤作所作以於戒儀而自蔭覆是時西方忽然輝耀如日輪光尊者阿難未離欲故白言世尊今此光明是何之相佛言阿難是五通仙最勝上者黑香之子名曰廣博節食羸瘦身無光潤與其同行五百人俱所謂不白仙人天人仙人苦波野那仙人丹荼野那仙人迦摩野那仙人迷佉那斯仙人疑味仙人度羅仙人等前後圍遶當來詣我爾時廣博仙人遙覩世尊身意寂靜處在林藪爲諸比丘之所侍衛即自思惟奇哉尊貴一切智處色相具足捨去羣臣轉輪王位六萬婇女如棄毒食苦行山林離諸欲樂名稱普聞誠不虛也時彼衆中有一仙人字那剌陀遙瞻如來心生歡喜即說頌曰

瞻彼青華樹林下　猶紫金聚者何人
彌漫妙寶流焰光　亦如秋月無氛翳

爾時諸仙皆懷悅豫合掌恭敬漸詣佛所於時世尊告諸比丘汝等觀彼閻浮洲中諸仙

人等蓬髮上靡棲止林莽塗灰却粒或月半月節食羸瘦鹿皮樹皮以充衣服不剪髮爪蹲處露地或如烟炭黒蜂之色呪術祭火以爲吉祥空地樹下隨處而居或墜高巖或投深水炎火赫日炙身苦體恃其種姓離無上智比丘當知此諸仙人見不清淨躭著諸有輪迴生死不能出離時諸比丘聞佛世尊作是說已同聲白言我等今者由依如來勤修梵行於諸有中求當出離爾時廣博仙人與其同類漸至佛所覩諸羅漢威德尊嚴內懷傾悚曲躬低視各結散髮身佩白繩顏容黒闇兩目黃綠頭髮枯燥執三距木身形卑陋或行虛空或談俗典至如來前白言世尊今此衆會願佛知時佛言廣博我已了知諸有受生及於自性時阿難陀白言世尊此何仙人衆所圍遶詞慧通敏頂髮上靡佛言阿難此是廣博作圍陀典奉持習行賒羯羅教造諸種種世俗文字爾時諸羅漢等共相謂言而此仙人有何所得苦行如是於生死中而不解脫復自思惟此仙人衆今來佛所當何所問爲因緣耶爲無我耶爾時廣博仙人合掌向佛白言世尊佛出現難衆會亦難我於今者有少疑問願垂哀愍佛言大仙恣汝所問當爲解說廣博仙言云何爲施何者施義云何施主施主何義云何施者不名施主云何施主不名施者云何行施於受施者而獲福報云何施已若現在世若命終後施福隨行爲積爲聚世尊如來滅後供養塔廟誰爲受者獲於福報佛言大仙汝今所問甚爲希有爲欲覺悟新發意者時舍利弗在於衆中

髮白面皺以其右手擡眉顴視久而言曰我昔曾聞廣博仙人世所稱讚云何今者不知言問如小童子云何不問因緣無我深妙之義而乃問於施之果報尊者阿難前禮佛足白言世尊彼之仙人於施貪著我願爲彼解說施義佛言阿難若問如來聲聞答者非如來教時舍利弗復白佛言今此仙人有彼彼疑我願解說佛言不爾汝於聲聞最爲上首若於我前有所解說令諸衆生墮於惡趣謗云如來非決定智或云如來覺性了已猶有我慢爾時諸比丘聞佛世尊作是說已生淨信心白言世尊廣博仙人有所疑問願爲除斷爾時佛告廣博仙言汝今諦聽施之果報及業差別若諸受者能令施主生於果報是爲施義若有衆生發清淨心以已財寶令執事人隨所施者其財寶主名爲施主其執事人名爲施者若復有人自持已物淨心施者得爲施主亦名施者復次大仙三十二種不淨之施汝今諦聽若復有人倒見施者不名淨施因報恩者不名淨施不哀愍者不名淨施爲色欲者不名淨施若施火中不名淨施擲水中者不名淨施恐怖施者不名淨施施五家者不名淨施以毒施者不名淨施施刀仗者不名淨施殺害施者不名淨施爲攝他故不名淨施爲稱譽者不名淨施爲娼妓者不名淨施因占相者不名淨施求飾好者不名淨施結朋友者不名淨施於莊宅中鳥獸來喫不歡欣者不名淨施學工巧者不名淨施因病施醫不名淨施先因打罵後施財物不名淨施若懷疑惑言我今施爲有報耶爲

無報耶如此施者不名淨施若捨施已內懷熱惱慳戀悔恨不名淨施若言受者後當為我作牛畜者不名淨施若言福報我自受者不名淨施若人少壯無淨信心後遭病苦或臨死路楚毒在身肢節分解閻羅使者調弄於前親屬平生悲泣相視如此之時方始施者不名淨施或有念言令餘城邑知我施者不名淨施若懷嫉妬增上施者不名淨施慕他豪族為求婚姻持諸金銀繒綵之服而施與者不名淨施若求男女及餘雜緣而施與者不名淨施共有念言我於今施來世受報不名淨施見貧窮者不生哀愍覩持錢財施富貴人不名淨施或貪花果而施與者不名淨施善男子此三十二愛染之施猶如有人携持種子於荒穢田隨所種植然彼種子依大地界遇天雨潤決定生芽至於花實少得收穫爾時廣博仙人復白佛言如何施與持戒毀戒而不滅壞佛言大仙若復有人淨信因果發歡喜心為諸眾生無有悔恡亦不分別持戒破戒復次善男子有五種施名為大施何者為五一者時施二者道行之者三者病人及看病者四者說正法人五者詣他國者復有五種一者法施二者食施三者居住四者燈明五者香花廣博復言何等清淨佛言若發信心為諸眾生內懷哀愍回向菩提遍淨解脫得為清淨復有五種無上之施何者為五一者施於如來其施無上二者施於眾僧其施無上三者施說法者其施無上四者施父其施無上五者施母其施無上復有施者名為大施所謂失位國王名為大施若

爲縣官之所逼迫無所依怙及爲疾病之所痛惱施如此人名爲大施若爲王者所棄臨刑之時及餘命難捨己之命救於彼命名爲大施或於疾病之人施與醫藥亦名大施或於具戒衆僧以時而施亦名大施或施求智慧者亦名大施或於傍生之儔蝦蟆蛭烏及餘鳥獸而施與者亦名大施或於乏劣之者施令充足亦名大施若復有人勸他淨施及能隨喜亦名大施復次大仙汝先所問於我滅後云何種植獲福報者善男子諸如來者皆是法身非是色身若復在世或復滅後所有供養福無有異如轉輪王於其大地唱如是言我之國界不應有人殺害衆生及於妄語其國之人雖未見王兼親侍衛但聞教勑即便遵奉王於是人必生歡喜是人由王不殺害故獲生天報其有違者墮於惡趣如是大仙雖有衆生見我色身不護其戒何所得耶如提婆達多雖遇於我猶墮地獄若復有人於來世中勤修我教則爲希有如見我身無有異也復次大仙如汝所問福德因緣爲積聚者如荻葦中因燒出焰而此光焰不可得言爲積爲聚如是施主積集資粮猶影隨形而無見者亦如蒲萄甘蔗未壓之時汁不可見彼於一節二節之中求汁積聚了無見者然於彼汁不從外得福德果報亦復如是不在施主手中心中及於身中亦不相離亦如尼拘陀子未成熟時牙不可見譬於商人持少財物往詣大城有所貿易廣獲財利福報亦爾如蜂採花不損其色雲涵雨潤誰見積聚於其出生必自成辦爾時廣博仙人白

言世尊施之差別我已了知云何此識住於身中有所愛著佛言大仙猶如國王住於城中懼他軍來預作濠塹積聚糧貯教養戰士建諸旛旗調習醉象嚴誡兵衆唱言警備著於衣甲專情鬬戰執利刀仗露刃而住王福盡故他軍强盛遂即滅壞如是識王住於身城見於六處無常侵害穿信濠塹被正念甲御醉法象調習意馬告六處云今有無常威力軍來宜應速疾被於衣甲持於智刃辦慙愧弩安戒隄防時彼六處爲無常軍漸相逼迫爾時彼識如福盡王棄城而走別住城國廣博仙人復白佛言云何了知是福德城非福德城我當捨之佛言大仙猶如有人乘大舟船欲渡大海時遇風濤鼓湧飄蕩黿鼉鯨鯢互爲嶮害是人因船遂達彼岸既得無畏遶船三帀恭敬祭祀唱言善哉我由此船得渡大海如是大仙有福衆生命終之後作是思惟我今此身善趣天上所得人身爲不空過乘此身船度惡趣海善哉前生甚可恭敬若復有人墮惡趣者猶如渡海乘朽爛船於大海中或沉或浮搖颺傾覆是人殘命雖至岸上復遇師子虎狼充滿罵言咄哉此朽故船倒行大海令我怖畏見如此苦墮惡趣識亦復如是毀罵其身我徒養育遭此惡報我久於世擔負穢革如蠶作繭徒自纏縛如何令我沉溺若此爾時彼識於第二身適住母胎纔七日中能作是念我從彼滅而來此生由善業者其心歡喜能令彼母有三種相所謂母面熈怡顏容端妙無諸皯黵右脚壓地倍重常時復以其手數摩右脇被白色衣增

加姝麗造惡業識亦七日中作是憶念我從其城曾作其罪作是念已便生悲惱能令其母現諸惡相所謂身體臭穢羸瘦萎黃常懷悲愁歔欷變吐禍横盈門災難逼迫饒諸疾病將産之時或損母命或復自死爾時廣博仙人復白佛言世尊彼識初入胎時得何念慧佛言而此之識初入胎已見閻浮洲園苑樹林宮殿池沼遍滿莊飾親族聚會情極慕樂復以天慧光明隨念憶知無量百千彼彼生處彼是我母曾五百世生育於我作是念已生猒離心唱言咄哉於此世間生死足矣劬勞諸有永願休息時廣博仙人復白佛言世尊彼識既能如是猒離豈不出離生死中耶佛言不也大仙彼識無出離之相能得解脱無有是處而彼識界於生死中雖爾猒離能出離者不應受生若不爾者或有修福及於造罪一切皆應趣向涅槃如汝所言識思惟者是識增上非智增上所以者何識能分別智能了知識智和合乃如汝說爾時世尊欲重宣此義而說偈言

能防諸怨賊　積集煩惱者　了智與無智
及慧共愚癡　見慢并無明　如是等一切
無有少離智　由識能了知　識智不相離
和合我常說　一輪不爲車　二輪亦不成
亦不由於餘　要假人與牛　并具於輻轄
二輞相資備　轅軛兼絡繩　爾乃得名車
身車亦如是　諸界和合生　諸根悉備具
由識能牽挽　肢節相綴連　筋脉恒遍滿
髑髏皮髮覆　腸肺并心脾　肝膶衆和合
建立假爲身　識王處其中　非身爲調御

了知諸體性　是名智識俱
復次大仙此識微細不可色見無有諸根亦不相離若諸丈夫有所怯弱或生恐怖或起尋思皆識增上非智作用爾時廣博仙人復白佛言世尊云何觀察一切衆生從地獄趣而來生者乃至天趣而來生者何業差別生於天人傍生餓鬼及於地獄佛言大仙衆生本性没此生彼是佛境界非五通仙之所能知亦非天人魔梵色究竟等并餘聲聞之所覺了大仙若於我法獲離三垢得初果時所有境界尚非帝釋那羅延天汝諸仙等之所能知爾時如來作是說已廣博仙人便自思惟此輪迴中聖智境界未曾會遇禮佛雙足白言世尊我於今者衰朽失念不能獲果無任負荷住持菩提歸依佛法及離垢僧我從今日與諸弟子及於眷屬歸佛法僧惟願世尊示教利喜以聖智日常住世間除煩惱翳善哉世尊願爲演說一切衆生從天墜者佛言諦聽今正是時若有衆生堅固成就施香花鬘此人必當生持鬘天臨終之時身發妙香及感鮮花而復自見種種色花來散其上或有見於樓閣宫殿懸諸鈴鐸雜花嚴飾百千天女而處其中命終之後見持鬘天父母和合如贍部人便爲愛風飄入胎藏時彼天母懷妊七日於右脅下遂誕其子彼適生已於其胸前天悦意花自然爲鬘具七種色所謂白黒黄赤天紺紅蓮及如火銅光明炫耀香氣因風遍一由旬故號彼天謂爲持鬘宫中有樹其汁香美猶如甘露園苑果實有八上味大如頻螺彼天所食皆是甘果非餘摶

食凡有饑想果自現樹所履之地無諸荆棘鮮花柔草周布清淨或有宮殿如白花聚或以黄金爲屋鵄吻彼之天女光容藻飾眺望軒檻相與娛樂其所壽命天二百年將終歿時有二種相所居之樹其葉彫顇枝條垂下其花香氣自然隱沒所著花鬘忽然萎黄清涼之風變爲毒熱最勝天城棄捨而去時諸天女見此衰相圍遶悲號歎言咄哉何彼無常無少慈悲今於我等愛重之者制不由已將捨我等在於須臾時彼天子漸爲熱病之所逼迫遍體火現炎焰雖加而無熱惱心猶快樂從彼而沒人間受生在於胎中能令其母愛香花鬘及諸果實又於夢中常見城邑場肆嚴飾遍垂花纓亦既生已形容光潤白服花鬘常所眷愛好遊親屬耽著欲樂情戀女人往來輕躁名衣上服及諸園林靡不貪樂見富貴者倍生喜悦復次大仙四天王天趣向之者若有衆生以憐愍心見貧窮者施於衣食及諸病人隨與醫藥或造井泉或施池沼其人將終形不羸瘦容色無變身無垢汗聲不嘶破亦不遺瀝大小便利六塵充足諸根無損能見自身在天衆中命既終已色如紅蓮口出妙香復有清風吹妙花香拂其屍上於是彼識見四天界父母歡遊耽醉情欲時彼天父以其右手摩天母背即於母脇而得受胎經七日已遂即誕生天飾具足大仙當知四天王天所居之地縱廣八萬四千由旬黄金白銀雌黄雄黄間錯莊飾百千天女充滿其中百千花果如人形像於彼園苑天摩尼光常所明照樹林枝莖垂劫波衣及

妙繒綵其樹滑潤見者欣悅於其龕室常懸樂具簫笛之儔自然發聲彼天童子摶食爲力香美秔稻色如紅蓮味逾甘露其所食器具於二種一者金器二者銀器隨意所樂色香美味皆於中現復有天菓名爲花酒香洽殊特設有嗅者亦自然醉彼之天人各有寢殿名曰初秋遍垂花條金銀雜寶婆蘭雞樹數有百千合覆其上復有種種坐卧敷具六萬天女顏容殊妙被服光鮮其聲寥亮韻合天樂爲諸欲神之所造化歌舞倡妓言笑往來能令見者增其染愛其宮殿前樹以刹柱金銀間錯繒綵莊嚴懸諸寶旛隨風摇颺有四天王一曰持國二曰增長三曰廣目四曰多聞此四天王於彼天界吟嘯歌儛讌會嬉遊具足安樂時彼衆中諸天童子力藝殊勝見天妙身垂臂往來猶如醉象身香郁烈遍一由旬其所壽命天五百年無中夭者園苑林樹榮色光潔迦譚婆花而以莊嚴咸悉芬馥無諸臭穢四面階道雜寶所成百千天女常爲歌妓諸寶器中出妙音聲善男子彼等天人壽欲盡時有三種相一者身光隱没二者花無香氣三者不聞天女奏諸妓樂常所歡遊園林宮苑鳥聲和雅是喜好處皆不愛樂花鬘萎顇天女悲號衣生垢穢瞻視昔來欣翫之具復增悶絶身上汗流眼變枯燥如取水魚置夏日中熱惱所逼宛轉于地時諸女等見彼天男愁苦如此皆來圍遶同聲號哭唱言苦哉苦哉我所愛者奈何如是所好喜事翻爲愁苦今之云何捨我等輩及遊讌處時天女等以偈歎曰

種種妙莊嚴　仁者所遊讌　最上福德城
四面具樓閣　天女恒充滿　園林鎭榮茂
云何捨歡愛　苦哉此無常

爾時諸天女等說此偈已相視哽咽各以右手取諸雜花遥散其上復作是言仁者汝具福故當生人間彼是福地應以信心植諸善種爾時彼天見諸女等皆已背捨重增熱惱身心熾然如以蘇滴置炎鐵上欻自銷滅餘微灰燼復爲業風之所吹散如隣虛塵爲千億分更不可見於是彼識從天降下見受生處父母和合心懷喜悅便入胎藏纔處胎時母即相現飮食增多不啾血肉樂著緋衣愛聚會處於諸親屬倍加眷念雖懷其子曾無痛惱口無流涎身不沉重亦既生已人相端嚴其眼紺色如天青寶衆所樂見聞於上界四天王事自然欣悅常樂捨施愛妙香衣性好數食常喜歌舞園林女色靡不留戀復次大仙若有衆生以淨信心遠離殺害及於偷盜持諸飮食上妙資具衣服財寶而行捨施勤誠散花禮拜佛塔壽命盡時身無疾苦垢膩臭穢念所習業曾不忘失面如金色鼻不陷曲心不驚惱喉不閉塞亦無喘息不爲風刀之所解截聲不嘶破寢膳安寧大仙當知如斯之人毒不能害飮食消化折傷夭枉皆所遠離其人命終以天識故見三十三天百千樓閣金摩竭魚莊飾門柱地勝栴檀香水塗灑其地柔潔白逾霜雪淨如頸珠黄檀香樹天寶燈燭雜錯行列天諸男女遊戲園林耽染狂醉既覩斯已遂生歡樂猶如貫珠爲人將取入天母手以爲胎藏時母手掌因即

生花持示天父共相慶悅復以兩手摩捼其花子即誕孕時彼天母告天父曰我於今者誕一童子增長勝種便會親族以爲歡賀生滿七日天相具足憶念前生從某處滅今來生此某是我父某是我母曾修某善作是念時聳然歡欣便於諸欲而生癡愛於天界中宮苑園林自然了見貪喜愛著爾時童子垂臂臃長猶如象鼻其胸峻實如師子臆腰腹圓細無有垂皺背脊端平無高下骨兩髀圓相如芭蕉莖肌肉光潔無諸黶鼾無有耏毛及雜臭穢上妙香氣從身流出花鬘瓔珞天衣輕密不假外求自然被體時宮殿中所有天女無天男者見此童子共來圍遶咸作是言善來仁者此之宮殿皆是汝有我等諸女先無依怙願相侍從其中或云此輩盛年乳如金瓶面猶紅蓮此園苑中如是天樹拘眦羅林垂覆榮好六萬天女前後周遍善哉仁者可與我等求以娛樂如雲中電不常而有或有宮殿簫鼓琵琶諸雜天樂自然發聲上妙敷具及師子座嚴飾珠纓垂以繒綵而諸繒綵非是繭蠶之所作者時彼童子覩斯珍飾如灌頂王昇座而坐既昇座已諸所珍玩咸出聲言此善業人從閻浮洲修天福故而來生此諸人應當來此承事歌舞娛樂令此福人歡喜無猒出此聲已園林宮殿六萬婇女捧持天花被服光耀身所發香如蒲萄酒蜜酒花酒聞其香者令人昏醉同聲唱言汝積天福願時充奉於是童子與群天女遊歡喜林及雜花林黃毯石林極光嚴林日宮園林苑泉聲園苑音樂園苑叢花園苑遊如是

等上妙林苑悦樂清涼無諸惡風花香芬馥青摩尼寶以爲燈明諸蜂鳥王出微妙音其鳥毛羽猶如雜寶天吠瑠璃以爲其觜飛翔群嬉遍滿林樹復次大仙彼界有池隨月增減具八功德悦意無垢清冷澄澈百葉香花開敷其内岸樹行列雜花充遍而彼池中衆多天女遊戲娯樂諸寶器等隨意而現色香妙食名天甘露如拘摩花白逾珂雪甘香具足亦易消化無諸苦澁雜惡等味復次大仙有諸天人報不純者雖同器食或感赤色或感蒼色乃至黄黒諸雜等色天容無別唯食有異大仙當知彼諸衆生先雖捨施後復悔恨由斯報故獲果如是復有園苑名曰合棔枝條花葉雜糅莊飾百千叢林清淨柔輭猶如水精華果常茂其林樹間諸寂靜身離欲

牟尼是所棲集天之男女常所入者皆不爲於貪愛欲樂大仙當知我之弟子最上聲聞驕梵鉢提是婆羅門清淨族子住於禪定慈悲之心以彼等持開敷慈眼入三摩地每經七日方乃一度現出入息彼入定時有隨意風應念而至假使劫火燒於大地成一炎焰於彼禪身無能損害如芥子分而彼支體如彌樓山常所鎮壓難陀龍王及跋難陀有大力勢鼓氣猛烈彌樓山王爲之摇動鼓作呼喻四大海水變爲鹹味驕梵鉢提入定之時彼二龍王盡其威力無能嬈亂我此弟子在合棔林而諸天女雖耽欲愛覩斯尊者發清淨心以曼陀華及諸蓮華而散其上合掌恭敬三十三天諸童子等亦來圍遶持天甘露資給供養而此尊者常爲諸天於合棔林説

修多羅及未曾有無問自說本事本生因緣方廣諷誦論議重頌授記譬喻等經時諸天人聞斯法要莫不殷勤恭敬尊重復次大仙三十三天有聚會堂其堂有柱八萬四千皆以金銀跋闍羅寶碼碯美玉幷栴檀心結構所成懸鈴垂鐸出微妙聲列諸天衣建諸旛幢簫笛琵琶箜篌琴瑟鞞鐃螺鼓妙聲振發天之男女互相愛敬和顏慈悅恒所聚會於彼堂中以摩尼寶而嚴飾之綠瑠璃淨滑如鏡塗香末香雜花周遍亦無飄風及諸炎熱毒蛇蚊虻皆所遠離其所居者無有惛睡懈怠之想微風清和遍入林觀其諸樓閣幰網垂覆懸妙寶纓散諸花香百千天女雖則愛染而無嫉妬及於鬪諍面貌端正猶如滿月花鬘寶珠嚴飾身首妙歌清淨往來不輟

復次大仙彼天會堂周迴方整長廊寬廣高樹周密猶如陰雲其堂四面復有園苑皆百由旬間錯種種金蓮雜花出妙歌聲聞者欣悅拘迦那陀樹波梨野多樹拘毗陀羅樹以爲叢林大仙善法會堂資玩之具皆是金銀諸寶等積聚瑠璃以爲臺榭珍奇寶物充滿庫藏宮殿百千莊飾園苑隣接遠近常聞安樂無諸疾苦及餘禍患彼之天人於諸園林遊戲既已還集此堂受於娛樂復次大仙三十三天復有別殿名曰善見皎如白日淨猶明鏡四面周帀皆以花綵懸布莊嚴有千天女藻綴雜花輝燿珠鐸金翠網旒以爲冠飾象馬車乘踐踏往來飛颺金塵處處黃色而於彼殿有六萬柱櫨栱重疊遞相輝映間錯奇珍繪以丹彩栴檀沉水及蘇合香氛氳郁

烈用塗其地釋提桓因持金剛杵與百千女前後圍遶來昇寶殿娛翫歡樂大仙當知三十三天中有天王名因陀羅其力勇健敵九千象垂臂纖好如天象鼻體如淨金筋肉堅密骨脉不露臆如師子肚不凸垂其腰束細金線貫纓以爲頭飾珠璫晃耀天服脩委天之聲明久已通達撰造書論飲食甘露徃來常乘伊跋羅象復次大仙彼之天帝然其色身非諸骨肉純花所成喉聲清美身香殊特假令狂象聞其香氣皆自調善形貌端嚴猶如佛身其所輝艷映諸金聚奪其精光皆令黒闇廣博仙言如來今者讚美天帝甚爲希有爾時世尊告廣博曰彼天帝者是無常身下劣之身如脆草器如假剪花亦如畫師圖飾彩繪亦如工人刻木形像又如結花不久散滅何足稱歎復次大仙我之弟子有神通者名阿那律但以父母所生之身節節支體一分之力猶過帝釋時阿那律在於座中聞於如來說如是言便作是念今者世尊覺悟於我即入三昧身光赫奕如天新金戴殊勝冠珠光輝映其面潤澤過於醍醐其眼紺青如𤘽瑠璃摩尼碼碯及日光珠以爲臂飾身光香熏普遍輝耀時廣博仙既覩斯相心大驚愕即從座起合掌瞻仰生希有心高聲唱言奇哉善哉我得人身爲不唐捐今遇世尊發揮聚會昔所未覩今乃得見爾時世尊告廣博言彼帝釋身與阿那律誰爲勝劣廣博仙言彼帝釋身比阿那律假使百分不及其一乃至千分亦不及一佛言大仙於如是身不足希有獲福德者隨其所願身相成就爾

時衆會生歡喜心咸白佛言惟願世尊更爲我等説於天趣佛言三十三天彼之天帝最大夫人名曰舍支住歡喜園天之綵女百千圍遶容色姝妙猶花開敷頰如紅蓮面如金色著諸鮮明細輭衣服嬉遊園苑天妙寶花以爲首飾珠纓環珮動出妙聲額廣平正垂金旒鎖其眼纖長如花將開堅誠傾注在於天帝曾無瞋恚鬭諍嚬妬亦復離諸懷胎之患大仙當知彼之夫人耽愛垢重倍餘天女志意驕倨猶於彌樓及漫陀山幽邃難仰不肥不瘦不長不短體質香潔無諸穢惡風送妙花結而成蓋而此夫人常能發揮如來種性復次大仙三十三天無雜患累而恒遊戲樓閣宮殿其所壽命天一千歲壽將終時有五惡相一者清冷池沼淨如頗胝有所觸者令人欣悅微風輕搖雜花暉映如此池中將欲洗沐變成脂膩時彼天人見此相已心生怖懼從水跳出奔走林中時諸天女見彼惶遽亦疾隨從止一樹下心生憂惱喉中哽噎同聲告言仁者如何速捨我等孤居若此時彼天男聲漸哀切作如是言我從昔來未曾有此垢膩現身作是言已其兩腋下忽然流汗彼諸天女見此衰相皆即遠離於是彼天見諸女去憂惱喘息內增熱毒頭上花鬘颯便萎顇所著天衣忽復垢膩天之脉數雜玩等物皆不愛樂彼諸天女覩如是相知必定死惡聞穢氣但遥相視發聲戀泣哽噎酸楚歎言苦哉此細輭身昔與我等遊行讌樂於天池中猶如鴛鴦於善法堂猶如鵝王歡喜園中如迦蘭鳥遊漫陀河同於香象在波耶

園及拘羅園猶如蜂王處雜樹林如天花冠
今者云何爲五衰相之所加害捨離我等將
何處去時彼天人聞是悲歎復增恚惱生大
怖畏便爲熱病之所纏攝舉身枯悴眼目慞
惶猶如商人失其徒侶猶如涉海舟船破壞
亦如有人失如意珠又如危峯朽壞之樹爲
彼猛風摇動吹擊復如龍子爲金翅鳥之所
銜啄迴遑戰懼合掌告彼諸婇女言汝等進
來願能以手摩觸於我令少蘇息雖作是語
而諸女等但遥悲泣無有進者各執樹枝遥
擲心上作如是言汝天福盡當速生彼閻浮
提中於是彼天聞是言已知被棄捨發聲怨
唱奇哉奈何我於此中種種資具園苑宮殿
與諸女等眷愛纏縛今時命終將行死路乃
何遥立但謂我言當於閻浮而受生耶爾時
彼天作是語已復覩常時所遊之處念念思
惟掉舉哀歎發大聲言嗚呼善法堂嗚呼歡
喜園嗚呼雜樹園嗚呼黄毯石園嗚呼波露
沙園嗚呼波梨耶園嗚呼光勝園等嗚呼縵
陀大河及諸宫殿堂室樓閣我於今時制不
由已奄相捨離從此墜落憂歎未終復見諸
女驚惶去來以手拭淚𠵱欷咨嗟容顏怖懼
復傷怨言嗚呼愛者嗚呼親者如何見我將
行死路曾不與語我今臨茲生死長路不垂
執別我與汝曹不復見矣嗚呼我今福業盡
故見此住居謂如黑闇颯然空曠嗚呼天樂
爲不奏耶如何我今寂無所聞嗚呼天中最
爲悦樂一切諸天及乾闥婆所侍衛處妙色
堅固持金剛者嗚呼我今豈復得見千眼之
相在衆中耶嗚呼波利耶花拘毗羅花在我

頭上何故萎頓時諸天衆覩斯天人悲惱如是悉皆憂歎爾時妙耳璫者釋提桓因與諸天衆百千圍遶幷舍支夫人諸餘婇女及乾闥婆等奏美音樂隨從遊行見於彼天爲五衰相之所逼害將趣死路皆生哀憐同聲歎言嗚呼奇哉彼之無常無少悲愍暴惡毒害釋提桓因以梵音聲告彼天言止止天子我等皆當同歸斯路勿生戀著墮於惡趣時諸天衆亦同告言仁者應當具作諸善往生人間一切衆生修福業地於是彼天聞如是言便自思惟我於今時決定墜落合掌向彼諸來天言汝諸人住天中者與我歡喜而我於今墜落時至作是言已長歎瞻視復現二相一者眼如赤蓮花二者身莊嚴具忽皆隱没其餘諸天見此之相各持天花而散其上及奏天樂時臨死者見餘天衆鼓樂旛花以爲贈送幷相勸往即便樂生閻浮提中涕淚哀感自此而絶

大寶積經卷第一百二十

音釋

穫胡郭切刈穀也 蝦蟆蝦音遐蟆音麻蛙也 蛭職日切水蛭也又馬蟥也 濠塹濠乎刀切城下池也塹七豔切遶城水也 隄防隄都黎切亦防也防符方切隄也防僃禦也 鯨鯢鯨渠京切鯢研奚切大魚也似鮎四足雄曰鯨雌曰鯢 皯䵴皯古旱切面上黑氣也䵴以證切面上黑子也 萎於危切蔫也 轅軶轅音袁車前曲木也軶音厄轅端橫木也 胃于貴切穀府也 鴟吻鴟尺脂切正作螭似蛟無角吻武粉切口吻也螭吻即屋上之獸頭也 㽄音斯瓦器破聲也 讌伊甸切合飲也又喜也 顇泰醉切顦顇也 捼奴禾切兩手相切靡也 [月+庸]丑恭切均也圓直也 黧郎低切黑黃色也 耏人之切頰旁毛也 毯他敢切 合棔棔音昏合棔木名朝舒夕歛 糅忍九切雜

亂也

呼噏　噏迄及切呼噏出息爲呼入息爲噏

幰　許偃切張繒曰幰

綵　丁果切

欗栱　欗音盧枅也栱音栱栱料也

凸　徒結切高起也

脆　此芮切脆弱易斷也

歔欷　歔休居切欷香依切歔欷謂悲泣氣咽而抽息也

大方廣三戒經

北涼天竺三藏曇無讖譯

清刻龍藏佛說法變相圖

大方廣三戒經卷上

北涼天竺三藏曇無讖譯

如是我聞一時佛住王舍城祇闍崛山而是山王高峻廣博持衆雜穀猶如大地生雜種華緊那羅乾闥婆衆常所遊止有種種諸衆天龍夜叉羅刹毗舍遮止住其中多種雜類所謂師子虎豹象馬麒麟熊羆獐鹿青牛水牛羖羝獼猴是等衆獸止住其中有無量衆鳥所謂孔雀鸚鵡鸜鵒命命鵁鶄鳧鴈鴛鴦鵜鶘黒鴈山鷄鶚鷄烏雉鳩鴿鵰鷲雀遮沙如是衆鳥依止而住是諸衆生以佛力故不爲貪欲瞋癡所惱不相茹食共相親愛如毋如子是時山王中稠林鬱茂枝條無折多衆雜樹天木樹畢利叉樹馬耳樹畢鉢羅樹緊柷加樹訶梨勒樹呵摩勒樹毗醯勒樹多羅

樹迦尼迦樹庵婆羅樹閻浮樹木瓜蒲萄桃
杏梨柰婆隆伽樹胡桃安石榴鎮頭迦樹尼
駒羅樹松栢豫樟波奢樹熏陸栴檀沉水蘇
合是等諸樹無不備有是山王中水陸衆華
悉皆具足謂阿提目多華瞻婆華波吒羅華
婆師華須曼華修乾陀華由提迦華迦膩迦
華牛棘百葉曼殊沙華是等衆華遍布其地
光飾山王又有水華青黃赤白雜色蓮華皆
悉具足是山王中常於夜半興起大雲天龍
微雲降於八味細微香雨一聲牛項此雨普
潤祇闍崛山後夜清明無諸雲翳微風清涼
悅適身心是山王中所住衆生及諸草木充
潤光澤猶如華鬘以水灑之光色鮮淨遂倍
增勝祇闍崛山生柔輭草色香味具青縹右
旋衆雜妙色如孔雀項其香猶如婆師羅華
其觸猶如迦陵迦衣其地柔輭下足之時足
陷四指舉足還復是山王中多諸池流清冷
水滿生諸蓮華青黃赤白紅紫等色大如車
輪若取華時香氣普熏滿一由旬是山王頂
出生大妙蓮華之座無降伏寶青瑠璃爲莖
閻浮檀金爲葉堅黑栴檀爲臺碼碯寶王以
爲其鬚縱廣如海百億阿修羅王常所執持
百億雜色寶王網以覆其上百億龍王雨妙
香雨百億金翅鳥王口銜繒綵百億緊那羅
王歡喜瞻察百億摩睺羅王而觀視之百億
乾闥婆王歌詠讚歎百億天王雨末香衣服
雨香華鬘幢旛蓋雨百億梵王在上空中合
掌而侍百億淨居天衆合掌禮敬百億轉輪
人王七寶侍從來至其所百億海王從大海
出而敬禮之百億火珠寶王以爲照明百億

淨福摩尼寶王以闇錯之百億遍悅寶王爲華子寶百億光明德寶王以爲照明百億雜色摩尼寶王以爲照明百億閻浮幢寶王爲善安持百億金剛師子寶王不壞莊嚴百億日藏寶王以雜莊嚴百億雜色不可思議寶王出雜種色百億如意寶王出無盡莊嚴是大蓮華從於如來出世善根之所出生菩薩志意之所護持遍現諸方從如幻法出善法業生從無諍法眼之所莊嚴夜如夢法生從無行起從無礙道來充遍滿於十方法界是佛境界功德所致若於無量阿僧祇劫歎其功德不可窮盡爾時世尊於是華上結跏趺坐與大比丘衆八千人俱其名曰阿若憍陳如大德曷尸波闍大德婆賓大德摩訶男大德優陀耶大德耶奢大德富那大德無垢大德憍梵鉢提大德善臂大德優樓頻螺迦葉伽耶迦葉那提迦葉摩訶迦葉大德迦旃延大德舍利弗大德大目乾連大德阿那律須菩提離波多富婁那彌多羅尼子優波離羅睺羅難陀大德阿難等如是上首八千人俱悉皆諦了如實之性觀察實際度於法性度諸有海行於如來虛空之行結縛永斷無巢窟礙行空寂靜永斷疑網信佛智海度到彼岸益利世間作不請友欲護一切所有衆生慈心不捨一切衆生善能演出一切佛行守護佛法誓護佛法善趣佛種向一切智復有菩薩摩訶薩八千人俱普賢菩薩文殊師利等而爲上首無上智菩薩無上寶智菩薩無岸智菩薩華上智菩薩日上智菩薩月上智菩薩無垢上智菩薩金剛智菩薩遠塵智菩

薩遍說智菩薩光幢菩薩山幢菩薩寶幢菩薩無礙幢菩薩華幢菩薩淨幢菩薩日幢菩薩欲樂幢菩薩離垢幢菩薩遍悅幢菩薩地威德菩薩寶威德菩薩大威德菩薩金剛智威德菩薩無垢威德菩薩日威德菩薩月威德菩薩山威德菩薩智照威德菩薩遍威德菩薩地藏菩薩虛空藏菩薩蓮華藏菩薩寶藏菩薩日藏菩薩淨德藏菩薩法海藏菩薩遍悅藏菩薩船藏菩薩蓮華德藏菩薩日眼菩薩淨眼菩薩無垢眼菩薩無礙眼菩薩遍見眼菩薩善利智眼菩薩金剛眼菩薩寶眼菩薩虛空眼菩薩普眼菩薩天冠菩薩照法界志冠菩薩道場珠冠菩薩悅諸方冠菩薩一切佛現在藏冠菩薩超一切世間冠菩薩遍悅一切冠菩薩無毀冠菩薩覆一切如來師子座冠菩薩照一切法界虛空冠菩薩龍主髻菩薩梵主髻菩薩離一切佛法幔髻菩薩道場髻菩薩出一切願海音珠髻菩薩放一切如來光場珠髻菩薩一切虛空無壞語寶髻菩薩諸佛神通遍照幢寶珠網覆髻菩薩出一切如來法論聲髻菩薩出一切三世名聲髻菩薩大光菩薩淨光菩薩寶光菩薩離垢光菩薩月光菩薩法光菩薩寂光菩薩日光菩薩神通光菩薩天光菩薩德相菩薩智相菩薩法相菩薩無壞相菩薩光相菩薩華相菩薩珠相菩薩佛相菩薩梵相菩薩遍超相菩薩梵音菩薩海音菩薩地音菩薩世音菩薩石山音菩薩遍法界音菩薩出一切法海雷音菩薩摧一切魔場音菩薩出大悲道雷音菩薩滅一切世苦惱音菩薩法勇菩

薩增勇菩薩智勇菩薩德山勇菩薩德增勇菩薩名稱勇菩薩普照勇菩薩大慈勇菩薩智照勇菩薩如來種性勇菩薩光德菩薩勝德菩薩法勇德菩薩遍悅德菩薩法德菩薩月德菩薩虛空德菩薩寶德菩薩相德菩薩智德菩薩婆羅王德菩薩法主王菩薩世主王菩薩梵主王菩薩石山主王菩薩衆主王菩薩天主王菩薩寂主王菩薩不動主王菩薩化主王菩薩菩提勝主王菩薩寂聲菩薩無礙聲菩薩地聲菩薩大海聲菩薩雷聲菩薩照法聲菩薩虛空聲菩薩一切聲菩薩善根雷聲菩薩發本願聲菩薩滅一切魔場覺菩薩智山覺菩薩虛空覺菩薩無礙覺菩薩寤音覺菩薩照三世覺菩薩寶覺菩薩無畏覺菩薩遍照覺菩薩法界眼照覺菩薩如是等菩薩摩訶薩八千人俱悉皆具足普賢願行所行無礙遍諸佛刹現無量身悉能往至一切佛所眼界清淨所見無量悉能現佛一切神通所緣無量一切如來有成佛處悉往其所無有疲倦智光普照一切法海無量億劫歎德叵盡樂說清淨量同虛空智行清淨無所依倚隨衆所樂而爲現形無有障礙解無衆生無我等界慧如虛空如智光網普照一切所有法界其心畢竟寂靜無亂一切陀羅尼智種境界三昧無畏所作無礙住於法界百億眼目行一切法得無所畏觀無量智海禪波羅蜜到於彼岸得般若波羅蜜神通波羅蜜過諸世間三昧波羅蜜善得自在復有五百比丘尼其名曰摩訶波闍波提比丘尼安隱比丘尼蓮華比丘尼極苦瞿曇彌比

丘尼羅睺羅毋耶輸陀羅比丘尼是等上首五百比丘尼俱復有五百優婆塞其名曰善威德優婆塞天威德優婆塞慧光優婆塞名稱威德優婆塞過名稱威德優婆塞善志優婆塞月德優婆塞月歡喜優婆塞大歡喜優婆塞羅睺跋陀優婆塞大賢優婆塞如是上首五百優婆塞復有五百優婆斯大光優婆斯善光優婆斯善身優婆斯可樂身優婆斯賢優婆斯賢德優婆斯月光優婆斯相光優婆斯德光優婆斯善眼優婆斯是等上首五百優婆斯及餘天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等恭敬圍繞於佛世尊爾時世尊而演說法名曰三戒廣分別說一切諸佛如來境界菩薩所行能悉普照一切法界明照一切諸法界場入淨莊嚴一切法界摧滅一切諸外道等降諸魔怨普悅一切諸衆生界能知一切諸衆生等迷惑之心隨衆生心而爲演說善能照了轉衆生根而爲顯示是時大德摩訶迦葉從座而起整衣服偏袒右肩右膝著地合掌向佛白佛言世尊若諸衆生求於佛法力無所畏如是等人當集何法當以何法護是衆生當以何法令不退轉無上正道如是請已佛告迦葉善哉善哉迦葉汝今所問多所安樂安隱世間利益天人乃能問佛如是之事迦葉汝今諦聽善思念之吾當爲汝分別解說大德迦葉及諸大衆受教而聽佛告迦葉若有衆生求佛智慧佛力無畏迦葉是等衆生於一切法應無所得無所依倚生諸善根迦葉若有菩薩求於無上正眞道時若有相著或於佛法起

有爲想或於佛法起無爲想或於佛法而起盲想自作是想我知佛法於是想中堅執不捨當說是人不名爲向於無上道何以故希欲佛法則爲著我當作是修若數執我則不能斷若不能斷則有希望所希望處乃希望法便爲所害若爲所害便起馳騁若起馳騁則有流轉若已流轉則有貫穿若已貫穿則有妄想若已妄想則有分別若已分別增益妄想若增妄想則有思覺若已思覺則有堅著若已堅著則有隨逐若有隨逐則有迷惑若已迷惑則便爲失云何爲失謂失安隱云何安隱謂無分別若起分別則便有常若已有常則有對礙若有對礙則便有住若已有住則有相續若已相續則有相違若已相違則重相違若重相違則有虛錯若已虛錯則有狂亂若已狂亂則有虛誑若已虛誑則有憂惱若已憂惱則有悔恨若已悔恨則有所害善不善法隨所愛著然實無有定法可著但以想轉爲想所縛是名想縛貪無定處瞋無定處癡無定處起於妄想分別之心不能度得無上正道迦葉是名愛處何故名之爲愛處無有定法名之爲愛無可愛法無可愛處但堅著愛唯空堅著謂堅著我堅著衆生堅著淨不淨迦葉一切法空妄想爲物若無物物想則以菩提爲物若以菩提爲物則是我想若有我想是則不名爲菩薩也何故名之爲我想也雖有所想想無所得想無所得名爲我想是故不眞實句名爲我想若衆生實則菩提實云何爲菩提謂見諸法皆悉如幻云何如幻謂不說我想命想衆生想若有

無想在於心者是人則著想及非想若著想非想是則狂醉若已狂醉則爲一切衆苦所追若爲一切衆苦所追如來說名爲住狂諂何以爲諂住於狂亂有妄思惟若妄思惟則有我我所若有我我所則有言說若有言說如來說名爲無言說彼爲言說言說所持是故說言一切諸法從思惟有悉是我實迦葉猶如空中有雲聚起而是雲聚不從東西南北四維上下而來如來實說不從十方方所而來解知是已如實而說隨義演說相應實說而是雲聚則非是聚說名雲聚何故說名爲雲聚也起衆雜色種種雜色從虛妄起是中無定名爲雲霧見雲霧起雖見雲霧無有定想是中畢竟無雲霧實迦葉猶如有人語餘人言相與共往至陰處坐智慧之人作如是言我今不往是人答言不說有我但說有陰智者有言汝若說陰則爲非陰迦葉汝觀是人於少言說尚不繫著如是迦葉若解如來法性道者於大衆中正師子吼迦葉如來尚欲於不善法行於善法若世衆生有我想者於如來所是第一義何以故如來解如是我想者則爲非想餘小凡夫不知如來隨宜所說與如來諍是故我說世間與我諍我不與世間諍云何世間世間者名曰衆生云何名爲衆生世間如來了知世間如如是故名曰衆生世間諸凡夫等自生是知是生是滅互相殘害是彼言說欲得出世何以故此等大闇住著世故若住著世則便有貪若貪則瞋若瞋則癡若癡則有諍若諍則相違與誰相違謂與如來及聲聞僧若相違則貪若其

有貪則重相違若重相違便取於有若取於有則便求有若已求有便不知足若不知足則便多作若已多作便有多欲若有多欲則住欲界色無色界若住三界則便執著若已執著則無逆流若無逆流則常受死若常受死不至涅槃若不至涅槃至叵至處至叵至處謂至地獄如是迦葉修行不吉名爲不修若不正修則有瞋恚若有瞋恚則無推求若不推求則不識我想若不識我想則同一聚同爲一物謂我我所云何名我執著不實作種種妄想造作諸業若作種種妄想造作諸業則著於我云何我所無有智故名爲我所又是身者諸物和合名之爲身名戒聚果以瞋恚心輕於他人以瞋恚故生於我慢如聚生穀攝受守護是名我所若有我所則有狂惑若有狂惑則便有癡若已有癡便有誹謗若有誹謗則便有瞋若已有瞋便有貪聚則爲所燒爲所燒者爲想所燒所謂男想女想命想此是我許是名我所有我所者彼罵我所罵我所者謂是凡夫是凡夫道之所依止是名我所迦葉若不聞此法知於菩提知菩薩行此知於行迦葉是菩薩行都無有行名菩薩行又迦葉菩薩行滿決定清淨極爲清淨無有是處若有精進斯說大法此以諸法如虛空聚不取法聚是人所說大法相應非不相應斯有功德不住惡處是有德行非是德行是能持法如是受持不著持法何以故如來所說最爲第一應供中最衆生問道我應當以勝法而答云何勝法所謂一切諸法無想迦葉如是菩薩名淨持戒心不起惡不

作障礙不謗比丘比丘尼不親近白衣不殺不盜不邪婬不妄語不兩舌不惡口不綺語不貪瞋不邪見不自惱不惱他不親近欲不貪於欲不毀呰不調戲不自作不教他作不至婬舍不至寡婦不至童女不近捕鳥網魚獵師不近魁膾旃陀羅人不近他妻飲酒之人乃至不以手執其手而共諍競如避惡狗遠此亦爾捨遠此時乃至不生一念惡心住於慈悲心捨二十事向等二十捨離女人終不共戲與其麤語不共論議起於鬪諍離不恭敬供養父母離不恭敬佛法僧若女滅少無二十衆不爲說法除有男子若比丘尼聚會說法不往其所終不問訊於比丘尼不與女人書亦不爲作親族別請不受其請終不欲心住女人前乃至不宜共同道行若有比丘尼而戲弄之後不還報一切時中終不受著比丘尼衣除在四衆演說法時有施衣者生心如地然後受之不面前受一切時中若有比丘尼勸導施衣終不受取一切時中設令病苦若尼勸食終不食之況復無病一切時中寡婦請食若僧數不滿終不受之一切時中終不入於比丘尼寺一切時中亦不請喚於比丘尼請喚拱手仰頭棄捨背去若說法時有比丘尼來禮其足至心合掌目不異視不動其足非爲身健名大丈夫若心勇健正念一處名曰丈夫於一切物不生愛心於一切時終不生瞋常當專心於一切智聞是法已應當修學而增長之迦葉向菩薩乘善男子善女人聞法已不能修學是終不得無上正道何以故迦葉由修學故得無上道非

不修學得無上道迦葉若不修學得無上道鬼馬猫狸亦當得成於無上道何以故不正行者無菩提故迦葉若以音聲得阿耨多羅三藐三菩提作如是言我當作佛我當作佛而成佛者無邊衆生亦當作佛迦葉但是衆生具是行難乃至一日一夜尚不能專況復一劫乃至千劫是故如來出世甚難迦葉三千大千世界之中一切衆生若一劫若十劫若百劫若千劫若百千劫若萬億劫皆共同聲唱一切衆生汝當作佛汝當作佛是諸人等如是不懈常作是言汝當作佛汝當作佛口業不息不能令其起菩提心若得作佛無有是處迦葉我滅度後末世之時及與汝等般涅槃後諸天不護爾時雖有聞我所說發菩提心有諸比丘發菩提心當住二十法何等二十謂當親近於比丘尼食不淨食著摶食受尼勸食迦葉猶如今時多聞比丘空閑靜處若在衆會勤修習法如是迦葉當乎爾時諸比丘等若在聚落若閑靜處與比丘尼而共和集勤問於法當重生於婬欲之心不生法心是比丘尼多生欲心少生法心迦葉汝觀是人得菩提名當墮大惡可畏道中迦葉汝觀爾時詐以爲法共相親近若相見時欲火所燒出不淨言相親近時用爲弟子初以師法和南禮敬自是之後當漸遣使若遣使時勝達名字既達名已私竊爲妻共道入出後聞他問是誰所有云何族親呼爲姊妹數數相見故則墮非處互生欲心漸現欲相以言說之遂爲不淨行習閻羅王法失於菩提生天涅槃捨於如來及捨遠法亦無僧利

住於一處生欲覺瞋覺惱覺害覺菩薩行業四淨梵行是人無有如餘菩薩勤四梵行是人勤行欲瞋等覺亦復如是迦葉當乎爾時是惡人住有是賊住有鬬諍住迦葉爾時禁制悉皆毀壞聞是等經便生輕毀本所持戒本行檀施生於歡喜發菩提心後聞是經而毀謗之迦葉當乎爾時有是印相聞如是經而生誹謗若有淨戒持法比丘應如是知如經句來應當捨離如是之人以其無有愛法心故復次迦葉當乎爾時是諸人等自唱是言我行菩薩道生於狂逸以狂逸故自稱我是大阿羅漢我是緣覺彼不可治不可復住向於惡趣復次迦葉爾時無有作善業者令多衆生毀呰菩提迦葉當乎爾時粗有形相復次迦葉當爾之時有一人行相似波羅蜜是爲後世粗有形相復次迦葉當乎爾時如是等經說眞實者當被謗毀當見捨棄云何邪見說迦葉時癡人不知此經禁制破戒迦葉當乎爾時悉爲惡賊自不見法無惱菩提愚默靜思謗無菩提復次迦葉當乎是時無和合僧粗有形相復次迦葉當乎是時多不知恩勇健爲惡作何等惡數數言說稱佛名號以致供養復次迦葉當乎是時訶解脫戒不護口業不護口業故不護威儀住不淨處住不淨處而演說法我法是時漸當薄賤

大方廣三戒經卷上

音釋

麒麟　麒渠之切　麟離珍切　麒麟仁獸也牡曰麒牝曰麟
熊羆　熊胡弓切　羆班糜切　熊羆並獸也
獐　諸良切　獸也
羖羝　羖公戶切　羝都奚切　羖羝牡羊也
鸜鵒　鸜其俱切　鵒余蜀切　鸜鵒鳥名
鴝鳲　鴝具愚切　鳲書之切　鴝鳲

鳥名 **鶡** 胡葛切鳥名 **鴙** 直几切與雉同 **柷** 昌六切 **樟** 之楊切木名

咤 陟嫁切 **𣫭** 古候切取牛羊乳也 **翳** 於計切蔽也 **翅** 式利切翼也

衘 胡讒切口含物也 **馳騁** 馳直離切騁丑郢切馳騁奔走也 **諂** 丑琰

切佞言也 **叵** 普火切不可也 **摶** 度官切捉聚也 **粗** 坐五切略也

大方廣三戒經卷中

北涼天竺三藏曇無讖譯

如是漸漸多有女人棄捨其夫遊諸僧坊入僧坊已爲一女人而獨說法示解脫法迦葉我見爾時純是非法五百非法門五百煩惱門不修行人當乎爾時悉是無戒在家無異迦葉當乎是時戒法極惡若希望利益求菩提者不應親近於比丘尼不住是處離不親近更勿親近捨世利養依乞食行捨愛衣服受糞掃衣捨離臺觀牀卧敷具依止山林坑澗窟舍捨離一切甘美病藥依陳棄藥於諸衆生生親友想修行慈心當忍一切毀罵撾打捨離一切知識親族修業自活不應同彼在家之人說解脫戒當隨順行迦葉若違解說戒便違如來力無所畏等則違過去未來現在諸佛菩提如是罪報若三千大千世界所有一切衆生悉墮地獄是等衆生所受苦痛比是苦痛百分不及一千分百千分百千億乃至筭數譬喻所不能及若欲得離如是等苦應當捨離是癡惡人百千由旬若聞其聲猶應當離況復見聞而不離之應親近一法云何一法一切諸法悉無所有若忍諸法悉無所有應當遠離如是惡人而不親近又復應當親近二法何等二法一切諸法悉無所有求集諸法不著集心云何爲集如所集者都不可得不可得中而不生心如離邪見捨離三有亦復如是行菩薩行離諸相心行菩薩行行菩薩行時捨離如上所說捨離是已值彌勒佛離諸怖畏作如是言快哉安樂快哉得離於魔伴侶快哉得遠離於惡道迦

葉若聞是經已不怖不驚自見已身生能持心如來悉知是人能持於我法藏迦葉猶如長者多財封禄是長者子所見諸物起父財想初始見時此是我物後持此物隨所至處處處藏舉如是迦葉爾時比丘聞是等經作是念言此是如來輭妙梵音之所演說復有比丘聞是法已而起誹謗是持法比丘作如是言此是佛說最爲眞實少於伴侶是人劣弱居處否惡處處藏舉迦葉我後末世護法城者甚爲極少我持是等委付彌勒爲其伴侶是等當修行於大捨若有善男子聞是法已如教而作是當在於彌勒初會修行梵行正見衆生當護法城迦葉我不見有乃至一人不值於我後五百歲法欲滅時聞是法已而不誹謗能受持讀誦無有是處若已見我

親近恭敬於後末世五百歲時聞如是經能受能持能讀能誦如是人等不待我讀斯自當有一切智心念於我已生於歡喜作如是言奇哉奇哉釋迦牟尼世尊能授我法守護於我是故迦葉當學此法學此法者隨所欲樂必成無難爾時摩訶迦葉白言世尊如我今者永無希望失於無上正眞之道世尊若令我具一切智者甚用歡喜若我得無上道者得希有色身佛告迦葉我不導汝我因汝故說於是等令少疑惑速成無上正眞之道復次迦葉若有衆生渴法成就修習成就是等漸漸成無上道普斷一切所有蓋纏而爲說法迦葉菩薩應當成就四法何等四菩薩應當發大精進云何精進精進者謂不求色受想行識集無漏法云何無漏法若無地大

不說地大無水火風大不說水火風大一切言說皆是不實是菩薩取言說彼岸迦葉白言世尊設有人問如來亦以言語說法可不實耶世尊如是之人當云何荅我今欲從如來應供正徧覺聞佛告迦葉未來當有諸惡比丘不修身不修戒不修心不修慧瞋恚勇盛口業勇健不受不持不讀不誦如是等經何以故是生起色受想行識如是等經言說之法於爾時世當有比丘生起於色受想行識彼時比丘當如是住猶如在家終不推求於第一義迦葉如生盲人著金華鬘是不自知迦葉將來比丘亦復如是聞是等經不能持文況能推求解第一義迦葉如有男女爲他丈夫之所呵詰而是男女更於異時若復聞說是丈夫名驚恐怖畏如是迦葉後末世時諸比丘等聞是經說如實過惡貪於衣服知已有過驚恐怖畏迦葉猶如獼猴爲枷鎖繫而是獼猴目不欲見如是枷鎖如是迦葉後比丘等亦復如是聞是等經目不喜見背而捨去迦葉猶如有狗馳逐野干而是野干走趣塚間孔穴深坑如是迦葉未來比丘聞是經已如野干走野干馳走謂犯禁戒聞是等經而生誹謗迦葉如野干走趣於塚間如是迦葉未來比丘聞是法已馳趣還家馳趣色欲馳趣女人趣於鬬諍趣於醫術趣於斷事住是諸處設犯禁戒我說是等喻趣塚間迦葉如野干走趣於孔穴如是迦葉爾時比丘身壞命終趣於地獄我說是等名趣孔穴迦葉如野干走趣於深坑未來比丘亦復如是身壞命終生剃地獄迦葉我說是等名趣

深坑迦葉同如野干諸比丘等不能推求如是等經解其義趣但能如是毀謗揚惡身壞命終墮在惡道迦葉若有比丘作如是言汝說之法悉是不實如來言說爲是眞實爲不眞實智比丘言大德今者爲執何事爲執於空爲執言說荅言我執言說問曰汝即是佛何以故汝今亦以言說說故荅言我執於空問曰此當分別何以故不可分別名之爲空汝之空者即是言說又汝空者爲是我空爲我所空爲衆生空故空又復問言比丘汝意云何汝喜一切法空不也荅曰我都不喜一切法空又問大德又失沙門釋子之法何以故是佛世尊說一切法空不說有我衆生壽命不說有人荅曰我今喜樂一切法空問曰大德尚喜一切法空況復如來應正徧覺大德於意云何眼是如來不耳鼻舌身意是如來不荅曰眼是如來耳鼻舌身意是如來問曰此當分別若其爾者大德便爲亦是如來荅曰眼是言說非是如來耳鼻舌身意是言說非是如來問曰此當分別若眼非是如來耳鼻舌身意非是如來大德先說如來即是言說今者何故說言非也荅言眼非如來非離眼是如來乃至意非如來不離意是如來問曰如來說十二入是衆生此當分別大德眼色是如來不乃至意法是如來不荅曰眼色是如來乃至意法是如來問曰如汝言者一切衆生即是如來一切諸地一切諸山樹林草木悉是如來荅曰眼非如來乃至意非如來問曰若其爾者則說如來是法非法荅曰色非如來乃至法非如來問曰大德法非

如來也答曰法非如來問曰若其爾者有諸衆生說無父母無沙門婆羅門不淨種性殺盜邪婬妄言兩舌惡口綺語貪瞋邪見如汝所言皆是如來答曰非是不善名爲如來問曰若其爾者如汝所說法非如來非法非如來若非法非非法則無言說如大德言無有言說名爲如來迦葉應當如是數數折伏是諸惡人迦葉我不見世間人天魔梵能與如是如法說者而共語論唯除瞋癡不堪忍者無因緣者毀呰空法棄捨而去是故迦葉汝等當持如是此經迦葉未來世有持是法者當有三名何等三謂說斷滅謂說無物謂說無陰聚無有恭敬迦葉當爾之時如是等經當被誹謗迦葉汝觀爾時不恭敬佛不恭敬法不恭敬僧若不恭敬佛法僧已何曾名住但依言說依於名字雖唱佛名於衆顯說而不能見何者是佛雖口說法而不能知如來世尊云何說法雖作是言四向四得是佛世尊聲聞之僧但知於名而不能知依名實德爲於衣服飲食卧具病藥緣故毀謗於法菩薩是中應勤精進於是等經生希欲樂應當受持而讀誦之何以故是人來世當護法城何以故九十一劫不聞演說是空法故迦葉我今惟念過世千劫爾時有佛出現於世號曰寂滅壽命八萬四千歲守護菩薩利益世間復有如來號曰離垢壽命二十一劫行菩薩道然後乃成於無上道迦葉汝觀如來作幾難行攝諸衆生迦葉劫濁盡時不應呵是何以故迦葉劫濁盡時若有一人能信此法甚爲希有當乎爾時持是法者不被刀杖瓦

石所害甚爲希有何以故迦葉此法是大善丈夫法謂說一切行是非行若著我見衆生見命見人見有見者等所不能解及依見者謂依戒見佛見法見僧見涅槃見若有起於涅槃見者如來悉知是爲邪見何以故迦葉如來不有涅槃不得涅槃迦葉若有涅槃得涅槃者如來悉說名爲邪見若邪見者說名無智若爲無智之所害者是愚凡夫若愚凡夫生天尚難況佛菩提迦葉未來世中當有比丘年十二十三十四十五十六十七十八十九十乃至百歲老耄無智莊嚴衣服剃髮毀形癡老之人無有威德起於邪業是臨終時復更造惡作毀戒法斯以三事作於姦詐何等三示現威儀示現持戒行善人相舉指現相以如此法用顯巳德是墮大慢以癡悔心而取命終身壞命終墮於地獄是故迦葉我今唱令我爲汝等眞是知識我教汝等欲利汝等憐愍汝等不令於後受大熱惱迦葉我終不聽著見衆生而得出家著我見者衆生見者命見者著人見者而得出家我實不聽強在我法而便出家食重信施無有眞實持戒功德迦葉人寧六日斷於飲食非著我見衆生見命見人見乃至涅槃見受食信施菩薩是中應勤精進不著我見至涅槃見迦葉我是等經付囑如是諸善丈夫何以故是等所行如我行故如是之人即是我侶即是我伴爾時世尊而說偈言

諸苦惱衆生　都無有救護　惟除世導師
無有戲論者　諸苦惱衆生　依止下道者
漸增長諸欲　由是墮惡道　無導無利益

住在嶮曠處　趣向不正路　終無有安隱
猶如持財寶　求利行曠野　彼有群賊起
一切悉劫奪　失財已還歸　失利增苦惱
從他所貸財　以此倍增苦　是等亦如是
造業已未還　本所造白業　還來食此財
依止劫奪者　凡夫墮見者　執著於我見
命見及人見　說空法比丘　依我人見者
於是生謗心　速疾墮惡道　生起造瞋恚
更互相輕毀　誹謗說不實　於此慚愧者
身惡及口惡　意業極姦諂　堅執著諸見
斯趣極惡處　作於惡業已　速疾至惡道
多受衆苦惱　無有救護者　未來世當有
瞋恚勇盛人　苦切逼比丘　趣向菩提者
於如是等經　無慈者當毀　而不生信敬
於釋師子法　更互生諍訟　速起大忿諍
更互相謗毀　揚惡徧諸方　造種種誹謗
加彼慚愧者　惡友得勢力　柔輭者弱劣
知正法劣弱　惡法增勢力　是比丘當去
我之所愛子　當去至何方　得於安隱處
衆惡者除放　於此無悲心　我如是等經
常當思念之　導師如是說　以是自娛樂
我當至此處　佛所稱譽者　今法毀壞時
柔和者難得　或有作是言　當速離是處
當至大仙人　得無上道處　復有作是言
善哉說是語　導師如是說　當遊禮諸塔
寧當至是處　可樂菩提樹　非彼嫉妬者
瞋恚忿諍處　是比丘便去　我所說應行
見是餘住處　謂佛所住處　經行及坐處
若石及空處　集趣是處已　數相對啼泣
此是大仙處　經行受用處　佛本在是處

見處不見佛　此無上仙人　所說無上法
我等今不見　有爲悉無常　人及諸非人
天龍悉等來　善說令歡喜　我等今不見
至是所住處　謂菩提樹下　既集至此已
正念善思惟　爾時世導師　得無上菩提
驚怖魔王衆　猶如小野干　此本道場地
如來所坐處　過去未來佛　悉在是坐處
此是勇健者　億天所恭敬　跏趺坐七日
觀視此樹王　是人供養已　復詣說法處
是處轉法輪　聲聞于梵世　是比丘住彼
數數而啼泣　勇健者來此　調伏是五人
五人見佛已　即生起憂惱　而共計議惡
皆悉勿爲起　是大悲世尊　於衆起悲心
爲五比丘說　轉甘露法句　禮法輪處已
復數數啼泣　復至涅槃處　見佛最後處

爾時世導師　利益多衆生　碎末破已身
佛此入滅度　咄哉佛世尊　釋師子能仁
今惟聞其名　而不覩於形　是無上仙人
善賢最在後　大智知是已　此是我最後
或遊行命終　或住處命終　遊行竟命終
悉往生善處　於後末世時　是廣大佛法
斯當得涅槃　諸住淨戒者　若毀戒比丘
普亦得供養　服食重供已　速往至惡道
觀此諸比丘　有如是差降　智者於後終
速疾得生天　是等照世燈　憐愍世間者
大智慧菩薩　慈心利衆生　當住營事人
踊躍歡喜心　我當得作佛　亦得值彌勒
當供彼世尊　在一切衆前　一切智記我
如我之所念　是有大勢者　我說如是義
雖不見於佛　當知如面對　我當安慰此

亦復當如是　修行菩提分　悉禮一切佛
若有諸女人　向無上菩提　我亦安慰是
及無量如來　捨是女身已　速成男子身
得見於彌勒　是當供養之　一切所求索
悉皆如其意　隨學是智者　生殷重堅欲
有於堅欲已　持戒廣多聞　斯爲彌勒佛
得受於記莂　是故聞是利　生起賢善信
堅信而趣向　攝一切衆生　誰有求是處
而有不得者　有慧及精進　菩提不難得
不作諂曲心　修習行慈心　常住閑靜處
此名菩提行　捨棄如是處　但說菩薩處
此是大貪賊　一切諸遠離　若爲於飲食
及諸利養事　詐現執正法　更互共演說
斯不淨活命　以癡用自活　爲衆惡所害
惡道所侵逼　是一味法門　但假比丘名
毀謗如此法　及與解脫戒　若有持戒者
我說禁戒法　像比丘當謗　彼不至賢處
一切天世間　悉皆棄捨離　一切智世尊
亦倍離是人　若身無惡業　口業亦無惡
意業悉清淨　速疾至涅槃

迦葉如來滅後後末世時有諸比丘於先佛所種善根者悉般涅槃純善衆生命終去盡後五百歲時當有比丘貪求無猒瞋恚別離麤澁毒惡瞋面頻蹙住於三法何等三專修醫道住於販賣親近女人住是三法當失四法何等四失於戒聚失於善道失得果證失如實見法是人有於此四法已復增熾四法何等四法嫉妬熾盛瞋恚熾盛貪他家熾盛貪著利養貯聚熾盛貪愛衣服造作箱篋以此爲業空無所有無沙門法聞是法已當墮

四法何等四墮在謗法不知時言獨爲女人而演說法漸毀犯戒聞是等法已墮在災禍迦葉猶如惡狗打觸其鼻迦葉於意云何是狗爲當倍增惡不白言如是當倍增惡佛言迦葉是等惡人如彼惡狗如呲舍遮若淨意比丘持是等法說是等法眞實少欲歎說少欲是等聞已驚怖不信沉沒怯弱生於惱熱復增瞋恚當住何業是時未至我今預說彼聞此經當生誹謗如被鉾刺生大瞋怒作如是言此非佛說毀少欲者作如是言當名是人爲多欲者非是少欲迦葉我常種種歎少欲者歎知足者善布薩者易共住者行頭陀者阿練若處者淨活命者汝等莫共是雜惡行者而共是同何以故此是在家法莫以是法侵欺於人是在家法汝等不應起大瞋忿汝等莫大多集財物當捨財賄汝等愼勿顯現異相歎譽己德汝等應當無所繫戀勿多貯積汝等勿畜駝馬牛驢汝等不應懈怠懶惰當勤精進斷不善法修習善法迦葉我常種種因緣讚歎阿練若處清淨寂靜離親近家後末世時違我此法違我法已欲造衆患毀謗正法迦葉猶如有人熱時服酥服已患渴語餘人言汝與我水是人答言善大丈夫汝勿求水以服酥故汝莫因此而便致死是人瞋忿毀罵此人不順他故飲已命終如是迦葉未來比丘著有見者住於諸惡恃是比丘作如是言此事應住此不應住反生瞋恚毀謗罵詈謗是等經如來教法是故迦葉如是等人反與如來而共諍競迦葉汝且觀是賢護比丘如來制戒諸比丘僧一坐而食聞

已瞋恚於三月中不至我所迦葉爾時梵行清淨完具尚能如是況滅度後貪著飲食貪著衣鉢卧具病藥爲睡眠所覆瞋恚勇盛聞是等經尚不恭敬於佛如來況餘比丘如法行者迦葉若是等法已隱滅者極爲不善甚爲不善迦葉若善男子欲求善利信我是法後末世時濁惡災變我法末時末世滓穢瞋恚盛時善人難得時若有聞信是等深經當信是人作於相應非不相應當言信受非不信受迦葉我今亦說名爲相應非不相應非是不信迦葉猶如惡馬與善調馬而共同駕若安靜無聲尚不調順況當吹貝槌鍾鳴鼓能堪忍之無有是處如是迦葉破戒比丘若能堪忍善丈夫法無有是處迦葉猶如惡馬以鞭一策是馬驚畏如是迦葉若聞一說無

我空法著我相者驚畏怖恐而起諍訟況復廣說迦葉應當發起大精進根發大莊嚴降伏百千萬億諸魔令其畢竟不起諍訟云何起精進根無欲是精進根頭陀功德是精進根無貪是精進根無瞋無癡是精進根無嫉是精進根離欲是精進根獨無伴侶是精進根離於睡眠是精進根於一切時不起一切諸惡之心是精進根於一切時不起欲心是精進根不起疑心起大精進離一切疑離一切疑大莊嚴已發菩提心無所依倚況復當起於我想也是終不應起於我想衆生之想命想人想男想女想不起地大水大火大風大之想不起欲界想色無色界想不起戒想犯戒之想不起空想悉不應起一切諸想至涅槃想亦不應起云何名爲不起諸想如是

諸想是中叵得迦葉若貪欲不實知滅欲者亦復不實迦葉欲無定處但虛妄說是故如來如實而說此欲非我如是之法是寂滅法云何寂滅法若執無著是則著想如須彌山若著人想當知是人敗失聖法彼不能起於沙門法不住沙門法是則名爲癡人癡者永不能起沙門法何以故是著想者無量刧中爲無間獄之所攝故迦葉汝觀拘迦離比丘提婆達多比丘碎財比丘黑互舍比丘海與比丘迦葉馬師比丘滿宿比丘善星比丘是我給侍面聞我說見我經行見我端坐見我神通經行虛空見我降伏百千外道如是等人尚於我所不生好心以足下蟲與我相違自致惡道若有實說如來功德應栴檀末如須彌山以散其上作大寶蓋如三千界於是人上虛空中時何以故迦葉能有信心稱佛名號實信者少況有信已從佛出家遠離欲穢修無著禪甚爲希有迦葉若是衆生能持於我所說禁戒信解如是甘露之法倍爲希有迦葉猶如大衆聚集祠處作一華箱形容極妙彩畫衆色盛以糞穢若復有人以上衣裹持行示人中有見知其不實者背而捨之如是迦葉若有比丘見於如來功德法祠中有比丘於我所想迦葉若有我相則起於欲若有他相則起於欲迦葉無我相者聞是等經不生瞋恚何以故毀呰他者此爲不善以是事故聞此法已得於好心若有染著於我相者是爲邪見若邪見者聞於是等眞實教誨則生瞋恚何以故迦葉有我相者則起瞋恚迦葉若比丘比丘尼優婆塞優婆夷聞是

等法若起瞋恚誹謗之者是人但有沙門形名我非彼師彼非我弟子何以故其妄語者非我弟子我亦非是妄語者師何以故迦葉如來世尊是實語者如來說言一切法空迦葉如來世尊壞一切我是故是人與如來諍若有與佛如來諍者說名爲魔如來不聽魔黨出家受具足戒迦葉若說小馬從龍象生迦葉於意云何是人語者爲可信不迦葉白言不也世尊迦葉是語相應不不也世尊迦葉若有衆生著我相衆生相命相人相乃至涅槃相稱我爲師倍不相應迦葉若有人來作如是言金翅鳥王從鳥而生迦葉汝意云何如是之言爲可信不不也世尊迦葉如是言語爲是相應爲不相應迦葉白佛言是不相應迦葉若有著我乃至有著於涅槃者名我爲師倍不相應迦葉若使有人作如是言有螢火蟲負須彌去迦葉汝意云何如是之語爲可信不不也世尊迦葉是相應不不也世尊迦葉諸惡人等著於我見衆生見至涅槃見名我爲師倍不相應迦葉猶如大王有給使人更有餘人人不識者假依此使虛傳王命至大富家王作是令王語某甲作如是事時諸大臣及諸富人見是異人乘自在處答是人言我當作是時諸富人往至王所爲活命故如是迦葉如來福力具足自在如王安樂無有怨敵王居大地飲食具足如來僧衆亦復如是無有怨敵住佛國界法食豐足有一異人無有請者來入衆中自說我見至涅槃見作如是言如來說是如來說是此應作此不應作諸如來所有信心者不違佛教

聞是說已自割衣食及妻子分上妙好者而給與之信恭敬與信敬而與至未識時如是之人如彼異人是食供已樂喜衆鬧論說王事賊事論說飲食論說婬女論說醫事作如是言月蝕日蝕諸王來去論說王家復作是言是處得食是處不得作如是等種種論說以是盡日夜還住處三宿三宿乃至六宿隨所宿處論說諸事種種嫉慢種種戲笑言語雜合涎唾流出亂想睡眠隨所想處臥則夢見夢見自身往至彼處承迎恭敬既睡寤已互相說夢大德我夜夢汝往於是處得如是物彼作是言此夢吉祥宜應速往是便往詣城邑人閒眼目視瞻摇動眉目心多所期逼惱生熱心不專一威儀輕躁諸根不諦心亂掉動至他家已毀犯禁戒與一女人共獨說法因緣戲笑漸現欲相以其利養得利養已愛樂貪染躭重惑著常居止住若違本意啼泣而去趣於二處濃厚之處及讚歎處若不濃厚罵是施主復相聚集互相問言誰施於汝終何所得爲得幾許汝食幾許迦葉有如是等不相應行乃至於死迦葉是等復有不相應行謂謗正法迦葉當知應當於是惡比丘所生於悲心何以故是等當獲大苦報故爾時世尊欲重宣此義而說頌曰

凡夫王給使　爲欲活命故　遊歷於諸家
王作如是令　彼聞勑令已　莫瞋謫罰我
愚凡以此勢　常用自活命　何況佛最勝
於百千億劫　布施於手足　多造衆苦行
此非我法王　令住是謫罰　亦無有問者
爲當作不作　在家施比丘　上妙美飲食

衣服中妙者　一切恭敬與　自已不服食
又不與子息　聚集上妙已　以施持戒者
不相應行者　食已速捨去　共集於一處
相問樂食不　說王及賊事　又說鬭邏事
亦說飲食事　云何佛聚集　或說日月蝕
問王去來事　彼當得於勝　亦說當盡滅
是不相應語　數數恒演說　速往於彼家
是多富有處　是家極慳悋　不得上美食
生如是覺想　百種思慮已　惡行不知者
猶驢負重擔　是於夜夢中　見本所憶事
寤已相向說　種種而解釋　無憂大喜笑
汝當得安樂　速往成此事　勿遲後致悔
往詣村城邑　如是不正行　邪視動眉目
猶若如獼猴　是入城邑已　爲女人說法
棄捨於佛經　及與解脫戒　既至是處已

云所設麤惡　毀罵是施主　及所知識者
復共相聚集　更互共相問　汝得何等食
所得食妙不　略說如是事　經於百千歲
如是所思覺　以是爲自活　是起於諍訟
聚酒及香華　當以此爲樂　則便少病痛
佛當奈是何　縱令有百佛　是捨所修行
習近在家法　我見及常見　起見已愛著
彼當修是行　以致至惡道　斯當受此苦
諸謗正法者　凡夫少覺知　修集在家行
諸是釋師子　實行諸聲聞　不以活命故
而毀犯禁戒　智者不貪食　起於重擔想
於食修不淨　定坐報施恩　斷諸欲漏結
修習於諸想　彼修行方便　從佛法出家
知於無諍法　諸所說空法　數數而修習
中不得堅實　勇健智慧人　知於空道者

魔及衆怖畏　是報信施恩　此終無有愛
亦不毀敗空　是勇健佛子　二足中福田
正法不久住　多有惡人故　柔輭比丘僧
不放逸利著　智者作是慮　不久速至死
我夜當云何　晝亦如是盡　世更無救護
唯除二足尊　諸學及無學　皆悉當滅度
此不知如是　隨宜所說法　欺不恭敬佛
及無上正法　正法欲毀滅　應當勤精進
未久當得聞　乃至於少許

大方廣三戒經卷中

音釋

撾（陟瓜切擊也）莿（七賜切）耄（莫報切人年八十九十曰耄）貸（他代切借也）嫉妒（嫉昨悉切害賢曰嫉妒都故切害色曰妒）咄（當沒切嗟咨語也）澁（所立切不滑也）頻蹙（頻與嚬同蹙七六切頻蹙謂頻眉蹙頞也）貯（展呂切積也）篋（苦協切箱屬）鉾刺（鉾莫浮切鉤兵也刺七賜切直傷也）

賄（呼罪切布帛曰賄）滓（側氏切澱也）涎（夕連切口液也）躁（則到切不安靜也）蝕（乘力切日月侵虧曰蝕）讁（陟革切責也）邏（郎賀切巡也）

大方廣三戒經卷下

北涼天竺三藏曇無讖譯

爾時大德迦葉白佛言奇哉世尊聞是等經乃能不生愛惜之心佛告迦葉衆生成就四法聞是等經不生愛惜心何等四多諸放逸不信業報不信大地獄不信我當死迦葉是名四法不生愛惜心迦葉衆生復有四法不生愛惜心自怙强壯自怙有力染著五欲躭荒嗜酒不起善心是名四法不生愛惜心迦葉比丘成就四法謗佛菩提何等四本造衆惡毀亂正法現造惡業謗比丘尼彼有和上阿闍梨多人所敬然謗菩提是亦隨學謗於菩提少於聞見以嫉妬故謗佛菩提迦葉是名四法謗佛菩提迦葉又有一法沙門婆羅門之所應作何等一法於一切法心無所住是爲一法沙門婆羅門之所應作迦葉猶如有人墮高山頂其心迷悶無所覺知不識地處不識樹處悉作空想出入氣息斷絶不續如是迦葉彼執一切法執著眼想執著眼相作非沙門法非婆羅門法如是執著耳鼻舌身意想執著耳鼻舌身意相作非沙門法非婆羅門法執著色受想行識想執著色受想行識相作非沙門法非婆羅門法執著淨持戒執著持戒相求於菩提執著多聞執著多聞相求於菩提執著慚愧執著去來作非沙門法非婆羅門法若有執著則爲所害云何爲害爲貪所害瞋癡所害執著眼想是執著相爲眼所害受不受色如是執著耳鼻舌身意以執著故爲意所害謂可意法不可意法若爲所害則爲所欺所謂地獄餓鬼畜生及

與人天諸所害者皆由著故為其所害是中云何名為想著謂著想我想著我所想著地大水火風大想著骨想壞想青想蟲想血塗想胞想解脫想而是解脫當有何想而猶執著謂執於此當得解脫執著過去無量生處執著我當憶念是處執著未來及著現在起如是想我是過去我是現在隨在在處皆起想著乃至涅槃亦起想著作是念言我當得涅槃起是想著迦葉略說乃至隨所憶想皆名為著乃至空想皆名想著如是皆悉非沙門法非婆羅門法非沙門行非婆羅門行沙門婆羅門法 如來所說迦葉猶如虛空及與大地不作是念我是虛空我是大地 如是迦葉沙門婆羅門不作是念我是沙門我是婆羅門所作之法以何緣故名沙門我是婆羅門迦葉若無憶念是名沙門婆羅門所作之法以何緣故名沙門婆羅門所作之法沙門婆羅門不作是念我當作是我不作是沙門婆羅門終不作於如是之念迦葉猶如有人於夜闇中以其兩手捫摸虛空搖動口目作如是言我弄世間我弄世間迦葉於意云何為弄於誰迦葉白佛言世尊是人自弄何以故是黑闇中無人見故無可弄故佛言如是迦葉若有比丘至阿練若處或至樹下若至露處空處作是想念眼是無常耳鼻舌身意悉是無常作是思惟思惟色是無常聲香味觸法悉是無常作是想念我趣涅槃則為自誑非沙門行何以故先著於眼後修無常後行無常作是惡執先執著耳鼻舌身意後修無常後行無常而是三處俱不可得執著三

處隨所想著當於何處而得一心迦葉諸佛菩提極爲甚深難得難到生死難過迦葉云何名一心推求法時不見一法不得眼實不得耳鼻舌身意實雖言一切諸法不實亦復不得何以故本性如是本性若爾終不生心言一切法不實叵得不得是心若過去世未來現在無念無行是名無行云何名無行無新無故故名無行是中無過去心解脫無未來心無現在心解脫若不得心是名一心是名說一心迦葉未來當有自名比丘比丘尼優婆塞優婆夷是等當作破壞言說彼有陰想如來所說五陰如夢是等爾時說陰是實此夢是有有夢言說夢若無者我等何由於是生想有此說故我等於中而生夢想定有此陰是故說言陰猶如夢若無有陰則不應說陰猶如夢是諸癡人復於此夢而生實想聞是等經而生誹謗有比丘尼往施主家唱如是言某是羅漢某是羅漢是比丘等依止淺智比丘尼住妨廢善事造不善業是中優婆塞優婆夷聞於少戒乃至少偈聞已便去迦葉當爾之時諸比丘等有二十臘至三十臘住阿練若處有優婆塞初信一日所解佛經等無差別迦葉當爾時世互唱空名此空此淨此空此淨時有比丘聞是法已共相聚集聞已不畏作如是言此經不與出家相應非在家相應共捨棄之非導師說何以故此非我同又不汝同若有聞說甚深大法在家出家悉當誹謗何以故迦葉今者梵行極爲純淨信者尚少況復爾時如是智者漸已滅度好者轉少好者轉少迦葉當于是時千比

丘中求一比丘正入正解猶尚難得設有一人輕笑不學乃至三千比丘衆欲索一人正入正解亦當難得迦葉當爾之時在家出家互相誹謗迦葉未來若有諸比丘等勤行精進為斷一切諸不善法成就善法初夜後夜離於睡眠是諸惡人當奪其命輕賤呵毀捨而棄之迦葉當爾之時佛法毀壞比丘毀壞是中智者信甚深者無染著者應好恭敬應好愛念共相聚集住空閑處爾時世尊而說偈言

我此所說法　為明第一義　說陰無堅實
觀之猶如夢　爾時諸比丘　更互共鬬諍
彼此無有異　是得於有相　比丘作是說
彼報言如是　如此之法眼　當無有差別
比丘語在家　汝甚為希有　能解此菩提
汝逮得初果　彼自謂見法　來親是比丘
持最上供養　數數而奉施　如此比丘說
真實無有異　與我所知同　見法而語我
施主及比丘　不住於正法　破壞佛菩提
是出時未久　勿親彼近我　我是說道者
汝當速疾得　如我之速得　此是第一句
更互說寂靜　和合為一侶　毀壞於我法
猶如大惡賊　殺害諸聚落　令聚落空荒
及與諸城邑　比丘當如是　無智闇鈍者
無慧毀禁戒　依著我命人　我所說應離
而反依於眼　自說是羅漢　實是增上慢
自和合聚集　我是最上僧　有名無有智
一人尚難得　若復有比丘　有惡住如實
當說其惡名　云非佛聲聞　毀謗於菩提
法王之所有　諸天極憂苦　數數而啼泣

悶絕墜於地 有信諸天等 云此釋師子
勝法今毀壞 奇哉佛世尊 奇哉離染法
奇哉福田僧 佛之所愛子 我更不復聞
法王之所說 當有大癡闇 能仁法毀壞
發起大音聲 地天及中間 唱令告諸天
法炬今欲滅 莫有諸天龍 而致大悔恨
仁自聞佛法 今當更不聞 是佛無數劫
若自及與他 堪忍是衆苦 何時當成佛
是佛世導師 爲一切衆生 所演說正法
今當滅求盡 今法壞亂起 極造大暴惡
魔使極惡魔 少欲者劣弱 詐僞無智慧
幻僞小凡夫 熾盛生瞋恚 謗毀善逝法
聞地天聲已 上天生驚怪 四大天王等
聞已生愁悶 夜叉衆來集 聚在曠野城
悉皆同愁淚 發大號哭聲 大音甚悲切
諸天悉來集 更互共相語 心中所念者
諸莊嚴城邑 衆寶之所成 一切無光色
猶若如土聚 是城無威德 無須臾可樂
是城無威德 如本可愛樂 我本所生處
諸天衆來至 見已悶躃地 當作如是報
諸天下至地 往至可畏處 如此眞實法
今者悉毀壞 下至閻浮提 見大毀壞事
佛子見逼惱 逃突至異處 勝城七日中
無諸威德色 是諸天七日 數數而悲泣
咄哉勇健佛 我等面覲見 今者永不見
佛法復滅盡 舍衞所住處 來至已恭敬
於是住地處 數數而啼泣 此是佛所坐
人尊所坐處 演說四聖諦 我等面自聞
世間還黑暗 互不相恭敬 作惡已當往
墮於惡道中 多有諸天宮 皆悉當復空

眾生無救護　閻浮提如是　此是經行處
空荒悉毀壞　世間不可樂　法王滅度後
帝釋自在主　三十三天中　憂愁受苦惱
發起大音聲　諸三十三天　舉手而號哭
如所聞諸國　在中而馳走　當有諸天等
數數論說佛　導師捨離我　能多說法者
諸天更不食　無諸歌笑聲　帝釋天六月
心中甚憂惱　阿修羅等聞　佛法無光明
我等今當往　至三十三天　閻浮提諸王
當壞佛塔寺　天阿修羅集　爾時當有是
有諸比丘等　當墮在惡道　有諸比丘尼
亦墮於惡道　在家毀戒者　住家優婆塞
發大惡聲已　當趣於惡道　有諸惡女人
是亦至惡處　世界悉動搖　爾時有是事
有逃至聚落　有走至山林　眾生悉馳騁
少有存活者　多有諸賊盜　及與諸饑饉
種五穀不獲　蟥蟲作災患　時穀米湧貴
人有命終者　死已墮餓鬼　於是受眾苦
諸有塔寺處　四方招提僧　爾時諸比丘
當共分取之　如是等眾苦　於我滅度後
宜當速疾作　莫觀見是時　諸凡夫無智
諸凡夫無慧　造凡夫行已　速疾墮惡道
應當勤讀誦　從慧者來處　以慧教眾生
速至於善道　以慧光明照　應當學如我
捨一切煩惱　速疾至涅槃　至法不久住
應堅勤精進　我如是誡勑　應當正修行
於我滅度後　六十小劫中　有聞佛名號
誰當有愛者　互共來集會　爲飢所逼切
食毋食子肉　互展轉爲是　諸有生小兒
不令至餘家　兒自在於室　猶生大恐畏

有見聞此者　生死苦如是　誰生於貪欲
欲想是女人　生無智慧根　欲本是女人
生起衆苦根　是故應捨苦　若有癡衆生
親近欲女人　若有智慧人　速至於涅槃
不正造業苦　果報來應現　此果是有漏
是故墮惡道　若有無漏法　空僞無所有
不堅寂靜者　速應修行道

迦葉是名比丘成就初法若有欲樂無漏法心應不住於一切諸法說一切法後次迦葉菩薩應當堅作堅住云何堅作云何堅住應堅其心應堅精進是中云何名曰堅心名曰堅進迦葉堅心者菩薩應生如是之心供養恒河沙等諸佛然後乃發於一念心如是恒河沙等劫中無一佛出如是復起恒河沙等心得一人身得於恒河沙等身聞一句法增長此慧至無上道是菩薩生如是之心是菩薩念我今應當修行如是難行苦行精進勤修於佛智慧我今應當如是推求迦葉菩薩應當如是堅心迦葉我引是喻諸有智者以喻取解迦葉若如是苦行得於菩提恒河沙劫不應懈怠勤學不懈勤學不息恒沙等劫學於菩提菩薩念我今應生堅執堅欲我終不捨無上正道迦葉菩薩如是應堅其心迦葉若有菩薩如是堅心爲取何等謂不取處不取非處云何不取處不取非處若處非處悉無所有不障礙於阿耨多羅三藐三菩提速疾得成迦葉若使三千大千世界滿中七寶持用布施若於如來今所演說如是等經趣向菩提正眼之處推求索之依附依住是人福聚倍多勝彼迦葉菩薩應當如是堅心

亦復不得於是堅心然不休息云何初業多植初業云何多植不謂一心能知多業何以故是法不可以言說故恒於是中多種初業所謂堅心爾時世尊而說頌曰

非心作心想　常有大怖畏　我當成不成
是事當云何　是常起疑覺　住在於一切
修造作方便　云何得菩提　彼是懈怠想
非是菩提想　斯有一切疑　若佛及聲聞
希望而不行　善賢諸佛法　不以音聲故
能得值安樂　斯有信欲樂　能集極勝妙
非但小思惟　能獲得勝道　於一切法中
當住於一法　覺知增益已　修行爲得道

迦葉說是法時若有菩薩成就此行不值於佛而自記言我當作佛如來應供正遍覺迦葉在家菩薩應如是作云何修行能得菩提

迦葉在家菩薩有三種業求於菩提何等三生極欲心於一切智不著本作應持五戒具是三分趣於六法何等六得於聖法諸根完具不盲聾瘂不麤惡色速得信心不畏深法聞已速解疾得不退應當具足如是六法五障法應當善知何等五知於兩舌終不妄語菩薩之人應具足是慳是菩薩障應當不慳若著於欲是菩薩障終不作欲如是五法能作障礙又復應當作於三法何等三當恒有於欲出家心於淨持戒沙門婆羅門所殷重恭敬從受教誨諸有著相演說法者應常遠離何以故是菩薩所不應學故菩薩不應擔不實草何以故是非菩提故若擔不實是學障礙不學集法復次迦葉菩薩應當學於三法何等三心常專念趣向作佛應當精勤修

習讀誦當於衆生修行慈心應當修集如是三法又復應當親近三法何等三離摶捶打不說他人云是卑賤怖畏衆生而爲作救應當親近如是三法而說偈言

不親近下人　見不正直者　是已當遠離
猶遠惡毒蛇　不應學於彼　亦不禮敬是
應當極遠離　猶如見惡狗　是人墮惡道
諸有著相者　若修是學者　此亦同彼去
不疑於空法　聞於佛法已　及樂空比丘
此所生恭敬　是中增多聞　亦生利智慧
得近菩提道　爲一切所禮　速疾受齋戒
速受已讀誦　斯增益智慧　猶水青蓮華
速疾受齋戒　多聽受於法　斯增益智慧
以斷諸漏結　大智大精進　大威德無畏
作利以益已　及利益於他　終不打摶他
應當樂如是　進助菩提分　是人法無減
是人少病患　有最上妙色　爲衆生所愛
愛利益已法　修行於慈心　住在家菩薩
捨一切惡道　速疾得生天　是得天名已
五欲自娛樂　從天命終已　終不生惡道
生在人道中　種族豪貴家　形色極姝妙
無有能欺者　無能所守護　是人修行法
得見於勝處　一切衆生愛　善得安隱眠
寤已歡喜樂　終不生怖畏　是亦天所護
猶如糞穢法　彼有是觀相　居家亦如是
廣及餘亦爾　常爲諸善人　所稱譽讚歎
怖者施無畏　諸在家菩薩　更不事餘天
亦不見餘天　此道極正直　諸慧者所集
是以此善根　捨一切惡道　一切智三明
善學三戒故　如所作功德　如其所禮事

斯亦當見禮　諸衆生獨敬　如所作功德
如其所禮事　當爲衆生上　如佛見禮敬
住於在家地　起作菩提心　此所稱讚法
及餘法今聽

迦葉在家菩薩應成三法何等三應當遠離希望吉祥是菩薩應修治舍宅除諸妨礙勤修多聞菩薩當具足三法復起三法何等三不應斷絕說法師辯應勸請於說法者應當常然燈燭衆明應當修行如是三法復次迦葉在家菩薩應當終竟不造三法作女人行何等三不留難毋令不聽法不留難毋不往比丘所不遮固妻至比丘所欲聽法者不作障礙於女人所不捨正道而犯非道如是三法一切不作若造此業便墮女人而說頌曰

應當然燈明　數數以信心　得無塵垢眼
及獲得佛眼　導師以此眼　能知於一切
若知如此智　則知於實智　知過去世法
現在亦如是　不憶想未來　不造作三相
若有是三相　三亦應當捨　悉同爲一義
相即爲非相　佛所說諸根　然法無有根
以彼不分別　菩提最爲上　淨修佛眼已
悉皆現了知　是句即菩提　如上之所說
如是所說法　亦不毀壞法　一切法是空
是故名爲說　諸外道邪見　爲在家說法
如作於燈明　有眼者能知　不斷他說法
於釋師子法　莫速至惡道　疾作生盲者
數數而勸請　演說善逝法　以此之善根
轉無上法輪　不應作留難　若毋欲聽法
作極惡女人　盲傻極醜惡　不見覩衆色
亦不聞妙聲　在於黑闇處　猶若如蛇住

作於障礙已　貪嫉爲妻故　速疾命終已
作弊惡女人　黄頭而青眼　黒惡難可看
疽惡脚繚戾　聾騃無所知　於如是等處
無慈者速受　爲嫉妬男子　數數造欲因
復次迦葉在家菩薩不應作三法何等三不請女人爲欲因緣施酥醍醐及諸惡施若欲出家不作留難未出家者勸令出家造如來塔作營事人勸助示導不應侵奪取於是物如是三法在家菩薩所不應作而說頌曰
不施他女人　不造作非法　無婚過難來
故一切不施　有言者徃彼　合掌而作禮
與已復當與　以善勸喜心　若彼僧中少
爲僧給使人　若有請取是　應佐少人者
勿觸水令濁　若有依此者　於斯無嫌害
生心起瞋惡　若有欲出家　自子及親屬
菩薩於是中　終不作留難　令諸衆生樂
得證於滅度　此是我本欲　說於無上法
知是諸過已　自不造諸垢　莫長夜常憂
爲煩惱所染
迦葉在家菩薩復有三法不應修集何等三不買男子不買女人不施毒藥若有作者亦勿親近而說頌曰
離買男子業　亦離買女人　不施與毒藥
若與者遠離　天亦呵是法　衆生得苦惱
隨趣諸方面　憂惱箭所害　此長夜憂惱
多獲衆苦惱　亦絶便命終　是故不應作
是故及餘過　我知是所作　今說其少分
爲於菩提故
迦葉在家菩薩不應造三法何等三不至婬女家若男若女不犯非道若屠牛處不在邊

任如是三法在家菩薩所不應作而說頌曰

不至婬女家　穢惡爲欲者　速致不恭敬
由近下欲故　師見去至此　爲彼之所輕
速疾致病患　以是致命終　若男女非道
二俱不親近　是女所不喜　云何當犯是
若有屠牛處　一切不往彼　此非我所宜
菩薩法如是　如是諸過患　佛悉皆知之
是故不正行　不爲如實說　佛如是少說
我聲聞能知　斯於佛面前　云何所後處
衆生任聖者　欲疾至涅槃　爲是故我說
不爲難教者

復次迦葉在家菩薩應成就三法何等三居任家中猶如客使不起我想若已施者起集聚想其未施者遠離於我千由旬想不爲子息作於藏舉寶藏之想迦葉在家菩薩應當成就如是三想而說頌曰

當修習死想　我不久命終　是故諸所藏
此財應修堅　爲別男女事　終不爲利是
速疾求堅法　身命及財物　殷重欲菩提
所作不輕躁　爲求法利故　一切時摧伏
猶如小女戲　亦如光漸現　不樂著於味
欲法者如是　讀誦不休息　善好法莊嚴
甚難可修集　於種種諸衆　如是相似法
迦葉我已說　其有聰利者　我悉知是人
彼知已解了　自矜慜於已　是人於彼時
數數與我對

復次迦葉在家菩薩成就三法不退阿耨多羅三藐三菩提何等三父母不信化令住信父母毀戒勸令住戒父母慳貪勸令住捨歎無上道在大衆中而演說法是名初法在家

菩薩不退無上正真之道復次迦葉在家菩薩應當善知可供養者及不可供若知是已諸可供者而設供食不可供者而不設供於是人所應修慈心迦葉是名第二法在家菩薩不退無上正真之道復次迦葉在家菩薩所有財物勤苦集聚是不應失不令盡失不施於他堅藏牢舉施住淨戒沙門婆羅門平等封邑財封無繫一切淨行迦葉是名第三法在家菩薩不退無上正真之道而說頌曰

若在家菩薩　集無上菩提　生起三種慧
以學無上道　若父及與母　惡慧無有信
勸之令生信　令趣向勝法　慳犯住戒捨
無慧者信慧　向無上菩提　勸令至是處
若去至四方　求善說法者　應行於法施
以增益智慧　犯戒教住戒　無信者教信
無慧者教慧　是人終不退　若見慧比丘
持戒多聞者　恭敬親近之　數數而諮問
所以近比丘　數數為諮問　速疾受其法
是故不退轉　彼覺知增益　聞處及智者
覺知增益已　捨已肉供養　是有信解相
如我之所說　不以不信心　能趣向菩提
漸漸見增益　速疾得增長　於是諸增益
彼得不為難　知是增益已　若自及與他
心喜而趣向　是人增益智　隨所有財封
本所聚集者　諸有持戒人　一切以置前
是無有異語　終不說異言　勇健進堅施
是能成如來　柔和易共住　勇健者得慈
歡喜而堅捨　如先後亦然　勇健上施主
不從他所求　衆施中最健　一切無不捨
若金銀及錢　本生亦曾施　希望於上法

甚深最上句　一切天及世　相應專供養
若求於法者　悉應供是人　勇健者集法
以法而活命　有智慧勝法　當爲救世者

復次迦葉在家菩薩有三法發阿耨多羅三藐三菩提已疾墮聲聞而般涅槃何等三若暫一發菩提心已怖畏地獄餓鬼畜生於是菩提道起衆擔想求諸善根不專思念不好善求是人爲於心意所害生起苦想迦葉是名初法在家菩薩退無上道疾墮聲聞而般涅槃復次迦葉在家菩薩若暫一發菩提心已若行施時瞋恚而與與已生悔是人不能至於佛智迦葉是爲二法在家菩薩退菩提心疾墮聲聞而般涅槃復次迦葉在家菩薩若暫一發菩提心已不勤精進集於多聞是人以是少許善根速入涅槃迦葉是名三法在家菩薩退菩提心而說頌曰

發菩提心已　而不修正行　毀壞於佛乘
墮在聲聞乘　菩提非不信　及懈怠者得
慳貪無智慧　是等作障礙　知恩住淨戒
心常樂行捨　捨是心歡喜　菩提不難得
心造作諸惡　心亦能行施　是衆生心堅
當作世間塔　若不捨是法　心趣向菩提
當作佛出世　爲世作福田

迦葉在家菩薩有三法退菩提心墮緣覺涅槃而般涅槃何等三是在家菩薩一發心已悋惜祕法迦葉是名在家菩薩初法退菩提心墮緣覺涅槃而般涅槃復次迦葉在家菩薩一發心已希望良時求覓吉日迦葉是名在家菩薩二法退菩提心墮緣覺涅槃而般涅槃復次迦葉在家菩薩懈怠懶惰不勤求

助菩提之法迦葉是名在家菩薩三法退菩提心墮緣覺涅槃而般涅槃而說頌曰

慳悋惜祕法　不教誨化人　當墮緣覺地
是退失菩提　是退墮於三　失利有苦來
去已而現在　是疑於菩提　思惟大乘已
遠希望吉祥　此非信解相　物不親近是
若有極專心　堅求菩提道　此不禮事餘
惟除世間塔　若有是信心　不得其餘天
是成就最上　名爲天中天　生菩提心已
是不禮事餘　是有最上色　在在所生處

迦葉在家菩薩有三法得身極黑何等三取佛塔中所然燈明他有鬬諍生瞋恚心不預已事代他諍訟見黑色人而形呰之迦葉是名在家菩薩三法其身極黑而說頌曰

塔中然燈明　斷取是光明　其身極甚黑
猶如黑漆槃　見黑人形呰　我白汝極黑
是輕毀他已　受身黑如炭　善守護口業
作業終不失　隨如所作業　當有如是器

迦葉在家菩薩有三法生工巧家何等三迦葉在家菩薩自受五戒若有知識從遠而來與酒令飲或請餘人飲之以酒迦葉是名在家菩薩初法生工巧家復次迦葉在家菩薩自持淨行和合他人令行欲穢以此業故生工巧家迦葉是名在家菩薩二法生工巧家復次迦葉在家菩薩若見他人營造法事勤讀誦者然是人者欲造天舍而是菩薩語此人言汝捨讀誦營辦所作作已還讀以是業故生工巧家而說頌曰

以酒請他人　及與已知識　以酒爲上供
是業墮工巧　不能作刀針　及諸工巧事

惟能坐地已　手執捉鞲囊　自己捨女人
向他讚婬欲　以是業報故　生墮工巧家
不能作刀針　不知鼓鞲囊　教令執捉鎚
以鍛於打鐵　以此障礙法　令他捨法故
墮在工巧家　此人生是處　彼不見鞲囊
亦不見鎚鉗　悉破壞衆器　其業報如是
迦葉護口業　亦護慎心業　一切不善法
不向他人說　生死受衆苦　生已增長愛
是故勤行法　捨諸不善法

迦葉在家菩薩成就三法生在王家顏色殊特端正可愛鮮淨紅白而不懶惰聰黠明了何等三迦葉在家菩薩都未曾見沙門婆羅門若其見已生信敬心此是福田此應供養此應禮敬此是福田生信敬已請與衣服飲食卧具及諸病藥迦葉是名初法在家菩薩生在王家復次迦葉在家菩薩堅住本誓住本誓時如說而住終不妄語迦葉是名二法在家菩薩生在王家復次迦葉在家菩薩於住淨戒沙門婆羅門所親近諮受修於堅法迦葉是名在家菩薩三法生大王家而說頌曰

慧者見已知　淨戒多聞者　是起如是心
往彼請命之　彼既請命已　如實而施作
是不爲涅槃　所施無所害　是取於堅法
如所親近者　種種智增益　速疾獲難得
如斯之信心　趣向菩提者　得菩提不難
如智者行處　最上活命已　捨最上財封
集聚上妙法　證於最上滅　是人生上族
是有上妙色　服上妙衣服　獲最上涅槃
知於如是法　有智聰慧人　修行無怯弱

如佛之所說　志趣向勝乘　是人到勝乘
滅一切結使　如彼最上果　如所造作業
果報亦如是　終始不敗亡　經百千億劫

迦葉在家菩薩住在家地成就三法種是善根終不受於五欲之樂乃至得於無上正道迦葉是在家菩薩受持五戒不向他人讚五欲樂不誘引女人勤修自業起如是心我今不當親近女人此終不欲五欲之樂乃至得成無上正道迦葉是名在家菩薩初法終不受於五欲之樂乃至得成無上正道復次迦葉在家菩薩若聞是等甚深經典淨信修習迦葉若是深經至於非器彼應勸進迦葉若善男子能令他人捨離疑心而是菩薩以此善根得無礙辯得不繫辯生及命終速得見佛既命終已得生天上不久當得阿耨多羅三藐三菩提迦葉是名在家菩薩二法乃至得成無上正道不受五欲復次迦葉在家菩薩所有善根皆悉迴向無上正道不樂色聲香味觸法不樂財封不樂自在不樂眷屬無漏之心無漏果報速成阿耨多羅三藐三菩提不受五欲樂迦葉是名在家菩薩三法不貪受於五欲之樂乃至得成無上正道而說頌曰

在家持五戒　護持善守護　離親近女人
輕毀斯下處　如是相似法　修習無漏足
若有疑惑者　教令速解了　一切諸善法
悉迴向菩提　以此諸善根　速捨五欲樂
常有於多聞　爲衆生說法　生起大悲心
求於菩提道　是故聞是已　生賢善妙欲
終不親近欲　速疾轉法輪

爾時大迦葉白佛言世尊今此經法以何名之我等當共而奉持之佛告迦葉是經名曰演說三戒亦名曰說菩薩禁戒亦名曰集一切佛法佛說此經已大德摩訶迦葉及諸大衆天人阿修羅乾闥婆聞佛所說皆大歡喜

大方廣三戒經卷下

音釋

捫摸 捫莫奔切捫撫也摸末各切摸搎也 躃地 躃必益切躃地謂足不能行而仆于地也 蟥 胡光切馬蟥也 摶搥 摶補各切以手擊也搥之累切以杖擊也 傴 力主切傴俯也 疽 七余切癰疽也 繚戾 繚力條切戾力計切 騃 五駭切癡也 矜慜 矜居陵切憐也慜美隕切恤也 鞴囊 鞴蒲拜切鞴囊吹火器也 鎚 直追切 鍛 丁貫切冶仌曰鍛 黠 胡八切慧也

佛說無量清淨平等覺經

後漢月支三藏支婁迦讖譯

清刻龍藏佛說法變相圖

佛說無量清淨平等覺經卷上

後漢月支三藏支婁迦讖譯

佛在王舍國靈鳥山中與大弟子衆千二百五十人菩薩七十二那術比丘尼五百人清信士七千人清信女五百人欲天子八十萬色天子七十萬徧淨天子六十那術梵天一億皆隨佛住神通飛化弟子名曰知本際賢者馬師賢者大力賢者安詳賢者能賛賢者滿願臂賢者無塵賢者氏聚迦葉賢者牛呞賢者上時迦葉賢者治恒迦葉賢者金杅坦迦葉賢者舍利弗賢者大目揵連賢者大迦葉賢者大迦旃延賢者多睡賢者大賈師賢者大瘦短賢者盈辨子賢者不爭有無賢者知宿命賢者了深定賢者善來賢者離越賢者癡王賢者氏戒聚賢者類親賢者氏梵經

賢者多欲賢者王宫生賢者吉來賢者氏黒山賢者經刹利賢者博聞賢者仁吉賢者其女弟子名曰大欽性比丘尼幻者比丘尼蓮香色比丘尼生地動比丘尼生地櫓比丘尼生則侍者頭痛比丘尼安豐殖比丘尼體柔輭比丘尼勇生行比丘尼自淨比丘尼清信士名曰給飯孤獨長者安念衆長者快臂長者火英長者善容長者具足寶長者名遠聞長者香辟疫長者安吉長者施寶盈長者欣賛長者胎施般長者供異道長者勇降怨長者寶珥長者寶結長者清信女名曰生僂名曰黒哲名曰信法名曰輭善名曰樂涼名曰忍苦樂名曰樂愛優婆夷如此之人皆一種類消盡諸垢勇淨者也無數之衆悉共大會於時佛坐思念正道面有九色光數千百變光甚大明賢者阿難即從座起更正衣服稽首佛足長跪叉手前白佛言今佛面目光色何以時時更變明乃爾乎今佛面目光精數百千色上下明徹好乃如是我侍佛以來未曾見佛身體光曜巍巍重明乃爾我未曾見至真等正覺光明威神有如今日明好不妄佛告阿難有諸天來教汝諸佛教汝令問我耶若自從智出乎阿難白佛言亦無諸天無諸佛教我今問佛者自從意出來白佛耳每佛坐起若行出入有所至到所當作爲所當教勑我輒知佛意今佛獨當展轉相思故使面色光明乃如此耳佛言善哉阿難若所問者甚深快善多所度脱若問佛者勝於供養一天下阿羅漢辟支佛布施諸天人民及蜎

飛蜎動之類累劫百千萬億倍矣佛言阿難今諸天帝王人民及蜎飛蜎動之類汝皆度脫之佛言佛威神甚重難當若所問者大深汝乃慈心於佛所哀諸天人民若比丘比丘尼優婆塞優婆夷大善當爾時皆過度之佛語阿難如世間有優曇鉢樹但有實無有華天下有佛乃有華出耳世間有佛甚難得值今我作佛出於天下若有大德聰明善心豫知佛意若不妄在佛邊侍佛也若今所問善聽諦聽佛語阿難前已過去劫大衆多不可計無邊幅不可議乃爾時有過去佛名錠光如來復次有佛名曰曜光復次有佛名曰月香復次有佛名安明山復次有佛名日月面復次有佛名無塵垢復次有佛名無沾汙復次有佛名曰如龍無所不伏復次有佛名曰日光復次有佛名大音王復次有佛名寶潔明復次有佛名曰金藏復次有佛名燄寶光復次有佛名曰有舉地復次有佛名曰瑠璃光復次有佛名曰月光復次有佛名曰日音聲復次有佛名光明華復次有佛名神通遊持意如海復次有佛名嗟歎光復次有佛名具足寶潔復次有佛名曰光開化復次有佛名曰大香聞復次有佛名曰降棄恚嫉復次有佛名妙瑠璃紫磨金燄復次有佛名心持道華無能過者復次有佛名曰積衆華復次有佛名水月光復次有佛名曰除衆冥復次有佛名曰光蓋復次有佛名曰温和如來復次有佛名曰法意復次有佛名曰師子威象王步復次有佛名曰世豪復次有佛名曰淨音復次有佛名曰不可勝復次有佛名四樓

夷亘羅在中教授四十二劫皆已過去乃爾劫時作佛天上天下人中之雄經道法中勇猛之將佛爲諸天及世人民說經講道莫能過者世饒王聞經道歡喜開解便棄國位行作比丘名曇摩迦留發菩薩意爲人高才智慧勇猛無能踰者與世絕異到世饒王佛所稽首爲禮長跪叉手稱讚佛言

無量之光曜　威神無有極　如是之燄明
無能與等者　若以日摩尼　火月水之形
其景不可及　其色亦難比　顏色難稱量
一切世之最　如是大音聲　徧諸無數剎
成以三昧定　精進及智慧　威德無有輩
殊勝亦希有　深微諦善念　從是得佛法
持覺若如海　其限無有底　瞋恚及愚癡
世尊之所無　嗟歎佛世雄　終始無猒足
佛如好華樹　莫不愛樂者　處處人民見
一切皆歡喜　令我作佛時　願使如法王
過度於生死　無不解脫者　檀施調伏意
戒忍及精進　如是三昧定　智慧爲上最
吾誓得佛者　普逮得此事　一切諸恐懼
我爲獲大安　假令有百千　億萬那術佛
如是佛之數　使如恒水沙　計以沙等佛
一切皆供養　不如求正覺　堅勇而不怯
譬如恒水中　流沙之世界　復倍不可計
無數之剎土　光焰一切照　徧此諸數國
如是精進力　威神難可量　令我爲世雄
國土最第一　其衆殊妙好　道場踰諸剎
國如泥洹界　而無有等雙　我當常愍哀
度脫一切人　十方往生者　其心悅清淨
已來到我國　快樂喜安隱　幸佛見信明

是我第一證　發願在於彼　精進力所欲
十方諸世尊　皆有無礙慧　常念此尊雄
知我心所行　令我身止住　於諸苦毒中
我行精進力　忍之終不悔

法寶藏比丘說此唱讚世饒王如來至真等正覺已發意欲求無上正真道最正覺我立是願如多陀竭佛所有者願悉得之抜人勤苦生死根本悉令如佛惟爲說經所可施行令疾得決我作佛時令無及者願佛爲我說諸佛國功德我當奉持當那中住取願作佛國亦如是佛語阿難其世饒王佛知其高明所願快善即爲法寶藏菩薩說經言譬如大海水一人斗量之一劫不止尚可枯盡令海空竭得其底泥人至心求道何而當不可得平求索精進進不休止者會得心中所欲願耳法寶藏菩薩聞世饒王佛說經如是則大歡喜踊躍其佛則爲選擇二百一十億佛國中諸天人民善惡國土之好醜爲選心中所願用與之世饒王佛說經竟法寶藏菩薩便一其心則得天眼徹視悉自見二百一十億諸佛國中諸天人民之善惡國土之好醜則選心所欲願便結得是二十四願經則奉行之精進勇猛勤苦求索如是無央數劫所師事供養諸已過去佛亦無央數其法寶藏菩薩至期然後自致得作佛名無量清淨覺最尊智慧勇猛光明無比今現在所居國甚快善在他方異佛國教授八方上下無央數諸天人民及蜎飛蠕動之類莫不得過度解脫憂苦者無量清淨佛爲菩薩時常奉行是二十四願珍寶愛重保持恭順精進禪行之與

衆超絕卓然有異皆無有能及者佛言何等爲二十四願者一我作佛時令我國中無有地獄禽獸餓鬼蜎飛蝡動之類得是願乃作佛不得從是願終不作佛二我作佛時令我國中人民有來生我國者從我國去不復更地獄餓鬼禽獸蝡動有生其中者我不作佛三我作佛時人民有來生我國者不一色類金色者我不作佛四我作佛時人民有來生我國者天人世間人有異者我不作佛五我作佛時人民有來生我國者皆自推所從來生本末所從來十億劫宿命不悉知念所從來生我不作佛六我作佛時人民有來生我國者不悉徹視我不作佛七我作佛時人民有來生我國者不悉知他人心中所念者我不作佛八我作佛時我國中人民不悉飛者我不作佛九我作佛時我國中人民不悉徹聽者我不作佛十我作佛時我國中人民有愛欲者我不作佛十一我作佛時我國中人民住止盡般泥洹不爾者我不作佛十二我作佛時我國諸弟子令八方上下各千億佛國中諸天人民蝡動之類作緣一覺大弟子皆禪一心共數我國中諸弟子住至百億劫無能數者不爾者我不作佛十三我作佛時令我光明勝於日月諸佛之明百億萬倍照無數天下窈冥之處皆常大明諸天人民蝡動之類見我光明莫不慈心作善來生我國不爾者我不作佛十四我作佛時令八方上下無數佛國諸天人民蝡動之類令得緣一覺果證弟子坐禪一心欲共計知我年壽幾千萬億劫令無能知壽崖底者不爾者我不

作佛十五我作佛時人民有來生我國者除我國中人民所願餘人民壽命無有能計者不爾者我不作佛十六我作佛時國中人民皆使莫有惡心不爾者我不作佛十七我作佛時令我名聞八方上下無數佛國諸佛各於弟子衆中歎我功德國土之善諸天人民蜎動之類聞我名字皆悉踊躍來生我國不爾者我不作佛十八我作佛時諸佛國人民有作菩薩道者常念我淨潔心壽終時我與不可計比丘衆飛行迎之共在前立即還生我國作阿惟越致不爾者我不作佛十九我作佛時他方佛國人民前世爲惡聞我名字及正爲道欲來生我國壽終皆令不復更三惡道則生我國在心所願不爾者我不作佛二十我作佛時我國諸菩薩不一生等置是餘願功德不爾者我不作佛二十一我作佛時我國諸菩薩不悉三十二相者我不作佛二十二我作佛時我國諸菩薩欲共供養八方上下無數諸佛皆令飛行欲得萬種自然之物則皆在前持用供養諸佛悉徧已後日未中則還我國不爾者我不作佛二十三我作佛時我國諸菩薩欲飯時則七寶盋中生自然百味飯食在前食已盋皆自然去不爾者我不作佛二十四我作佛時我國諸菩薩說經行道不如佛者我不作佛佛告阿難無量清淨佛爲菩薩時常奉行是二十四願分檀布施不犯道禁忍辱精進一心智慧志願常勇猛不毀經法求索不懈每獨棄國捐王絕去財色精明求願無所適莫積功累德無央數劫自致作佛悉皆得之不亡其功也佛

言無量清淨佛光明最尊第一無比諸佛光明皆所不及也八方上下無央數諸佛中有佛頂中光明照七丈中有佛頂中光照一里中有佛頂中光明照五里中有佛頂中光照二十里中有佛頂中光明照四十里中有佛頂中光明照八十里中有佛頂中光明照百六十里中有佛頂中光明照三百二十里中有佛頂中光明照六百四十里中有佛頂中光明照千三百里中有佛頂中光明照二千六百里中有佛頂中光明照五千二百里中有佛頂中光明照萬四百里中有佛頂中光明照二萬一千里中有佛頂中光明照四萬二千里中有佛頂中光明照八萬四千里中有佛頂中光明照十七萬里中有佛頂中光明照三十五萬里中有佛頂中光明照七十萬里中有佛頂中光明照百五十萬里中有佛頂中光明照三百萬里中有佛頂中光明照六百萬里中有佛頂中光明照千二百萬里中有佛頂中光明照一佛國中有佛頂中光明照兩佛國中有佛頂中光明照四佛國中有佛頂中光明照八佛國中有佛頂中光明照十五佛國中有佛頂中光明照三十佛國中有佛頂中光明照六十佛國中有佛頂中光明照百二十佛國中有佛頂中光明照五百佛國中有佛頂中光明照千佛國中有佛頂中光明照二千佛國中有佛頂中光明照四千佛國中有佛頂中光明照八千佛國中有佛頂中光明照萬六千佛國中有佛頂中光明照三萬二千佛國中有佛頂中光明照六萬四千佛國中有佛頂中光明照十三

萬佛國中有佛頂中光明照二十六萬佛國中有佛頂中光明照五十萬佛國中有佛頂中光明照百萬佛國中有佛頂中光明照二百萬佛國佛言八方上下無央數諸佛其頂中光明所照皆如是也無量清淨佛頂中光明焰照千萬佛國所以諸佛光明所照有遠近者何本前世宿命求道爲菩薩時所願功德各自有大小至期然後作佛時悉各自得之是故令光明轉不同等諸佛威神同等耳自在意所欲作爲不豫計無量清淨佛光明所照最大諸佛光明皆所不能及也佛稱譽無量清淨佛光明無量清淨佛光明極善善中明好甚快無比絶殊無極也無量清淨佛光明殊好勝於日月之明百億萬倍也無量清淨佛光明諸佛光明中之極明也無量清淨佛光明諸佛光明中之極好也無量清淨佛光明諸佛光明中之極雄傑也無量清淨佛光明諸佛光明中之快善也無量清淨佛光明諸佛光明中之王也無量清淨佛光明諸佛光明中之最極尊也無量清淨佛光明諸佛光明中之壽明無極無量清淨佛光明焰照諸無央數天下幽冥之處皆常明諸有人民蜎飛蠕動之類莫不見無量清淨佛光明見無量清淨佛光明莫不慈心歡喜者世間諸有婬泆瞋怒愚癡見無量清淨佛光明莫不作善也諸泥犂禽獸薜荔拷掠勤苦之處見無量清淨佛光明至皆休止不得復治死後莫不得解脱憂苦者也無量清淨佛光明名聞八方上下無窮無極無央數佛國諸天人民莫不聞知聞知者莫不得過度者佛

言我不獨稱譽無量清淨佛光明也八方上下無央數諸佛辟支佛菩薩阿羅漢所稱譽皆如是佛言其有人民善男子善女人聞無量清淨佛聲稱譽光明如是朝暮常稱譽其光明明好至心不斷絶在心所欲願徃生無量清淨佛國可得爲諸菩薩阿羅漢所尊敬智慧勇猛若其然後作佛者亦當復爲八方上下無央數辟支佛菩薩阿羅漢所稱譽光明亦當復如是則衆比丘僧諸菩薩阿羅漢諸天帝王人民聞之皆歡喜踊躍莫不讃歎者佛言我道無量清淨佛光明姝好巍巍稱譽快善晝夜一劫尚未竟也我但爲若曹小說之耳佛說無量清淨佛爲菩薩求索得是二十四願時阿闍世王太子與五百大長者迦羅越子各持一金華蓋前上佛已悉却坐一面聽經阿闍世王太子及五百長者子聞無量清淨佛二十四願皆大歡喜踊躍心中俱願言令我等後作佛時皆如無量清淨佛佛則知之告諸比丘僧是阿闍世王太子及五百長者子却後無央數劫皆當作佛如無量清淨佛佛言是阿闍世王太子五百長者子作菩薩道以來無央數劫皆各供養四百億佛已今復來供養我是阿闍世王太子及五百人等皆前世迦葉佛時爲我作弟子今皆復會是共相值也則諸比丘僧聞佛言皆心踊躍莫不歡喜者佛告阿難無量清淨佛作佛以來凡十小劫所居國名須摩提正在西方去是閻浮利地界千億萬須彌山佛國其國地皆自然七寶其一寶者名白銀二寶者名黃金三寶者水精四寶者瑠璃五寶者

珊瑚六寶者琥珀七寶者硨磲是七寶皆以自共爲地曠蕩甚大無極皆自相參轉相入中各自焜煌參光極明自然輭甚姝好無比如其七寶地諸八方上下衆寶中精都自然之合會共化生耳其寶比如第六天上之七寶也其國中無有須彌山其日月星辰第一四天王第二忉利天皆在虛空中其國土無有大海水亦無小海水無江河恒水也亦無山林溪谷無有幽冥之處其國七寶地皆平正無有泥犂禽獸餓鬼蜎飛蠕動之類也無阿須倫諸龍鬼神也終無有大雨時亦無春夏秋冬也亦無有大寒亦不大熱常和調中適甚快善無比皆有萬種自然之物百味飲食意欲有所得則自然在前意不用者則自然化去比如第六天上自然之物恣若自然

則皆隨意其國中悉諸菩薩阿羅漢無有婦女壽命極壽壽亦無央數劫女人往生者則化生皆作男子但有菩薩阿羅漢無央數悉皆洞視徹聽悉遙相見遙相瞻望遙相聞語聲悉皆求道善者同一種類無有異人也其諸菩薩阿羅漢面目皆端正清潔絕好悉同一色無有偏醜惡者諸菩薩阿羅漢皆才猛黠慧其所衣服皆衣自然之衣都心中所念常念道德其所欲語言便皆豫相知意其所念言道常說正事其國中諸菩薩阿羅漢自共相與語言輒說經道終不說他餘之惡其語言音響如三百鐘聲皆相敬愛無有相憎者皆自以長幼上下先後言之都共往會以義而禮轉相敬事如兄如弟以仁履義不妄動作言語而誠轉相教令不相違戾轉相承

受皆心潔淨無所貪慕終無有婬泆瞋怒之心愚癡之態也無有邪心念婦女意也悉智慧勇猛和心歡樂好喜經道皆自知其前世所從來生億萬劫世時宿命善惡存亡現在却知無極無量清淨佛所可教授講堂精舍皆復自然七寶金銀水精瑠璃白玉琥珀硨磲自共轉相成也甚殊明好絶姝無比亦無有作者亦不知所從來亦無有持來者亦無所從去無量清淨佛所願德重其人作善故論經語義説經行道講會其中自然化生耳其講堂精舍皆復有七寶樓觀欄楯復以金銀水精瑠璃白玉琥珀硨磲爲瓔珞復以白珠明月珠摩尼珠爲交絡覆蓋其上皆自作五音聲其聲甚妙無比無量清淨佛國諸菩薩阿羅漢所居舍宅皆復以七寶金銀水精瑠璃珊瑚琥珀硨磲碼碯化生轉共相成也其舍宅皆悉各有七寶樓觀欄楯復以金銀水精瑠璃白玉琥珀硨磲爲瓔珞復以白珠明月珠摩尼珠爲交絡覆蓋其上皆各復自作五音聲無量清淨佛講堂精舍及諸菩薩阿羅漢所居七寶舍宅中外內處處皆復自然流泉水浴池其浴池者皆復以自然七寶七寶俱生金銀水精瑠璃珊瑚琥珀硨磲轉共相成也水底沙皆復以七寶金銀水精瑠璃珊瑚琥珀硨磲也有純白銀池者其底沙皆黃金也中有純黃金池者其水底沙皆白銀也中有純水精池者其水底沙皆瑠璃也中有純瑠璃池者其水底沙皆水精也中有純珊瑚池者其水底沙皆琥珀也中有純琥珀池者其水底沙皆珊瑚也中有純硨磲池

者其水底沙皆碼碯也中有純碼碯池者其水底沙者皆硨磲也中有純白玉池者其水底沙者皆紫磨金也中有純紫磨金池者其水底沙者皆白玉也中復有二寶共作一池者其水底沙者皆金銀也中復有三寶共作一池者其水底沙者皆金銀水精也中復有四寶共作一池者其水底沙金銀水精瑠璃也中復有五寶共作一池者其水底沙皆金銀水精瑠璃珊瑚琥珀也中復有六寶共作一池者其水底沙皆金銀水精瑠璃珊瑚琥珀硨磲也中復有七寶共作一池者其水底沙皆金銀水精瑠璃珊瑚琥珀硨磲碼碯也其浴池中有長四十里者中有池長八十里者中有池長百六十里者中有池長三百二十里者中有池長六百四十里者中有池長千二百八十里者中有浴池長二千五百六十里者中有浴池長五千一百二十里者中有浴池長萬二百四十里者中有浴池長二萬四百八十里者其縱廣各適等是浴池者皆諸菩薩阿羅漢常所可浴池佛言無量清淨佛浴池長四萬八千里廣亦四萬八千里其浴池皆七寶轉自共相成其池水底沙皆復以七寶白珠明月珠摩尼珠也無量清淨佛及諸菩薩阿羅漢浴池中水皆清淨香潔中皆有香華悉自然生百種華種種異色異香華皆千葉諸華甚香無比香不可言也其華香者亦復非世間之華復勝天上之華是華香者八方上下衆華香中精自然生耳池中水流行轉相灌注池中水流亦不遲亦不駛皆復自作五音聲佛言八方上下無央數

佛國諸天人民及蜎飛蠕動之類諸生無量清淨佛國者都皆於是七寶水池蓮華中化生便則自然長大亦無乳養之者皆食自然之飲食其身體者亦非世間人之身體也亦非天上人之身體也皆積衆善之德悉受自然虛無之身體甚姝好無比佛語阿難如世間貧窮乞丐人令在帝王邊住者其人面目形貌何等類乎寧類帝王面目形貌顏色不阿難言假令使子在帝王邊住者其面目形狀甚醜惡不好不如帝王面目形類姝好百千億萬倍也所以者何見乞人貧窮困極飲食未曾有美食時也既惡食不能得飽食食纔支命骨節相撐拄無所用自給常乏無有儲積飢餓寒凍怔忪愁苦但坐其前世宿命爲人時愚癡無智富益慳貪有財不肯慈哀仁賢爲善博愛施與但欲唐得貪惜飲食獨食嗜美不信施貸後得償報也復不信作善後世得其福蒙籠頑很益作衆惡如是壽終財物盡索素無恩德無所恃怙入惡道中坐之適苦然後得出解脫今生爲人作於下賤貧家作子強像人形狀貌甚醜衣被弊壞單空獨立不蔽形體乞丐生活耳飢寒困苦面目羸劣不類人色坐其前世身之所作受其殃罰示衆見之莫誰哀者棄捐市道暴露痟瘦黒醜惡極不及人耳所以帝王人中獨尊最好者何皆其前世宿命爲人時作善信愛樂經道布施恩德博愛順義慈仁喜與不貪飲食與衆共之無所遺惜都無違諍得其福德壽終德隨不更惡道今生爲人得生王家自然尊貴獨王典主攬制人民爲人雄傑面

自潔白和顏好色身體端正衆共敬事美食好衣隨心恣意在樂所欲自然在前都無違諍於人中殊好無憂快樂面色光澤故乃爾耳佛告阿難若言是也如帝王雖於人中獲好無比當令在遮迦越王邊住者其面目形貌甚醜惡其狀不好比而乞人在帝王邊住耳帝王面醜尚復不如遮迦越王面色殊好百千億萬倍也如遮迦越王於天下絕好無比當令在第二忉利天帝釋邊住者其面甚醜不好尚復不如天帝釋面貌端正殊好百千億萬倍也如天帝釋令在第六天王邊住者其面貌甚醜不好尚復不如第六天王面貌端正殊好百千億萬倍也如第六天王令在無量清淨佛國中諸菩薩阿羅漢邊住者其面甚醜尚復不如無量清淨佛國中諸菩薩阿羅漢面貌端正殊好百千億萬倍也佛言無量清淨佛諸菩薩阿羅漢面貌悉皆端正絕好無比次於泥洹之道也佛告阿難無量清淨佛及諸菩薩阿羅漢講堂精舍所居處舍宅中外浴池上皆有七寶樹中有純銀樹中有純金樹中有純水精樹中有純瑠璃樹中有純白玉樹中有純珊瑚樹中有純琥珀樹中有純硨磲樹種種各自異行中復有兩寶共作一樹者銀樹銀根金莖銀枝金葉銀華金實金樹者金根銀莖金枝銀葉金華銀實是兩寶樹轉共相成各自異行中復有三寶共作一樹者銀樹銀根金莖水精枝銀葉金華水精實金樹者金根銀莖水精枝金葉銀華水精實水精樹者水精根銀莖金枝水精葉銀華金實是三寶樹轉共相成各自

異行中復有四寶共作一樹者銀樹銀根金莖水精枝瑠璃葉銀華金實金樹者金根銀莖水精枝瑠璃葉金華銀實水精樹者水精根瑠璃莖銀枝金葉水精華瑠璃實瑠璃樹者瑠璃根水精莖金枝銀葉瑠璃華水精實是四寶樹轉共相成各自異行中復有五寶共作一樹者銀樹銀根金莖水精枝瑠璃葉珊瑚華銀實金樹者金根銀莖水精枝瑠璃葉珊瑚華銀實水精樹者水精根瑠璃莖珊瑚枝金葉銀華瑠璃實瑠璃樹者瑠璃根珊瑚莖水精枝金葉銀華珊瑚實珊瑚樹者珊瑚根瑠璃莖水精枝金葉銀華瑠璃實是五寶樹轉共相成各自異行中復有六寶共作一樹者銀樹銀根金莖水精枝瑠璃葉珊瑚華琥珀實金樹者金根銀莖水精枝瑠璃葉琥珀華珊瑚實水精樹者水精根瑠璃莖珊瑚枝銀葉琥珀華金實瑠璃樹者瑠璃根珊瑚莖琥珀枝水精葉金華銀實珊瑚樹者珊瑚根琥珀莖銀枝金葉水精華瑠璃實琥珀樹者琥珀根珊瑚莖金枝銀葉瑠璃華水精實是六寶樹轉共相成各自異行中復有七寶共作一樹者銀樹銀根金莖水精節瑠璃枝珊瑚葉琥珀華硨磲實金樹者金根水精莖瑠璃節珊瑚枝琥珀葉硨磲華銀實水精樹者水精根瑠璃莖珊瑚節琥珀枝硨磲葉白玉華金實瑠璃樹者瑠璃根珊瑚莖琥珀節白玉枝硨磲葉水精華銀實珊瑚樹者珊瑚根琥珀莖白玉節銀枝明月珠葉金華水精實琥珀樹者琥珀根白玉莖珊瑚節瑠璃枝硨磲葉水精華金實白玉樹者白玉根硨

磲莖瑠璃節珊瑚枝琥珀葉金華摩尼珠實是七寶樹轉共相成種種各自異行行行自相值莖莖自相准枝枝自相值葉葉自相向華華自相望極自軟好實實自相當佛言無量清淨佛講堂精舍中外內七寶浴池繞邊上諸七寶樹及諸菩薩阿羅漢七寶舍宅中外七寶池繞池邊七寶樹數千百重行皆各各如是行行自作五音聲甚好無比佛語阿難如世間帝王萬種妓樂音聲不如遮迦越王諸妓樂一音聲好百千億萬倍也如遮迦越王萬種妓樂音聲尚復不如第二忉利天上諸妓樂一音聲好百千億萬倍也如忉利天上萬種妓樂之聲尚復不如第六天上諸妓樂一音聲好百千萬倍也如第六天上萬種音樂之聲尚復不如無量清淨佛國中七寶樹一音聲好百千億萬倍也無量清淨佛國亦有萬種自然之妓樂無極也無量清淨佛及諸菩薩阿羅漢欲浴時便各自入其七寶池中浴諸菩薩阿羅漢意欲令水沒足水則沒足意欲令水至膝水則至膝意欲令水至腰水則至腰意欲令水至腋水則至腋意欲令水至頸水則至頸意欲令水自灌身上水則灌身上意欲令水轉復還如故水則轉還復如故恣若隨意所欲好喜佛言無量清淨佛及諸菩薩阿羅漢皆浴已悉自於一蓮華上坐則四方自然亂風起其亂風者亦非世間之風也亦復非天上之風也是亂風者都爲八方上下衆風中之自然都相合會共化生耳其亂風亦不大寒亦不大温常和調中適其涼好無比亂風徐起亦不遲亦不疾

適得中宜吹國中七寶樹七寶樹皆復自作五音聲亂風吹華悉覆蓋其國中華皆自散無量清淨佛及諸菩薩阿羅漢上華適墮地華皆厚四寸極自輭好無比華小萎則自然亂風吹萎華悉自然去則復四方復自然亂風起吹七寶樹七寶樹皆復自作五音聲亂風吹華悉復自然散無量清淨佛及諸菩薩阿羅漢上華墮地則自然亂風復吹萎華悉自然去則復四方自然亂風起吹七寶樹華如是者四及諸菩薩阿羅漢中有但欲聞經者中有但欲聞音樂聲者中有但欲聞華香者中有不欲聞經者中有不欲聞五音者中有不欲聞華香者其所欲聞者輒則獨聞之其所不欲聞者了獨不聞也則皆自然隨意在所欲喜樂不違其心中所欲願也無量清淨佛及諸菩薩阿羅漢皆浴訖已各自去其諸菩薩阿羅漢各自行道中有在地講經者中有在地誦經者中有在地說經者中有在地口受經者中有在地聽經者中有在地念經者中有在地思道者中有在地坐禪一心者中有在地經行者中有在虛空中講經者中有在虛空中誦經者中有在虛空中說經者中有在虛空中口受經者中有在虛空中聽經者中有在虛空中念經者中有在虛空中思念道者中有在虛空中坐禪一心者中有在虛空中經行者中有未得須陀洹道者則得須陀洹道中有未得斯陀含道者則得斯陀含道中有未得阿那含道者則得阿那含道中有未得阿羅漢道者則得阿羅漢道中有未得阿惟越致菩薩者則得阿惟越致

菩薩菩薩阿羅漢各自說經行道皆悉得道莫不歡喜踊躍者諸菩薩中有意欲供養八方上下無央數諸佛即皆俱前爲無量清淨佛作禮却長跪义手白佛辭行欲供養八方上下諸無央數佛無量清淨佛則然可之則使其行供養諸菩薩等皆大歡喜數千億萬人無央數不可復計皆智慧勇猛各自翻飛等輩相追俱共散飛則行即到八方上下無央數諸佛所皆前爲佛作禮便則供養諸佛其諸菩薩意欲得萬種自然之物在前則自然百種雜色華百種自然雜繒幡綵百種物自然劫波育衣自然七寶自然燈火自然萬種妓樂悉皆在前其華香萬種自然之物者亦非世間之物也亦復非天上之物也是萬種之物都爲八方上下衆物自然共合會化生耳意欲得者則自然化生在前意不用者便則自化去諸菩薩便共持供養諸佛及諸菩薩阿羅漢上邊傍前後迴遶周帀自在意所欲得則輒皆至當爾之時快樂不可言也諸菩薩意各欲得四十里華則自然四十里華在前諸菩薩皆於虛空中共持華則散諸佛及諸菩薩阿羅漢上華皆在虛空中下向華甚香好華適小萎便自墮地則自然亂風吹萎華悉自然去諸菩薩意各復欲得八十里華則自然八十里華在前諸菩薩皆復於虛空中共持華散諸菩薩阿羅漢上華皆復在虛空中下向華小萎便自墮地則自然亂風吹萎華去諸菩薩意各復欲得百六十里華則自然百六十里華在前諸菩薩皆復於虛空中共持華則散諸佛及諸菩薩阿羅漢

上華皆復於虛空中下向華適小萎便自墮地則自然亂風吹華悉自然去諸菩薩意各復欲得三百二十里華則自然三百二十里華在前諸菩薩皆復於虛空中共持華則散諸佛及諸菩薩阿羅漢上華皆復在虛空中下向華適小萎便自墮地則自然亂風吹華悉自然去諸菩薩意各復欲得六百四十里華則自然六百四十里華在前諸菩薩皆復於虛空中共持華散諸佛及諸菩薩阿羅漢上華皆復在虛空中下向華適小萎便自墮地則自然亂風吹華悉自然去諸菩薩意各復欲得千二百八十里華則自然千二百八十里華在前諸菩薩皆復於虛空中共持華散諸佛及諸菩薩阿羅漢上華皆復在虛空中下向華適小萎便自墮地則自然亂風吹華悉自然去諸菩薩意各復欲得二千五百六十里華則自然二千五百六十里華在前諸菩薩皆復於虛空中共持華散諸佛及諸菩薩阿羅漢上華皆復在虛空中下向華適小萎便自墮地則自然亂風吹華悉自然去諸菩薩意各復欲得五千一百二十里華則自然五千一百二十里華在前諸菩薩皆復於虛空中共持華則散諸佛及諸菩薩阿羅漢上華皆復在虛空中下向華適小萎便自墮地則自然亂風吹華悉自然去諸菩薩意各復欲得萬二百四十里華則自然萬二百四十里華在前諸菩薩皆復於虛空中共持華散諸佛及諸菩薩阿羅漢上華皆復在虛空中下向華適小萎便自墮地則自然亂風吹華則自然去諸菩薩意各復欲得二萬四

百八十里華則自然二萬四百八十里華在前諸菩薩皆復於虛空中持華散諸佛及諸菩薩阿羅漢上華皆復在虛空中下向華適小萎便自墮地自然亂風吹華悉自然去諸菩薩意各復欲得五萬里華則自然五萬里華在前諸菩薩皆復於虛空中共持華散諸佛及諸菩薩阿羅漢上華皆在虛空中下向華適小萎便自墮地則自然亂風吹華悉自然去諸菩薩意各復欲得十萬里華則自然十萬里華在前諸菩薩皆復於虛空中共持華則散諸佛及諸菩薩阿羅漢上華皆在虛空中下向華適小萎便自墮地則自然亂風吹華悉自然去諸菩薩意各復欲得二十萬里華則自然二十萬里華在前諸菩薩皆復於虛空中共持華則散諸佛及諸菩薩阿羅漢上華皆在虛空中下向華適小萎便自墮地則自然亂風吹華悉自然去諸菩薩意各復欲得四十萬里華則自然四十萬里華在前諸菩薩皆復於虛空中共持華則散諸佛及諸菩薩阿羅漢上華皆在虛空中下向華適小萎便自墮地則自然亂風吹華悉自然去諸菩薩意各復欲得八十萬里華則自然八十萬里華在前諸菩薩皆復於虛空中共持華則散諸佛及諸菩薩阿羅漢上華皆在虛空中下向華適小萎便自墮地則自然亂風吹華則自然去諸菩薩意各復欲得百六十萬里華則自然百六十萬里華在前諸菩薩皆復於虛空中共持華則散諸佛及諸菩薩阿羅漢上華皆在虛空中下向華適小萎便自墮地則自然亂風吹華悉自然去諸菩

薩意各復欲得三百萬里華則自然三百萬里華在前諸菩薩皆復於虛空中共持華則散諸佛及諸菩薩阿羅漢上華皆在虛空中下向華適小萎便自墮地則自然亂風吹華悉自然去諸菩薩意各復欲得四百萬里華則自然四百萬里華在前諸菩薩心意俱大歡喜踊躍皆在虛空中共持華則散諸佛及諸菩薩阿羅漢上華都自然合爲一華華正團圓周帀各適等華轉倍前極自輭好轉勝於前華好數百千色色異香甚香不可言諸菩薩大歡喜俱於虛空中大共作衆音自然妓樂樂佛及諸菩薩阿羅漢當是之時快樂不可言諸菩薩皆悉却坐聽經聽經竟則悉皆諷誦通利重知經道益明智慧其諸華香小萎便自墮地則自然亂風吹華悉皆自然去則諸佛國中從第一四天王上至三十六天上諸菩薩阿羅漢天人皆復於虛空中大共作衆音妓樂諸天人前來者轉去避後來者後來者轉復供養如前更相開避諸天人歡喜聽經皆大共作音樂當是之時快樂無極諸菩薩供養聽經訖竟便皆起爲諸佛作禮而去則復飛到八方上下無央數諸佛所則復供養聽經皆各如前時悉徧以後日未中時諸菩薩則皆飛而去則還其國悉爲前無量清淨佛作禮皆却坐一面聽經聽經竟皆大歡喜

佛說無量清淨平等覺經卷上

音釋

牛呞 呞書之切牛呞憍梵鉢提名也　珥 忍止切　蜎 隳緣切與翾同小飛也　蠕 乳兗切蟲動貌　錠 徒徑切　窈冥 窈伊鳥切冥忙經切窈冥深遠

幽也

盔 北末切與鉢同

適莫 適丁歷切意所必從曰適莫末各切不可也

薜荔 梵語也具云薜荔多此云餓鬼薜蒲計切荔力計切

拷掠 拷苦浩切打也掠離灼切笞也

駛 踈士切疾也

撐拄 撐抽庚切拄腫庾切

怔忪 怔諸盈切忪職容切怔忪心動懼貌

頑很 頑魚鰥切愚也很下懇切不聽從也

痟 相腰切渴病也

攬制 攬盧敢切持也制征利切御也

頸 居郢切頭莖也

佛說無量清淨平等覺經卷中

後漢月支三藏支婁迦讖譯

佛言無量清淨佛及諸菩薩阿羅漢欲食時則自然七寶几自然劫波育自然罽氈以爲座無量清淨佛及諸菩薩阿羅漢皆坐已前悉有自然七寶鉢中皆有自然百味飲食飲食者亦不類世間飲食之味也亦復非天上飲食之味也此百味飲食者都爲八方上下衆自然之飲食中精味甚香美無有比都自然化生耳其飲食自在所欲得味甜酢鉢自在所欲得諸菩薩阿羅漢中有欲得銀鉢者中有欲得金鉢者中有欲得水精鉢者中有欲得瑠璃鉢者中有欲得珊瑚鉢者中有欲得琥珀鉢者中有欲得白玉鉢者中有欲得硨磲鉢者中有欲得碼碯鉢者中有欲得明月珠鉢者中有欲得摩尼珠鉢者中有欲得紫磨金鉢者滿其中百味飲食自恣若隨意則至亦無所從來亦無有供作者自然化生耳諸菩薩阿羅漢皆食食亦不多亦不少悉自然平等諸菩薩阿羅漢食亦不言美惡亦不以美故喜食已諸飯具鉢几座皆自然化去欲食時乃復化生耳諸菩薩阿羅漢皆心清潔不慕飯食但用作氣力耳皆自然消散靡盡化去佛告阿難阿彌陀佛爲諸菩薩阿羅漢說法時都悉大會講堂上其國諸菩薩阿羅漢及諸天人民無央數都不可復計皆飛到無量清淨佛所悉前爲無量清淨佛作禮却坐聽經無量清淨佛便則爲諸比丘僧諸菩薩阿羅漢諸天人民廣說道智大經皆悉聞知經道莫不歡喜踊躍心開解者則四

方自然亂風起吹國中七寶樹七寶樹皆復作五音聲亂風吹七寶華覆蓋其國皆在虛空中下向華甚香極自輭好香徧國中華皆自散無量清淨佛及諸菩薩阿羅漢上華墮地皆厚四寸華適小萎則自然亂風吹萎華自然去則四方俱復自然亂風起吹七寶樹七寶樹皆復自然作五音聲亂風吹七寶樹華華復如前皆自然散無量清淨佛及諸菩薩阿羅漢上華墮地復厚四寸華小萎則自然亂風吹萎華悉自然去亂風吹華如是四反則第一四天王諸天人第二忉利天上諸天人第三天上諸天人第四天上諸天人第五天上諸天人第六天上諸天人第七梵天上諸天人上至第十六天上諸天人上至三十六天上諸天人皆持天上萬種自然之物百種雜色華百種雜香百種雜繒綵百種波育氍衣萬種妓樂轉倍好相勝各持來下爲無量清淨佛作禮則供養無量清淨佛及諸菩薩阿羅漢諸天人皆復大作妓樂樂無量清淨佛及諸菩薩阿羅漢當是之時快樂不可言也諸天人前來者轉去避後來者後來者轉復供養如前更相開避則東方無央數佛國不可復計如恒水邊流沙一沙一佛其數如是諸佛各遣諸菩薩無央數不可復計皆飛到無量清淨佛所則爲無量清淨佛作禮以頭面著佛足悉却坐一面聽經聽經竟諸菩薩皆大歡喜悉起爲無量清淨佛作禮而去則西方無央數諸佛國復如恒水邊流沙一沙一佛其數如是諸佛各復遣諸菩薩無央數都不可復計皆飛到無量清淨佛所

則前為無量清淨佛作禮以頭面著佛足悉却坐一面聽經聽經竟諸菩薩皆大歡喜起為無量清淨佛作禮而去則北方無央數諸佛國復如恒水邊流沙一沙一佛其數如是諸佛各復遣諸菩薩無央數都不可復計皆飛到無量清淨佛所則前為無量清淨佛作禮以頭面著佛足悉却坐一面聽經聽經竟諸菩薩皆大歡喜起為無量清淨佛作禮而去則南方無央數諸佛國復如恒水邊流沙一沙一佛其數如是諸佛各復遣諸菩薩無央數都不可復計皆飛到無量清淨佛所則前為無量清淨佛作禮以頭面著佛足悉却坐一面聽經聽經竟諸菩薩皆大歡喜起為無量清淨佛作禮而去則復四角無央數諸佛國各復如恒水邊流沙一沙一佛其數各如是諸佛各復遣諸菩薩無央數都不可復計皆飛到無量清淨佛所前為無量清淨佛作禮已頭面著佛足悉却坐一面聽經聽經竟諸菩薩皆大歡喜起為無量清淨佛作禮而去佛言八方上下諸無央數佛更遣諸菩薩飛到無量清淨佛所聽經供養轉更相開避如是則下面諸八方無央數佛國一方者各復如恒水邊流沙一沙一佛其數復如是諸佛各遣諸菩薩無央數都不可復計皆飛到無量清淨佛所前為阿彌陀佛作禮以頭面著佛足悉却坐聽經聽經竟諸菩薩皆大歡喜起為無量清淨佛作禮而去上方諸佛更遣諸菩薩飛到無量清淨佛所聽經供養更相開避前來者則去避後來者後來者供養亦復如是終無休絕極時

譬若如恒沙剎　東方佛國如是
各各遣諸菩薩　稽首禮無量覺
西南北面皆爾　如是恒沙數土
是諸佛遣菩薩　稽首禮無量覺
此十方菩薩飛　皆以衣裓諸華
天拘蠶種種具　往供養無量覺
諸菩薩皆大集　稽首禮無際光
遶三帀叉手住　歎國尊無量覺
皆持華散佛上　心清淨稱無量
於佛前住自說　願使我剎如此
所散華止虛空　合成蓋百由旬
其柄妙嚴飾好　悉徧覆衆會上
諸菩薩都往至　諸尊剎難得值
如是人聞佛名　快安隱得大利
吾等類得是德　諸此剎獲所好

計本國若如夢　無數劫淨此土
見菩薩遶世尊　威神猛壽無極
國學衆其清淨　無數劫難思議
時無量世尊笑　三十六億那術
此數光從口出　徧照諸無數剎
則迴光還遶佛　三帀已從頂入
色霍然不復現　天亦人皆歡喜
廅樓亘從座起　正衣服稽首問
白佛言何緣笑　惟世尊說是意
願授我本空莂　慈護成百福相
聞是語音聲者　一切人踊躍喜
梵之音及雷霆　八種音深重聲
佛授廅樓亘決　今吾說仁諦聽
衆世界諸菩薩　到須阿提禮佛
聞歡喜廣奉行　疾得至清淨處

已到此嚴淨國 便速得神足俱
眼洞視耳徹聽 亦還得知宿命
無量覺授其決 我前世有本願
一切人聞說法 皆疾來生我國
吾所願皆具足 從衆國來生者
皆悉來到此間 一生得不退轉
若菩薩更興願 欲使國如我剎
亦念度一切人 令名願達十方
速疾超便可到 安樂國之世界
至無量光明土 供養於無數佛
其奉事億萬佛 飛變化徧諸國
恭敬已歡喜去 便還於須摩提
非有是功德人 不得聞是經名
惟有清淨戒者 乃逮聞此正法
曾更見世尊雄 則得信於是事

謙恭敬聞奉行 便踊躍大歡喜
惡憍慢弊懈怠 難以信於此法
宿世時見佛者 樂聽聞世尊教
譬從生盲冥者 欲得行開導人
聲聞悉或大乘 何況於俗凡諸
天中天相知意 聲聞不了佛行
辟支佛亦如是 獨正覺乃知此
使一切悉作佛 其淨慧智本空
復過此億萬劫 計佛智無能及
講議說無數劫 盡壽命猶不知
佛之慧無邊幅 如是行清淨致
奉我教乃信是 惟此人能解了
佛所說皆能受 是則爲第一證
人之命希可得 佛在世甚難值
有信慧不可致 若聞見精進求

聞是法而不忘　便見敬得大慶
則我之善親厚　以是故發道意
設令滿世界火　過此中得聞法
會當作世尊將　度一切生老死

佛語阿難無量清淨佛爲菩薩阿羅漢說經竟諸天人民中有未得須陀洹道者則得須陀洹道中有未得斯陀含道者則得斯陀含道中有未得阿那含道者則得阿那含道中有未得阿羅漢道者則得阿羅漢道中有未得阿惟越致菩薩者則得阿惟越致菩薩阿彌陀佛輒隨其本宿命求道時心所喜願大小隨意爲說經輒授之令其疾開解得道皆悉明慧各自好喜所願經道莫不喜樂誦習者則各自諷誦經道通利無猒無極也諸菩薩阿羅漢中有誦經者其音如雷聲中有說經者如疾風暴雨時諸菩薩阿羅漢說經行道皆各如是盡一劫竟終無懈倦時也皆悉智慧勇猛身體皆輕便終無有痛癢極時行步坐起皆悉身健勇猛如師子中王在深林中當有所趣向時無有敢當者無量清淨佛國諸菩薩阿羅漢說經行道皆勇猛無有疑難之意則在心所作爲不豫計百千億萬倍是猛師子中王也如是猛師子中王百千億萬倍尚復不如我第二第子摩訶目揵連勇猛百千億萬倍也無量清淨國諸菩薩阿羅漢皆不勝我第二弟子摩訶目揵連也佛言如摩訶目揵連勇猛於諸佛國諸阿羅漢中最爲無比如摩訶目揵連飛行進止智慧勇猛洞視徹聽知八方上下去來現在之事百千億萬倍都合爲一智慧勇猛當在無量清

淨佛國諸阿羅漢中者其德尚復不如無量清淨佛國一阿羅漢智慧勇猛者千億萬倍也是時座中有一菩薩字阿逸菩薩阿逸菩薩則起前長跪叉手問佛言阿彌陀佛國中諸阿羅漢寧頗有般泥洹去者不願欲聞之佛告阿逸菩薩若欲知者如是四天下星若見之不阿逸菩薩言唯然皆見之佛言而我第二第子摩訶目揵連飛行四天下一日一夜徧數星知有幾枚也如是四天下星甚衆多不可得計尚爲百千億萬倍是四天下星也佛言如天下大海水減去一渧水寧能令海水爲減不阿逸菩薩言減大海水百千億萬斗石水尚復不能令海減少也佛言阿彌陀佛國諸阿羅漢中雖有般泥洹去者如是大海減一小水耳不能令諸在阿羅漢爲減知少也佛言減大海水一谿水寧能減海水不阿逸菩薩言減大海百千萬億谿水尚復不能減海水令知減少也佛言阿彌陀佛國諸阿羅漢中有般泥洹去者如是大海減一谿水耳不能減諸在阿羅漢爲減知少也佛言而大海減一恒水寧能減海水不阿逸菩薩言減大海水百千萬億恒水尚復不能減大海水令減知少也佛言阿彌陀佛國諸阿羅漢般泥洹去者無央數其在者新得阿羅漢者亦無央數都不爲增減也佛言令天下諸水都流行入大海中寧能令海水爲增多不阿逸菩薩言不能令海水增多也所以者何是大海爲天下諸水衆善中王也故能爾耳佛言無量清淨佛國亦如是悉令八方上下無央數佛國無央數諸天人民蜎飛蠕動

之類都往生無量清淨佛國者其輩甚大衆多不可復計無量清淨佛國諸菩薩阿羅漢衆比丘僧都如常一法不異爲增多也所以者何無量清淨佛國爲最快八方上下無央數諸佛國中衆菩薩中王也無量清淨佛國爲諸無央數佛國中之雄國也無量清淨佛國爲諸無央數佛國中之珍寶也無量清淨佛國爲諸無央數佛國中之極長久也無量清淨佛國爲諸無央數佛國之衆傑也無量清淨佛國爲諸無央數佛國中之廣大也無量清淨佛國爲諸無央數佛國中都自然之無爲也無量清淨佛國爲最快明好甚樂之無極也無量清淨佛國獨勝者何本爲菩薩求道時所願勇猛精進不懈累德所致故乃爾耳阿逸菩薩則大歡喜長跪叉手言佛說無量清淨佛國諸阿羅漢般泥洹去者甚衆多無央數國土快善之極明好最殊無比乃獨爾乎佛言無量清淨佛國諸菩薩阿羅漢所居七寶舍宅中有在虛空中居者中有在地居者中有意欲令舍宅最高者舍宅則高中有意欲令舍宅最大者舍宅則大中有意欲令舍宅在虛空中者舍宅則在虛空中皆自然隨意在所作爲中有殊不能令其舍宅隨意所作爲者所以者何中有能者皆是前世宿命求道時慈心精進益作諸善德重所能致也中有不能致者皆是前世宿命求道時不慈心精進作善少德小患各自然得之所衣被服飲食俱自然平等耳是故不同德有大小別知勇猛令衆見耳佛告阿逸菩薩若見是第六天上天王所居處不耶阿逸菩

薩言唯然皆見之佛言無量清淨佛國土講堂舍宅倍復勝第六天王所居處百千億萬倍也無量清淨佛國其諸菩薩阿羅漢悉皆洞視徹聽悉復見知八方上下去來現在之事復知諸無央數天上天下人民及蜎飛蠕動之類皆悉知心意所念善惡口所欲言皆知當何歲何劫中得度脱得人道當往生無量清淨佛國知當作菩薩道得阿羅漢道皆豫知之無量清淨佛國諸菩薩阿羅漢其頂中光明皆悉自有光明所照大小其諸菩薩中有最尊兩菩薩常在無量清淨佛左右座邊坐侍政論無量清淨佛常與是兩菩薩共對坐議八方上下去來現在之事無量清淨佛若欲使令是兩菩薩到八方上下無央數諸佛所是兩菩薩便飛行則到八方上下無

央數諸佛所隨心所欲至到何方佛所是兩菩薩則俱飛行則到飛行駛疾如佛勇猛無比其一菩薩名盧樓亘其一菩薩名摩訶那鉢光明智慧最第一其兩菩薩頂中光明各燄照他方千須彌山佛國常大明其諸菩薩頂中光明各照千億萬里諸阿羅漢頂中光明各照七丈佛言其世間人民善男子善女人若有急恐怖遭縣官事者但自歸命是盧樓亘菩薩無所不得解脱者也佛告阿逸菩薩無量清淨佛頂中光明極大明其日月星辰皆在虚空中住止亦不復迴轉運行亦無有精光其明皆蔽不復現無量清淨佛光明照國中及焰照他方佛國常大明終無有當冥時也其國中無有一日二日也無有十五日一月也無有五月十月也無有五歲十歲

也無有百歲千歲也無有萬歲億歲億萬歲十億萬歲也無有百千億萬歲也無有千億億萬歲也無有一劫十劫也無有百劫千劫也無有萬劫十萬劫也無有千萬劫也無有百千億萬劫也佛言無量清淨佛光明光明無極無量清淨佛光明却後無數劫無數劫重復無數劫無數劫不可復計劫劫無央數終無有當冥時也無量清淨國土及諸天終無有壞敗時也所以者何無量清淨佛壽命極長國土甚好故能爾耳佛言無量清淨佛尊壽却後無數劫常未央無般泥洹時也無量清淨佛於世間教授意欲過度八方上下諸無央數佛國諸天人民及蜎飛蝡動之類皆欲使往生其國悉令得泥洹之道其諸有作菩薩者皆欲令悉作佛作佛已悉令轉復教授八方上下諸天人民及蜎飛蝡動之類皆復欲令悉得作佛得作佛時復教授無央數諸天人民蝡動之類皆令得泥洹道去諸所可教授弟子者展轉復相教授轉相度脱至令得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛道轉相度脱皆得泥洹之道悉如是無量清淨佛常未欲般泥洹日也無量清淨佛所度脱展轉如是復住無數劫無數劫不可復計劫終無有般泥洹時也八方上下無央數諸天人民蜎飛蝡動之類其生無量清淨佛國者不可復勝數諸作阿羅漢得泥洹之道者亦無央數都不可復計也無量清淨佛恩德諸所布施八方上下無窮無極甚深大無量快善不可言也無量清淨佛智慧教授所出經道布告八方上下諸無央數天上天下

甚多不原其經卷數甚大衆不可復計都無極也佛告阿逸菩薩若欲知無量清淨佛壽命無極時不也阿逸菩薩言願皆欲聞知之佛言明聽悉令八方上下諸無央數佛國中諸天人民蜎飛蠕動之類皆使得人道悉令作辟支佛阿羅漢共坐禪一心都合其智慧爲一勇猛共欲計知無量清淨佛壽命知壽幾千億萬劫歲數皆無有能計知極無量清淨佛壽者也佛言復令他方面各千須彌山佛國中諸天人民及蜎飛蠕動之類皆復得人道悉令作辟支佛阿羅漢皆令坐禪一心共合其智慧都爲一勇猛共欲數無量清淨佛國中諸菩薩阿羅漢計千億萬人皆無有能數者也佛言無量清淨佛年壽甚長久皓皓浩浩照明善甚深無極無底誰當能信知其者乎獨佛自知耳阿逸菩薩聞佛言則大歡喜長跪叉手言佛説無量清淨壽命甚長威神大智慧光明巍巍快善乃獨如是乎佛言無量清淨佛至其然後般泥洹者其盧樓亘菩薩便當作佛總領道智典主教授世間八方上下所過度諸天人民蜎飛蠕動之類皆令得佛泥洹之道其善福德當得復如大師無量清淨佛住止無央數劫無央數劫不可復計劫不可復計劫惟法大師爾乃般泥洹其次摩訶那鉢菩薩當復作佛典主智慧都總教授所過度福德當復如大師無量清淨佛止住無央數劫當復不般泥洹展轉相承受經道甚明國土極善其法如是終無有斷絶不可極也阿難長跪叉手問佛言佛説無量清淨佛國中無有須彌山者其第一四

天王第二忉利天皆依因何等住止乎願欲聞之佛告阿難若有疑意於佛所耶八方上下無窮無極無有邊幅其諸天下大海水一人斗量之尚可枯盡得其底佛智亦如是八方上下無窮無極無有邊幅佛言我智慧所知見諸已過去佛如我名字釋迦文佛者復如恒水邊流沙一沙一佛甫始諸來欲求作佛者如我名字釋迦文佛者復如恒水邊流沙一沙一佛佛正坐直南向視見南方今現在佛如我名字釋迦文佛者復如恒水邊流沙一沙一佛八方上下去來現在諸佛如我名字釋迦文佛者各如十恒水邊流沙一沙一佛其數如是佛皆悉豫見知之佛言往昔過去無央數劫已來一劫十劫百劫千劫萬劫億劫萬億劫億萬劫劫中有佛諸已過去佛一佛十佛百佛千佛萬佛億佛億萬佛中有佛佛各各自有名字名字不相同類無有如我名字者甫始當來劫諸當來佛一劫十劫百劫千劫萬劫億劫萬億劫億萬劫劫中有一佛十佛百佛千佛萬佛萬億佛億萬佛中有佛佛各自有名字名字各異不同諸佛名字時乃有一佛如我名字釋迦文佛耳諸八方上下無央數佛國今現在佛次他方異佛國一佛國十佛國百佛國千佛國萬佛國億佛國萬億佛國億萬佛國佛國中有佛各各自有名字名字各異多多復不可同無有如我名字者八方上下無央數諸佛中時時乃有如我名字釋迦文佛耳八方上下去來現在其中間曠絶甚遠悠悠無窮無極佛智亘然甚明探古知今前知無窮却覩未然豫

知無極都不可復計甚無央數佛威神尊明皆悉知之佛智慧道德合明都無有能問佛經道窮極者佛智慧終不可斗量盡也阿難聞佛言則大恐怖衣毛皆起阿難白佛言我不敢有疑意於佛所也所以問佛者他方佛國皆有須彌山其第一四天王天第二忉利天皆依因之住止我恐佛般泥洹後儻有諸天人民若比丘比丘尼優婆塞優婆夷來問我無量清淨佛國何以獨無須彌山其第一四天王第二忉利天皆依因何等住止乎我當應荅之今我不問佛者佛去後我當將何等語報荅之乎獨佛自知之耳其餘人無有能爲解之者以是故問佛耳佛言阿難若言是也第三焰天第四兜率天上至第七梵天皆依因何等住止乎阿難言是諸天皆自然在虛空中住止無所依因也佛言無量清淨佛國無有須彌山者亦如是第一四王天第二忉利天皆自然在虛空中住止無所依因也佛言佛威神甚重自在所欲作爲意欲有所作不豫計也是諸天皆常自然在虛空中住止何況佛威神尊重自在所欲作爲乎阿難聞佛言則大歡喜長跪叉手言佛智慧知八方上下去來現在之事無窮無極無有邊幅甚高大妙絕快善極明好甚無比威神尊重不可當也佛告阿逸菩薩其世間人民若善男子善女人欲願往生無量清淨佛國者有三輩作功德有大小轉不能相及佛言何等爲三輩其最上第一輩者當去家捨妻子斷愛欲行作沙門就無爲道當作菩薩道奉行六波羅蜜經者作沙門不當虧失經戒慈

心精進不當瞋怒不當與女人交通齋戒清淨心無所貪慕至精願欲生無量清淨佛國當念至心不斷絶者其人便今世求道時則自於其卧睡中夢見無量清淨佛及諸菩薩阿羅漢其人壽命欲終時無量清淨佛則自與諸菩薩阿羅漢共翻飛行迎之則往生無量清淨佛國便於七寶水池蓮華中化生則自然受身長大則作阿惟越致菩薩便則與諸菩薩共翻輩飛行供養八方上下諸無央數佛則智慧勇猛樂聽經道其心歡樂所居七寶舍宅在虛空中恣隨其意在所欲作爲去無量清淨佛近佛言諸欲往生無量清淨佛國者精進持經戒奉行如是上法者往生無量清淨佛國者可得爲衆所尊敬是爲上第一輩佛言其中輩者其人願欲往生無量

清淨佛國雖不能去家捨妻子斷愛欲行作沙門者當持經戒無得虧失益作分檀布施當信受佛語深當作至誠忠信飯食沙門而作佛寺起塔燒香散華然燈懸雜繒綵如是法者無所適貪不當瞋怒齋戒清淨慈心精進斷欲念欲往生無量清淨佛國一日一夜不斷絶者其人於今世亦復於卧睡夢中見無量清淨佛其人壽欲盡時無量清淨佛則化令其人自見無量清淨佛及國土往生無量清淨佛國者可得智慧勇猛佛言其人奉行施與如是者若其然後中復悔心中狐疑不信分檀布施作諸善後世得其福不信有無量清淨佛國不信往生其國中雖爾其人續念不絶暫信暫不信意志猶豫無所專據續結其善願爲本續得往生其人壽命病欲

終時無量清淨佛則自化作形像令其人目自見之口不能復言便心中歡喜踊躍意念言我悔不知益齋作善今當生無量清淨佛國其人則心中悔過悔過者過差少無所復及其人壽命終盡則生無量清淨佛國不能得前至無量清淨佛所便道見無量清淨佛國界邊自然七寶城心中便大歡喜道止其城中則於七寶水池蓮華中化生則受身自然長大在城中於是間五百歲其城廣縱各二千里城中亦有七寶舍宅舍宅中自然內皆有七寶浴池浴池中亦有自然華遶浴池上亦有七寶樹重行皆復作五音聲其飲食時前亦有自然食具百味食在所欲得其人於城中快樂其城中比如第二忉利天上自然之物其人於城中不能得出復不能得見無量清淨佛但見其光明心中自悔責踊躍喜耳亦復不能得聞經亦復不能得見諸比丘僧亦復不能得見知無量清淨佛國中諸菩薩阿羅漢狀貌何等類其人若如是比而小適耳佛亦不使爾身諸所作自然得之皆心自趣向道入其城中其人本宿命求道時心口各異言念無誠狐疑佛經復不信向之當自然入惡道中無量清淨佛哀愍威神引之去耳其人於城中五百歲乃得出往至無量清淨佛所聞經心不開解亦復不得在諸菩薩阿羅漢比丘僧中聽經以去所居處舍宅在地不能令舍宅隨意高大在虛空中復去無量清淨佛甚大遠不能得近附無量清淨佛其人智慧不明知經復少心不歡樂意不開解其人久久亦自當智慧開解知經明

健勇猛心當歡樂次當復如上第一輩所以者何其人但坐其前世宿命求道時不大持齋戒虧失經法心意狐疑不信佛語不信佛經深不信分檀布施作善後世當得其福復坐中悔不信往生無量清淨佛國作功德不至心用是故爲第二中輩佛言其三輩者其人願欲生無量清淨佛國若無所用分檀布施亦不能燒香散華然燈懸繒綵作佛寺起塔飲食沙門者當斷愛欲無所貪慕慈心精進不當瞋怒齋戒清淨如是清淨者當一心念欲生無量清淨佛國晝夜十日不斷絶者壽終則往生無量清淨佛國可復尊極智慧勇猛佛言其人作是以後若復中作悔心意用狐疑不信作善後世當得其福不信往生無量清淨佛國其人雖爾續得往生其人壽命病欲終時無量清淨佛則令其人於卧睡夢中見無量清淨佛國土其人心中歡喜意自念言我悔不知益作善今當生無量清淨佛國其人但心念是口不能復言則自悔過悔過者過差減少悔者無所復及其人命終則生無量清淨佛國不能得前至便道見二千里七寶城心中獨歡喜便止其中復於七寶水池蓮華中化生則自然長大其城亦復如前城法比如第二忉利天上自然之物其人亦復於城中五百歲五百歲竟乃得出至無量清淨佛所心中大歡喜其人聽聞經心不開解意不歡喜智慧不明知經復少所居舍宅在地不能令舍宅隨意高大在虚空中復去無量清淨佛亦復如前第二輩狐疑者其人久久亦當智慧開解知經勇猛心當歡

喜次如上第一輩也所以者何皆坐前世宿命求道時中悔狐疑暫信暫不信不信作善後得其福德皆自然得之耳隨其功德有鉉不鉉各自然趣向說經行道卓德萬殊超不相及佛言其欲求作菩薩道生無量清淨佛國者其然後皆當得阿惟越致菩薩阿惟越致菩薩者皆當有三十二相紫磨金色八十種好皆當作佛隨心所願在欲於何方佛國作佛終不更泥犁禽獸薜荔隨其精進求道早晚之事事同等耳求道不休會當得之不失其所欲願也佛告阿逸菩薩等諸天帝王人民我皆語若曹諸欲生無量清淨佛國雖不能大精進禪持經戒者大要當作善一者不得殺生二者不得盜竊三者不得婬泆犯愛他人婦女四者不得調欺五者不得飲酒六者不得兩舌七者不得惡口八者不得妄言九者不得嫉妬十者不得貪欲不得心有所慳惜不得瞋怒不得愚癡不得隨心嗜欲不得心中中悔不得狐疑當作孝順當作至誠忠信當作受佛經語深當信作善後世得其福奉持如是其法不虧失者在心所願可得往生無量清淨佛國至要當齋戒一心清淨晝夜常念欲往生無量清淨佛國十日十夜不斷絕我皆慈哀之悉令生無量清淨佛國佛言世間人欲以慕及賢明居家修善為道者與妻子共居在恩好愛欲之中憂念若多家事忽務不暇大齋戒一心清淨雖不能得離家有空閑時自端正心意念諸善專精行道十日十夜殊使不能爾自思惟熟計欲度脫身者下當絕念去憂勿念家事莫與女

人同牀自端正身心斷愛欲一心齋戒清淨至意念生無量清淨佛國一日一夜不斷絕者壽終皆得往生其國在七寶浴池蓮華中化生可得智慧勇猛所居七寶舍宅自在其意所欲作為可次如上第一輩佛語阿逸菩薩言諸八方上下無央數諸天人民比丘僧比丘尼優婆塞優婆夷其往生無量清淨佛國衆等大會皆共於七寶浴池中都共人人悉自於一大蓮華上坐皆自陳道德善人人名自說其前世宿命求道時持經戒所作善法所從來生本末其所好喜經道知經智慧所施行功德從上次下轉皆徧以知經有明不明有深淺大小德有優劣厚薄自然之道別知才能智慧猛健衆相觀照禮義和順皆自歡喜踊躍智慧有勇猛各不相屬逮佛言其人殊不豫益作德為善輕戲不信之然從倚懈怠為用可爾至時都集說經行道自然迫促應荅遲晚道智卓殊超絕才妙高猛獨於邊羸臨事乃悔悔者已出其後當復何益但心戻慌慕及等耳

佛說無量清淨平等覺經卷中

音釋

罽㲪（罽居刈切㲪徒協切罽㲪毳布也）裓（古德切衣裓之前襟也）盧（烏合切）

枚（莫杯切箇也）渧（丁歷切水點也）儻（他朗切或然也）鉉（胡犬切）

泆（夷質切淫放也）慌（力讓切）

佛說無量清淨平等覺經卷下

後漢月支三藏支婁迦讖譯

佛言無量清淨佛國諸菩薩阿羅漢衆等大道聚會自都集拘心制意端身正行遊戲洞達俱相隨飛行翻輩出入供養無極歡心喜樂樂共觀經行道和好文習才猛智慧志若虛空精進求願心終不復中徊意終不復轉終無有懈極時雖求道外若遲緩内獨駛急疾容容虛空中適得其中中表相應自然嚴整檢斂端直身心淨潔無有愛欲無所適貪無有衆惡瑕穢其志願皆安定殊好無增鈌滅求道和正不信傾邪准望道法隨經約令不敢違失蹉跌若於繩墨遊於八方上下無有邊幅自在所欲至到無窮無極咸然爲道恢廓慕及曠蕩念道無他之念無有憂思自然無爲虛無空立淡安無欲作德善願盡心求索含哀慈愍精進中表禮義都合通洞無違和順副稱苞羅表裏過度解脫敢昇入於泥洹長與道德合明自然相保守快意之滋滋眞眞了潔白志願高無上清淨定安靜樂之無有極善好無有比巍巍之燿照照一旦開達明徹自然中自然相自然之有根本自然成五光至九色五光至九色參徊轉數百千更變最勝之自然自然成七寶横攬成萬物光精參明俱出好甚殊無有極其國土甚殊好若此何不力爲善念道之自然著於無上下洞達無邊幅捐志虛空中何不各精進努力自求索可得超絶去往生無量清淨阿彌陀佛國横截於五道惡道自閉塞昇道之無極易往無有人其國土不逆違自然之隨

牽何不棄世事行求道德可得極長生壽樂無有極何爲用世事譊共憂無有常世人薄俗共爭不急之事共於是處劇惡極苦之中勤身治生用相給活無尊無卑無當無貧無老無少無男無女皆當共憂錢財有無同然憂思適等屛營愁苦累念思慮爲之走使無有安時有田憂田有宅憂宅有牛憂牛有馬憂馬有六畜憂六畜有奴婢憂奴婢衣被錢財金銀寶物復共憂之重思累息憂念懷愁恐橫爲非常水火盜賊怨家債主所漂燒擊搪突没溺憂毒怔忪無有解時結憤心中惱氣恚怒病在胷腹憂苦不離心慳意固適無縱捨或坐摧藏終亡身命棄捐之去莫誰隨者尊貴豪富有此憂懼勤苦若此結衆寒熱與痛共居小家貧者窮困乏無無田亦憂欲有田無宅亦憂欲有宅無牛亦憂欲有牛無馬亦憂欲有馬無六畜亦憂欲有六畜無奴婢亦憂欲有奴婢無衣被錢財什物飯食之屬亦憂欲有之適有一少一有是少是思有齊等適小具有便復傷盡如是苦生當復求索思想無益不能時得身心俱勞坐起不安憂念相隨勤苦若此焦心不離恚恨獨怒亦結衆寒熱與痛共居或時坐之終身夭命亦不肯作善爲道壽命盡死皆當獨遠去有所趣向善惡之道莫能知者或時世人父子兄弟夫婦家室中外親屬居天地之間當相敬愛不當相憎有無當相給與不當有貪言色當和莫相違戾或儻心爭有所恚怒今世恨意微相嫉憎後世轉劇至成大怨所以者何今世之事更欲相患害雖不臨時應急相破

然之愁毒結憤精神自然剋識不得相離皆當對相生值更相報復人在世間愛欲之中獨來獨去死生當行至趣苦樂之處身自當之無有代者善惡變化殃咎異處宿豫嚴待當獨昇入遠到他處莫能見者去在何所善惡自然追逐往生窈窈冥冥別離久長道路不同會見無期甚難甚難復得相值何不棄衆事各勵強健時努力爲善精進求度世可得極長壽殊不肯求於道復欲何須待欲何樂乎如是世人不信作善得善不信爲道得道不信死後世復生不信施與得其福德都不信之亦以謂之不然言無有是但坐是故且自見之更相看視前後轉相承受父餘教令先人祖父素不作善本不爲道身愚神闇心塞意閉不見天道殊無有能見人生死有所趣向亦莫能知者適無有見善惡之道復無有語者爲用作善惡福德殃咎禍罰各自競作爲之用殊無有怪也至於生死之道轉相續顛倒上下無常根本皆當過去不可常得教語開導信道者少皆當生死無有休止如是曹人朦冥抵突不信經語各欲快意心不計慮愚癡於愛欲不解於道德迷惑於瞋怒貪狼於財色坐之不得道當更勤苦極在於惡處生終不得止休息痛之甚可傷或時家室中外父子兄弟夫婦至於生死之義更相哭涙轉相思慕憂念憤結恩愛繞續心意痛著對相顧戀晝夜無有解時教示道德心不開明恩愛情欲不離閉塞蒙蒙交錯覆蔽不得思計心自端正決斷世事專精行道便旋至竟年壽命盡不能得道無可奈何總猥

憒譊皆貪愛欲如是之法不解道者多得道
者少世間忽忽無可聊賴尊卑上下豪貴貧
富男女大小各自忽務勤苦躬身各懷殺毒
惡氣冥冥莫不惆悵爲妄作事惡逆天地不
從仁心道德非惡先隨與之恣聽所爲其壽
未至便頓奪之下入惡道累世勤苦展轉愁
毒數千萬億歲無有出期痛不可言甚可憐
愍佛告阿逸菩薩等諸天帝王人民我皆語
若曹世間之事人用是故坐不得道若曹熟
思惟之惡者當縱捨遠離之從其善者當堅
持之勿妄爲非益作諸善大小多少愛欲之
榮皆不可常得猶當別離無可樂者曼佛世
時其有信受佛經語深奉行道德皆是我弟
子也其有甫欲學佛經戒者皆是我弟子也
其有欲出身去家捨妻子絶去財色欲來作

沙門爲佛作比丘者皆是我子孫我世甚難
得值其有願欲生無量清淨佛國者可得智
慧勇猛爲衆所尊敬勿得隨心所欲虧負經
戒在人後儻有疑意不解經者復前問佛佛
當爲若解之阿逸菩薩長跪叉手言佛威神
尊重所説經快善我曹聽佛經語皆心貫思
之世人實爾如佛所語無有異今佛慈哀我
曹開示大道教語生路耳目聰明長得度脱
若得更生我曹聽佛經語莫不慈心歡喜踊
躍開解者我曹及諸天帝王人民蜎飛蠕動
之類皆蒙佛恩無不得解脱憂苦者佛諸教
戒甚深無極無底佛智慧所見知八方上下
去來現在之事無上無邊幅佛甚難得值經
道甚難得聞我曹皆慈心於佛所念我曹得
度脱者皆是佛前世求道時勤苦學問精進

所致恩德普覆所施行福德相祿巍巍光明徹照洞虛無極開入泥洹教授經典制威消化慼動八方上下無窮無極佛爲師法尊絶群聖都無能及佛者佛爲八方上下諸天帝王人民作師隨其心所欲願大小皆令得道今我曹得與佛相見得聞無量清淨佛聲我曹甚喜莫不得黠慧開明者佛告阿逸菩薩若言是當爾若有慈心於佛所者大善實當念佛天下久久乃復有佛耳今我於苦世作佛所出經道教授洞達截斷狐疑端心正行拔諸愛欲絶衆惡根本遊步無拘典總智慧衆道表裏攬持維綱昭然分明開示道決正生死泥洹之道佛言若曹從無數劫已來不可復計劫若作菩薩道欲過度諸天人民及蜎飛蠕動之類已來甚久遠人從若得道度者無央數至得泥洹之道者亦無央數若曹及八方上下諸天帝王人民若比丘比丘尼優婆塞優婆夷若曹宿命從無數劫已來展轉是五道中生死呼嗟更相哭淚轉相貪慕憂思愁毒痛苦不可言至今世生死不絶今日與佛相見共會乃聞無量清淨佛聲甚快善哉助若曹喜亦可自猒生死痛癢生時甚痛苦甚極至年長大亦痛亦苦亦極飢時亦痛亦苦亦極病時亦痛亦苦亦極死時亦痛亦苦亦極惡臭處不潔淨了無有可者佛故悉語若曹若曹亦可自決斷臭處惡露若曹亦可端心正身益作諸善於是當端中表內外潔淨身體洒除心垢自相約檢表裏相應言行忠信人能自度脫轉自相接扶拔諸愛欲精明至心求願不轉結其善道根本雖精

進苦一世須臾間耳今世爲善後世生無量清淨佛國快樂甚無極長與道德合明然善極相保長去離諸惡痛癢之臭處拔勤苦諸惡根本斷諸愛欲恩好長生無量清淨國亦無有諸痛癢亦無復諸惡臭處亦無復有勤苦亦無復有婬泆瞋怒愚癡亦無復有憂思愁毒生於無量清淨佛國欲壽一劫十劫百劫千劫萬劫億劫萬億劫自恣若意欲住上壽無央數劫不可復數劫恣若隨意皆可得之欲食不食恣若其意都悉自然皆可得之次於泥洹之道皆各自精明求索心所欲願勿得狐疑心中悔欲徃生者無得坐其過失在無量清淨佛國界邊自然七寶城中適五百歲阿逸菩薩言受佛嚴明重教皆精進求索請奉行之不敢狐疑佛告阿逸菩薩等若曹於是世能自制心正意身不作惡者是爲大德善都爲八方上下最無有比所以者何八方上下無央數國界中諸天人民皆自然作善不大爲惡易教化今我於是世間爲佛於五惡五痛五燒之中作佛爲最劇教語人民令斷五惡令去五痛令去五燒降化其心令持五善得其福德度世長壽泥洹之道佛言何等爲五惡何等爲五痛何等爲五燒中者何等爲消化五惡令持五善者何等爲持五善得其福德長壽度世泥洹之道佛言其一惡者諸天人民下至禽獸蜎飛蝡動之類欲爲衆惡强者伏弱轉相尅賊自相殺傷更相食噉不知爲善惡逆不道受其殃罰道之自然當徃趣向神明記識犯之不貰轉相承續故有貧窮下賤乞丐孤獨人有聾盲瘖瘂

愚癡弊惡下有尫羸不及逮之屬其有尊貴豪富高才明達智慧勇猛皆其前世宿命爲善慈孝布恩施德故有官事王法牢獄不肯畏慎作惡入法受其過讁重罰致劇求望解脫難得度出今世有是目前現在壽終尤劇入其窈冥受身更生譬若王法劇苦極刑故有自然泥犂禽獸薜荔蜎飛蝡動之屬轉貿身形改惡易道壽命短長魂神命精自然入趣受形寄胎當獨值向相從共生轉相報償當相還復殃惡讁罰衆事未盡終不得離展轉其中世世累劫無有出期難得解脫痛不可言天地之間自然有是雖不臨時卒暴至應時但取自然之道皆當善惡歸之是爲一大惡爲一痛爲一燒勤苦如是愁毒呼嗟比如劇火起燒人身人能自於其中一心制意

端身正行獨作諸善不爲衆惡者身獨度脫得其福德可得長壽度世上天泥洹之道是爲一大善佛言其二惡者世間帝王長吏人民父子兄弟室家夫婦略無義理不從正令轉婬奢憍慢各欲快意恣心自在更相欺調殊不懼死心口各異言念無實佞諂不忠諛媚巧辭行不端正更相嫉憎轉相讒惡陷入怨枉主上不明心不察照任用臣下臣下存在踐度能行知其形勢在位不正爲其所調妄損忠良不當天心甚違道理臣欺其君子欺其父弟欺其兄婦欺其夫室家中外知識相殆各懷貪婬心獨恚怒朦朧愚癡殺盜無有尊卑上下無男無女無大無小心俱同然欲自厚已破家亡身不顧念前後家室親屬坐之破族或時家中內外知識朋友鄉黨市

塵愚民轉共從事更相利害爭錢財鬬忿怒成雠轉爭勝負慳富燋心不肯施與專專守惜愛寶貪重坐之思念心勞身苦如是至竟無所恃怙獨來獨去無一隨者善惡禍福殃咎謫罰追念所生或在樂處或入毒苦然後乃悔當復何及或時世人愚心少智見善誹謗恚之不肯慕及但欲爲惡妄作非法但欲盜竊常懷恚心欲得他人財物用自供給消散靡盡傷復求索邪心不正常獨恐怖畏人有色臨時不計事至乃悔今世現在長吏牢獄自然趣向受其殃咎世間貧窮乞丐孤獨但坐前世宿命不信道德不肯爲善今世爲惡天神別籍壽終入惡道故有自然泥犂禽獸薜荔蜎飛蠕動之類展轉其中世世累劫無有出期難得解脱痛不可言是爲二大惡一痛二燒勤苦如是比如火起燒人身人能自於其中一心制意端身正行獨作諸善不爲衆惡者身獨度脱得其福德可得長壽度世上天泥洹之道是爲二大善佛言其三惡者世間人民寄生相假因共依居天地之間處年壽命無能幾歲至有豪貴長者賢明善人下有貧賤尪羸愚者中有不良之人但懷念毒惡身心不正常念婬泆煩滿胷中愛欲交錯坐起不安貪意慳惜但欲唐得眄睞細色惡態 泆有婦猒憎私妄出入持家所有相結爲非聚會飲食自共作惡興兵作賊攻城格鬬劫殺截斷强奪不道取人財物偷竊趣得不肯治生所當求者不肯爲之惡心在外不能專作欲擊成事恐勢迫脅持歸給家共相生活恣心快意極身作樂婬亂他人婦

女或於其親屬不避尊卑長老衆共憎惡家
室中外患而苦之亦復不畏縣官法令無所
避録如是之惡自然牢獄日月照識神明紀
取諸神攝録故有自然泥犂禽獸薜荔蜎飛
蠕動之類展轉其中世世累劫無有出期難
得解脫痛不可言是爲三大惡三痛三燒勤
苦如是比如若火起燒人身人能自於其中
一心制意端身正行獨作諸善不爲衆惡者
身獨度脫得其福德可得長壽度世上天泥
洹之道是爲三大善佛言其四惡者諸惡人
不能作善自相壞敗轉相教令共作衆惡主
爲傳言但欲兩舌惡口駡詈妄語相嫉更相
鬬亂憎嫉善人敗壞賢善於傍快惡復不孝
順供養父母輕易師父知識無信難得誠實
自大尊貴有道橫行威武加權力勢侵尅易
人不能自知爲惡不自羞慙自用强健令人
承事敬畏復不敬畏天地神明日月亦不可
教令作善不可降化自用偃蹇謂常當爾亦
復無憂哀心亦不知恐懼恣意憍慢如是天
神記識頼其前世宿命頗作福德小善扶接
營護助之今世作惡福德盡賜諸善鬼神各
去離之身獨空立無所復依受重殃謫壽命
終身惡繞歸自然迫促當往追逐不得止息
自然衆惡共趣頓乏有其名籍在神明所殃
咎引牽當值相得當往趣向受過謫罰身心
摧碎神形苦極不得離却但得前行入於火
鑊當是時悔復何益當復何及天道自然不
得蹉跌故有泥犂禽獸薜荔蜎飛蠕動之屬
展轉其中世世累劫無有出期難得解脫痛
不可言是爲四大惡四痛四燒勤苦如是比

如火起燒人身人能於其中一心制意端身正行獨作諸善不爲衆惡者身獨度脫得其福德可得長壽度世上天泥洹之道是爲四大善佛言其五惡者世人徙倚懈惰不肯作善不念治生妻子飢寒父母俱然欲訶教其子其子惡心瞋目應怒言令不和違戾反逆劇於野人比若怨家不如無子妄遍假貸衆共患猒尤無返復無有報償之心窮貧困乏不能復得辜較諧聲放縱遊散串數唐得自用賑給不畏防禁飲食無極喫酒嗜美出入無有期度虜扈抵突不知人情睢盱强制見人有善憎嫉恚之無義無禮自用識當不可諫曉亦復不憂念父母妻子有無又復不念酬報父母之德亦復不念師父之恩心常念惡口常言惡日不成就不信道德不信有賢

明先聖不信作善爲道可得度世不信世間有佛欲殺羅漢鬪比丘僧常欲殺人欲殺父母兄弟妻子宗親朋友父母兄弟妻子宗親朋友憎惡見之欲使之死不信佛經語不信人壽命終盡死後世復生不信作善得善不信作惡得惡如是曹人男子女人心意俱然違戾反逆愚癡蒙冥瞋怒嗜欲無所識知自用快善大爲智慧亦不知所從來生死所趣向不肯慈孝惡逆天地於其中間求望僥倖欲得長生躬得不死會當歸就生死勤苦善惡之道身所作惡殃咎衆趣不得度脫亦不可降化令作善慈心教語開導生死善惡所趣有是復不信之然苦心與語欲令度脫無益其人心中閉塞意不開解大命將至至時皆悔其後乃悔當復何及不豫計善臨窮何

益天地之間五道分明恢廓窈窈浩浩茫茫
轉相承受善惡毒痛身自當之無有代者道
之自然隨其所行追命所生不得縱捨善人
行善從善慈孝從樂入樂從明入明惡人行
惡從苦入苦從冥入冥誰能知者獨佛見知
耳教語人民信用者少生死不休惡道不絶
如是世人不可悉道故有自然泥犁禽獸薜
荔蜎飛蝡動之類展轉其中世世累劫無有
出期難得解脫痛不可言是爲五大惡五痛
五燒勤苦如是比如火起燒人身人能自於
其中一心制意端身正行言行相副所作至
誠所語如語心口不轉獨作諸善不爲衆惡
者身獨度脫得其福德可得長壽度世上天
泥洹之道是爲五大善佛告阿逸菩薩等我
皆語若曹是世五惡勤苦如是令起五痛令
起五燒展轉相生世間人民不肯爲善欲作
衆惡敢有犯此諸惡事者皆悉自然當具更
歷入惡道中或其今世先被病殃死生不得
示衆見之壽終趣入至極大苦愁痛酷毒自
相焦然轉相燒滅至其後共作怨家更相傷
殺從小微起至大困劇皆從貪婬財色不肯
忍辱施與各欲自快無復有曲直欲得健名
爲癡欲所迫隨心思想不能得也結憤胷中
財色縛束無有解脫不知猒足厚已爭欲無
所省録都無義理不隨正道富貴榮華當時
快意不能忍辱不知施善威勢無幾隨惡名
焦身坐勞苦久後大劇自然隨逐無有解已
王法施張自然糺舉上下相應羅網綱紀煢
煢忪忪當入其中古今有是痛哉可傷佛語
阿逸菩薩等若世有是佛皆慈愍哀之威神

摧動衆惡諸事皆消化之令得去惡就善棄捐所思奉持經戒莫不承受施行經法不敢違失度世無為泥洹之道快善極樂甚明無極佛言若曹諸天帝王人民及後世人得佛經語熟思惟之能自於其中端心正行其主上為善率化檢御其下敎語人民轉相勑令轉共為善轉相度脱各自端守慈仁愍哀終身不怠尊聖敬孝通洞博愛佛語教令無敢虧負當憂度世泥洹之道當憂斷截生死痛癢拔惡根本當憂斷絶泥犂禽獸薜荔蜎飛蠕動之類惡苦之道當勵佛世堅持經道無敢失也佛言若曹當作善者云何第一急當自端身當自端心當自端目當自端耳當自端鼻當自端口當自端手當自端足能自檢斂莫妄動作身心淨潔俱善相應中外約束勿隨嗜欲不犯諸惡言色當和身行當專行步坐起不動作事所為當先熟思慮計之揆度才能視瞻圖規安定徐作為之作事倉卒不豫熟計為之不諦亡其功夫敗悔在後唐苦亡身至誠忠信得道絶去佛言若曹於是益作諸善布恩施德能不犯道禁忍辱精進一心智慧展轉復相教化作善為德如是經法慈心專一齋戒清淨一日一夜者勝於在無量清淨佛國作善百歲所以者何無量清淨佛國皆積德衆善無為自然在所求索無有諸惡大如毛髮佛言於是作善十日十夜者其得福勝於他方佛國中人民作善千歲所以者何他方佛國皆悉作善作善者多為惡者少皆有自然之物不行求作便自得之是間為惡者多作善者少不行求作不能得

也世人能自端制作善至心求道故能爾耳是間無有自然不能自給當行求索勤苦治生轉相欺詒調作好惡得其財物歸給妻子飲苦食毒勞心苦身如是至竟心意不專周旋不安人能自安靜爲善精進作德故能爾耳佛言我皆哀若曹及諸天帝王人民皆教令作諸善不爲衆惡隨其所能輒授與道教戒開導悉奉行之則君率化爲善教令臣下父教其子兄教其弟夫教其婦家室内外親屬朋友轉相教語作善爲道奉經持戒各自端守上下相檢無尊無卑無男無女齋戒清淨莫不歡喜和順義理歡樂慈孝自相約檢其有得佛經語悉持思之不當所作如犯爲之則自悔過去惡就善棄邪爲正朝聞夕改奉持經戒劇如貧人得寶佛所行處所在郡

國輒授與經戒諸天日月星辰諸神國王傍臣長吏人民諸龍鬼神泥犂禽獸承奉行之則君改化爲善齋戒精思淨自湔洒端心正行居位嚴慄教勑率衆爲善奉行道禁令言令正臣事其君忠直受令不敢違負父子言令孝順承受兄弟夫婦宗親朋友上下相令順言和理尊卑大小轉相敬事以禮如義不相違負莫不改往修來洒心易行端正中表自然作善所願輒得感善降化自然之道求欲不死則可得長壽求欲度世則可得泥洹之道佛言佛威神尊重消惡化善莫不度脱令我出於天下在是惡中於苦世作佛慈愍哀傷教語開道諸天帝王傍臣左右長吏人民隨其心所欲願樂皆令得道佛諸所行處所更過歷郡國縣邑丘聚市㕓莫不豐熟天

下太平日月運照倍益明好風雨時節人民安寧強不陵弱各得其所無惡穢疾疫無病瘦者兵革不起國無盜賊無有怨枉無有拘閉者君臣人民莫不歡喜忠慈至誠各自端守皆自然守國雍和孝順莫不歡樂有無相與布恩施德心歡樂與皆相敬愛推財讓義謙讓於先前後以禮敬事如父如子如兄如弟莫不仁賢和順禮節都無違諍快善無極佛言我哀子曹欲度脫之劇父母念子令八方上下諸天帝王人民及蜎飛蠕動之類得佛經戒奉行佛道皆得明慧心悉開解莫不得度過度脫憂苦者今我作佛在於五惡五痛五燒之中降化五惡消盡五痛絕滅五燒以善攻惡拔去毒苦令得五善明好燒惡不起我般泥洹去後經道稍稍斷絕人民諛諂

淳爲衆惡不復作善五燒復起五痛劇苦復如前法自然還復久後轉劇不可悉說我但爲若曹小道之耳佛告阿逸菩薩等若曹各思持之展轉相教戒如佛經法無敢犯也阿逸菩薩長跪叉手言佛所說甚苦痛世人爲惡其劇如是如是佛皆慈哀悉度脫之皆言受佛重教請展轉相教不敢犯也佛告阿難我哀若曹悉令見無量清淨佛及諸菩薩阿羅漢所居國土若欲見之不阿難則大喜長跪叉手言願皆欲見之佛言若起更被袈裟西向拜當日沒處爲無量清淨佛作禮以頭面著地言南無無量清淨平等覺阿難言諾受教則起更被袈裟西向拜當日所沒處爲無量清淨佛作禮以頭腦著地言南無無量清淨平等覺阿難未起無量清淨佛便大放

光明威神則遍八方上下諸無央數佛國天地則皆為大震動諸天無央數天地須彌山羅寶摩訶須彌大山羅寶諸天地大界小界其中諸有大泥犁小泥犁諸山林溪谷幽冥之處皆則大明悉皆大開闢則阿難諸菩薩阿羅漢等諸天帝王人民悉皆見無量清淨佛及諸菩薩阿羅漢國土七寶已心皆大歡喜踊躍悉起為無量清淨佛作禮以頭腦著地皆言南無無量清淨三藐三佛陁無量清淨佛放大光威神已諸無央數天人民及蜎飛蝡動之類皆悉見無量清淨佛光明莫不慈心歡喜作善者諸有泥犁禽獸薜荔諸有考治勤苦之處則皆休止不復治莫不解脫憂苦者諸有盲者則皆得視諸跛躄蹇者則皆得走行諸病者則皆愈起諸尫者則皆強健愚癡者則皆更黠慧諸有婬泆者皆修梵行瞋怒者皆悉慈心作善諸有被毒者毒皆不行鍾鼓琴瑟箜篌樂器諸妓不鼓皆自作音聲婦女珠環皆自作聲百鳥畜獸皆自悲鳴當是之時莫不歡喜得過度者則時念曰諸佛國中諸天人莫不持天上華香來下於虛空中悉皆供養散諸佛及無量清淨佛上諸天各共大作萬種自然妓樂樂諸佛及諸菩薩阿羅漢當是之時甚快樂不可言佛告阿難阿逸菩薩等我說無量清淨佛及諸菩薩阿羅漢國土自然七寶當無有異乎阿難長跪叉手言佛說無量清淨佛國土快善如佛所說無有一異佛言我說無量清淨佛功德國土快善晝夜一劫尚復未竟我但為若曹小說之耳阿逸菩薩則長跪叉手問佛言

今佛國從是閒當有幾阿惟越致菩薩往生無量清淨佛國願聞之佛言若欲知者明聽著心中阿逸菩薩言受教佛言從我國當有七百二十億阿惟越致菩薩皆當往生無量清淨佛國一阿惟越致菩薩者前後供養無央數諸佛以次如彌勒皆當作佛及其餘諸小菩薩輩者無央數不可復計皆當往生無量清淨佛國佛告阿逸菩薩不但我國中諸菩薩當往生無量清淨佛國他方異國復有佛亦復如是第一佛名光遠照其國有百八十億菩薩皆當往生無量清淨佛國他方異國第二佛佛名寶積其國有九十億菩薩皆當往生無量清淨佛國他方異國第三佛名儒無垢有二百二十億菩薩皆當往生阿彌陀佛國他方異國第四佛名無極光明其國有二百五十億菩薩皆當往生無量清淨佛國他方異國第五佛名於世無上其國有六百億菩薩皆當往生無量清淨佛國他方異國第六佛名勇光其國有萬四千菩薩皆當往生無量清淨佛國他方異國第七佛名具足交絡其國有十四億菩薩皆當往生無量清淨佛國他方異國第八佛名雄慧王其國有八十億菩薩皆當往生無量清淨佛國他方異國第九佛名多力無過者其國有八百一十億菩薩皆當往生無量清淨佛國他方異國第十佛名吉良其國有萬億菩薩皆當往生無量清淨佛國他方異國第十一佛名慧辯其國有萬二千菩薩皆當往生無量清淨佛國他方異國第十二佛名佛其國有諸菩薩無央數不可復計皆阿惟越致皆智慧

勇猛各供養無央數諸佛已一時俱心願欲往皆當生無量清淨佛國他方異國第十三佛名樂大妙音其國有七百九十億菩薩皆當往生無量清淨佛國佛言是諸菩薩皆阿惟越致諸比丘僧中及小菩薩輩無央數皆當往生無量清淨佛國不獨是十四佛國中諸菩薩當往生也都八方上下無央數佛國諸菩薩輩各各如是皆當往生無量清淨佛國其無央數都共往會無量清淨佛國大衆多不可復計我但說八方上下無央數佛名字晝夜一劫尚未竟我但復說佛國諸比丘僧衆菩薩當往生無量清淨佛國人數說之一劫不休止尚未竟我但爲若曹總攬都小說之耳佛語阿難阿逸菩薩等其世間帝王人民善男子善女人前世宿命行善所致相禄乃當聞無量清淨佛聲慈心歡喜我代之喜佛言其有善男子善女人聞無量清淨佛聲慈心歡喜一時踊躍心意清淨衣毛爲起淚出者皆前世宿命作佛道若他方佛故菩薩非凡人其有人民男子女人聞無量清淨佛聲不信有佛者不信佛經語不信有比丘僧心中狐疑都無所信者皆故從惡道中來生愚朦不解宿命殃惡未盡未當得度脱故心中狐疑不信向耳佛言我語若曹若曹所當作善法皆當奉行信之無得以我般泥洹去後故若曹及後世人無得復言我不信有無量清淨佛國我故令若曹悉見無量清淨佛國土所當爲者若自求之我具爲汝曹道說經戒愼法若曹當如佛法持之無得毁失我持是經以累汝曹汝曹當堅持之無以爲

妄增減是經法我般泥洹去後經道留止千歲千歲後經道斷絕我皆慈哀特留是經法止住百歲百歲中竟乃休止絕在心所願皆可得道佛言師開導人耳目智慧明達度脫人令得善合泥洹之道常當慈孝於佛如父母常念師恩當念不斷絕則得道疾佛言天下有佛者甚難得值人有信受師法經語深者亦難得值若有沙門若師為人說佛經者甚難得值佛說是經時則萬二千億諸天人民皆得天眼徹視悉一心皆為菩薩道則二百二十億諸天人民皆得阿那含道則八百沙門皆得阿羅漢道則四十億菩薩皆得阿惟越致佛說經已諸菩薩阿羅漢諸天帝王人民皆大歡喜前趣為佛作禮繞佛三帀以頭面著佛足而去

佛說無量清淨平等覺經卷下

音釋

蹉跌　蹉千可切過也跌徒結切越也
苞　布交切裹也
譊　女交切爭也
劇　奇逆切甚也
搪突　搪徒郎切突陀骨切搪突觸也
慉　許六切養也
儩　息利切盡也
猥憒　猥烏賄切雜也憒古對切心亂也
曼　微夫切與無同
貰　舒制切怨也
尩羸　尩烏光切弱也羸力追切瘦也
諛媚　諛羊朱切面從也媚明秘切悅也
讒　士咸切譖也
眄睞　眄彌典切睞落代切眄睞傍視也
串　古患切習也
賑　止忍切舉救也
虜扈　虜龍五切扈後五切虜扈縱橫行貌
睢盱　睢翾規切盱匈于切睢盱視貌又跋扈貌
僥倖　僥古堯切倖胡耿切
糺　吉酉切彈也
煢煢　渠營切憂也
揆　求癸切度也
倉卒　卒七骨切倉卒怱遽貌
詒　他代切欺也
湔洒　湔則先切

滌也洒山禮切與洗同慄力質切竦懼也

佛說阿彌陀經

吳月氏優婆塞支謙譯

清刻龍藏佛說法變相圖

佛說阿彌陀經卷上

吴月氏優婆塞支謙譯

佛在羅閱祇耆闍崛山中時有摩訶比丘僧等萬二千人皆淨潔一種類皆阿羅漢賢者拘隣賢者拔智致賢者摩訶那彌賢者舍戶賢者須滿日賢者維末坻賢者不乃賢者迦爲拔坻賢者憂爲迦葉賢者那履迦葉賢者那翼迦葉賢者舍利弗賢者摩訶目揵連賢者摩訶迦葉賢者摩訶迦旃延賢者摩訶揭質賢者摩訶拘私賢者摩訶梵提賢者邠提文陀弗賢者阿難律賢者難提賢者甄脾坻賢者須楓賢者螺越賢者摩訶羅倪賢者摩訶波羅延賢者波鳩螺賢者難待賢者滿楓螺賢者蔡揭賢者厲越如是諸比丘僧甚衆多數千億萬人悉諸菩薩阿羅漢無央數不

可復計都共大會坐皆賢者也時佛坐息思念正道面有九色光數千百變光色甚大明阿難即起更被袈裟前以頭面著佛足却長跪叉手問佛言今日佛面光色何以時時更變明乃爾乎今佛面光精數千百色上下明好乃如是我侍佛已來未曾見佛面有如今日色者我未曾見三耶三佛光明威神乃爾獨當有意願欲聞之佛言賢者阿難有諸天神教汝若諸佛教汝今問我者耶汝自從善意出問佛耶阿難白佛言無有諸天神教我亦無諸佛教我今問佛也我自從善心知佛意問佛耳每佛坐起行來出入所欲至到當所作爲諸所教勑者我輒知佛意今佛獨當念諸已過去佛諸當來佛若他方佛國今現在佛獨展轉相思念故佛面色光明乃爾耳

佛言善哉善哉賢者阿難汝所問者甚深大快多所度脫若問佛者勝於供養一天下阿羅漢辟支佛布施諸天人民及蜎飛蠕動之類累劫百千億萬倍也佛言阿難今諸天世間帝王人民及蜎飛蠕動之類汝皆度脫之佛言佛威神甚重難當也汝所問者甚深汝乃慈心於佛所哀諸天帝王人民若比丘僧比丘尼優婆塞優婆夷大善當爾皆過度之佛語阿難如世間有優曇樹但有實無有華也天下有佛乃有華出耳世間有佛甚難得值也今我出於天下作佛若有大德聖明善心豫知佛意若不妄在佛邊侍佛也佛告阿難前已過去事摩訶僧祇以來其劫無央數不可復計乃爾時有過去佛名提惒竭羅次復有佛名旃陀倚已過去次復有佛名須摩

扶劫波薩多已過去次復有佛名維末樓已過去次復有佛名阿難那利已過去次復有佛名那竭脾已過去次復有佛名耆梨俱遮波羅夜蔡已過去次復有佛名彌離俱樓已過去次復有佛名軷陀尼已過去次復有佛名朱蹄波已過去次復有佛名凡扶坻已過去次復有佛名墮樓勒耶已過去次復有佛名旃陀扈斯已過去次復有佛名須耶惟于沙已過去次復有佛名拘還彌鉢摩耆已過去次復有佛名尸利禇坡已過去次復有佛名摩訶那提已過去次復有佛名耆頭摩提已過去次復有佛名羅隣祇離已過去次復有佛名俞樓俱路蔡已過去次復有佛名滿呼群尼鉢賓顚已過去次復有佛名旃陁遬史軷惒沙已過去次復有佛名旃陀蔡拘岑已過去次復有佛名潘波螺頻尼已過去次復有佛名軷波惒斯已過去次復有佛名阿術祇陀揭螺已過去次復有佛名勿署提已過去次復有佛名質夜蔡已過去次復有佛名曇摩惒提已過去次復有佛名蹄耶維顚質已過去次復有佛名樓耶帶已過去次復有佛名僧迦羅彌樓迦帶已過去次復有佛名曇昧摩提阿維難提已過去佛告阿難次復有佛名樓夷亘羅在世間教授壽四十二劫乃爾時世有大國王王聞佛經道心即歡喜開解便棄國捐王行作沙門字曇摩迦作菩薩道爲人高才智慧勇猛與世人絕異往到樓夷亘羅佛所前爲佛作禮却住長跪叉手白佛言我欲求佛爲菩薩道令我後作佛時於八方上下諸無央數佛中最尊智慧勇

猛頭中光明如佛光明所焰照無極所居國土自然七寶極自軟好令我後作佛時教授名字皆聞八方上下無央數佛國莫不聞知我名字者諸無央數天人民及蜎飛蠕動之類諸來生我國者悉皆令作菩薩阿羅漢無央數都勝諸佛國如是者寧可得不佛語阿難其樓夷亘羅佛知其高明所願快善即爲曇摩迦菩薩說經言譬如天下大海水一人斗量之一劫不止尚可枯盡令空得其底泥人至心求道何如當不可得乎求索精進不休止會當得心中所欲願耳曇摩迦菩薩聞樓夷亘羅佛說經如是即大歡喜踊躍其佛即選擇二百一十億佛國土中諸天人民之善惡國土之好醜爲選擇心中所欲願樓夷亘羅佛說經竟曇摩迦便一其心即得天眼徹視悉自見二百一十億諸佛國中諸天人民之善惡國土之好醜即選擇心中所願便結得是二十四願經則奉行之精進勇猛勤苦求索如是無央數劫所師事供養諸已過去佛亦無央數其曇摩迦菩薩至其然後自致得作佛名阿彌陀佛最尊智慧勇猛光明無比今現在所居國土甚快善在他方異佛國教授八方上下諸無央數天人民及蜎飛蠕動之類莫不得過度解脫憂苦佛語阿難阿彌陀佛爲菩薩時常奉行是二十四願珍寶愛重保持恭慎精禪行之與衆超絶卓然有異皆無有能及者佛言何等爲二十四願第一願使某作佛時令我國中無有泥犂禽獸薜荔蜎飛蠕動之類得是願乃作佛不得是願終不作佛第二願使某作佛時令我國

中無有婦人女人欲來生我國中者即作男子諸無央數天人民蜎飛蠕動之類來生我國者皆於七寶水池蓮花中化生長大皆作菩薩阿羅漢都無央數得是願乃作佛不得是願終不作佛第三願使某作佛時令我國土自然七寶廣縱甚大曠蕩無極極自軟好所居舍宅被服飲食都皆自然比如第六天王所居處得是願乃作佛不得是願終不作佛第四願使某作佛時令我名字皆聞八方上下無央數佛國皆令諸佛各於比丘僧大座中說我功德國土之善諸天人民蜎飛蠕動之類聞我名字莫不慈心歡喜踴躍者皆令來生我國得是願乃作佛不得是願終不作佛第五願使某作佛時令八方上下諸無央數天人民及蜎飛蠕動之類若前世作惡聞我名字欲來生我國者即便返正自悔過爲道作善便持經戒願欲生我國不斷絶壽終皆令不復泥犁禽獸薜荔即生我國在心所願得是願乃作佛不得是願終不作佛第六願使某作佛時令八方上下無央數佛國諸天人民若善男子善女人欲來生我國用我故益作善若分檀布施遶塔燒香散華然燈懸雜繒綵飯食沙門起塔作寺斷愛欲齋戒清淨一心念我晝夜一日不斷絶皆令來生我國作菩薩得是願乃作佛不得是願終不作佛第七願使某作佛時令八方上下無央數佛國諸天人民若善男子善女人有作菩薩道奉行六波羅蜜經若作沙門不毀經戒斷愛欲齋戒清淨一心念欲生我國晝夜不斷絶若其人壽欲終時我即與諸菩薩阿

羅漢共飛行迎之即來生我國則作阿惟越致菩薩智慧勇猛得是願乃作佛不得是願終不作佛第八願使某作佛時令我國中諸菩薩欲到他方佛國生者皆令不更泥犁禽獸薜荔皆令得佛道得是願乃作佛不得是願終不作佛第九願使某作佛時令我國中諸菩薩阿羅漢面目皆端正淨潔姝好悉同一色都一種類比如第六天人得是願乃作佛不得是願終不作佛第十願使某作佛時令我國中諸菩薩阿羅漢皆同一心所念所欲言者預相知意得是願乃作佛不得是願終不作佛第十一願使某作佛時令我國中諸菩薩阿羅漢皆無有婬泆之心終無念婦女意終無有瞋怒愚癡者得是願乃作佛不得是願終不作佛第十二願使某作佛時令我國中諸菩薩阿羅漢皆令心相敬愛終無相嫉憎者得是願乃作佛不得是願終不作佛第十三願使某作佛時令我國中諸菩薩欲共供養八方上下無央數諸佛皆令飛行即到欲得自然萬種之物即皆在前持用供養諸佛悉皆徧已後日未中時即飛行還我國得是願乃作佛不得是願終不作佛第十四願使某作佛時令我國中諸菩薩阿羅漢欲飯時即皆自然七寶鉢中有自然百味飯食在前食已自然去得是願乃作佛不得是願終不作佛第十五願使某作佛時令我國中諸菩薩身皆紫磨金色三十二相八十種好皆令如佛得是願乃作佛不得是願終不作佛第十六願使某作佛時令我國中諸菩薩阿羅漢語者如三百鐘聲說經行道皆如

佛得是願乃作佛不得是願終不作佛第十七願使其作佛時令我洞視徹聽飛行十倍勝於諸佛得是願乃作佛不得是願終不作佛第十八願使其作佛時令我智慧說經行道十倍勝於諸佛得是願乃作佛不得是願終不作佛第十九願使其作佛時令八方上下無央數佛國諸天人民蜎飛蠕動之類皆令得人道悉作辟支佛阿羅漢皆坐禪一心共欲計數知我年壽幾千億萬劫歲數皆令無有能極知壽者得是願乃作佛不得是願終不作佛第二十願者使其作佛時令八方上下各千億佛國中諸天人民蜎飛蠕動之類皆令作辟支佛阿羅漢皆坐禪一心共欲計數我國中諸菩薩阿羅漢知有幾千億萬人皆令無有能知數者得是願乃作佛不得是願終不作佛第二十一願使其作佛時令我國中諸菩薩阿羅漢壽命無央數劫得是願乃作佛不得是願終不作佛第二十二願使其作佛時令我國中諸菩薩阿羅漢皆智慧勇猛自知前世億萬劫時宿命所作善惡却知無極皆洞視徹聽知十方去來現在之事得是願乃作佛不得是願終不作佛第二十三願使其作佛時令我國中諸菩薩阿羅漢皆智慧勇猛頂中皆有光明得是願乃作佛不得是願終不作佛第二十四願使其作佛時令我頂中光明絕好勝於日月之明百千億萬倍絕勝諸佛光明焰照諸無央數天下幽冥之處皆當大明諸天人民蜎飛蠕動之類見我光明莫不慈心作善者皆令來生我國得是願乃作佛不得是願終不作佛佛

告阿難阿彌陀爲菩薩時常奉行是二十四願分檀布施不犯道業忍辱精進一心智慧志願常勇猛不毀經法求索不懈每獨棄國捐王絶去財色精明求願無所適莫積功累德無央數劫今自致作佛悉皆得之不亡其功也佛言阿彌陀佛光明最尊第一無比諸佛光明皆所不及也八方上下無央數諸佛中有佛頂中光明照七丈有佛頂中光明照一里有佛頂中光明照二里有佛頂中光明照五里有佛頂中光明照十里有佛頂中光明照二十里有佛頂中光明照四十里有佛頂中光明照八十里有佛頂中光明照百六十里有佛頂中光明照三百二十里有佛頂中光明照六百四十里有佛頂中光明照千三百里有佛頂中光明照二千六百里有佛頂中光明照五千二百里有佛頂中光明照萬四百里有佛頂中光明照二萬一千里有佛頂中光明照四萬二千里有佛頂中光明照八萬四千里有佛頂中光明照十七萬里有佛頂中光明照三十五萬里有佛頂中光明照七十萬里有佛頂中光明照百五十萬里有佛頂中光明照三百萬里有佛頂中光明照六百萬里有佛頂中光明照一佛國有佛頂中光明照兩佛國有佛頂中光明照四佛國有佛頂中光明照八佛國有佛頂中光明照十五佛國有佛頂中光明照三十佛國有佛頂中光明照六十佛國有佛頂中光明照百二十佛國有佛頂中光明照二百四十佛國有佛頂中光明照五百佛國有佛頂中光明照千佛國有佛頂中光明照二千佛國

有佛頂中光明照四千佛國有佛頂中光明照八千佛國有佛頂中光明照萬六千佛國有佛頂中光明照三萬二千佛國有佛頂中光明照六萬四千佛國有佛頂中光明照十三萬佛國有佛頂中光明照二十六萬佛國有佛頂中光明照五十萬佛國有佛頂中光明照百萬佛國有佛頂中光明照二百萬佛國佛言諸八方上下無央數佛頂中光明所照皆如是也阿彌陀佛頂中光明所照千萬佛國所以諸佛光明所照有近遠者何本其前世宿命求道爲菩薩時所願功德各自有大小至其然後作佛時各自得之是故令光明轉不同等諸佛威神同等耳自在意所欲作爲不預計阿彌陀佛光明所照最大諸佛光明皆所不能及也佛稱譽阿彌陀佛光明極善阿彌陀佛光明極善善中明好甚快無比絶殊無極也阿彌陀佛光明清淨無瑕穢無缺減也阿彌陀佛光明姝好勝於日月之明百千億萬倍諸佛光明中之極明也光明中之極好也光明中之極雄傑也光明中之快善也諸佛中之王也光明中之極尊也光明中之最明無極也焰照諸無數天下幽冥之處皆常大明諸有人民蜎飛蝡動之類莫不見阿彌陀佛光明也見者莫不慈心歡喜者世間諸有婬泆瞋怒愚癡者見阿彌陀佛光明莫不作善也諸在泥犁禽獸薜荔拷掠勤苦之處見阿彌陀佛光明至皆休止不復治死後莫不得解脫憂苦者也阿彌陀佛光明名聞八方上下無窮無極無央數諸佛國諸天人民莫不聞知聞知者莫不度脫也佛

言不獨我稱譽阿彌陀佛光明也八方上下無央數佛辟支佛菩薩阿羅漢所稱譽皆如是佛言其有人民善男子善女人聞阿彌陀佛聲稱譽光明朝暮常稱譽其光明好至心不斷絕在心所願往生阿彌陀佛國可得爲衆菩薩阿羅漢所尊敬若其然後作佛者亦當復爲八方上下諸無央數佛辟支佛菩薩阿羅漢所稱譽光明如是也即衆比丘僧諸菩薩阿羅漢諸天帝王人民聞之皆歡喜踊躍莫不讃歎者佛言我道阿彌陀佛光明姝好巍巍稱譽快善晝夜一劫尚未竟也我但爲若曹小說之耳佛說阿彌陀佛爲菩薩求索得是二十四願時阿闍世王太子與五百長者迦羅越子各持一金華蓋俱到佛所前爲佛作禮以頭面著佛足皆持金華蓋前上佛已悉却坐一面聽經阿闍世王太子及五百長者子聞阿彌陀佛二十四願皆大歡喜踊躍心中俱願言令我等後作佛時皆如阿彌陀佛佛即知之告諸比丘僧是阿闍世王太子及五百長者子却後無數劫皆當作佛如阿彌陀佛佛言是阿闍世王太子及五百長者子住菩薩道以來無央數劫皆各供養四百億佛已今復來供養我阿闍世王太子及五百長者子等皆前世迦葉佛時爲我作弟子今皆復會是共相值也時諸比丘僧聞佛言皆踊躍莫不代之歡喜者佛告阿難阿彌陀作佛以來凡十小劫所居國土名須摩題正在西方去是閻浮提地界千億萬須彌山佛國其國地皆自然七寶其一寶者白銀二寶者黃金三寶者水精四寶者瑠璃五寶

者珊瑚六寶者琥珀七寶者硨磲是爲七寶皆以自共爲地曠蕩甚大無極皆自相參轉相入中各自焜煌參明極自軟好甚姝無比其七寶地諸八方上下衆寶中精味自然合會其化生耳其寶皆比第六天上之七寶也其國中無有須彌山其日月星辰第一四天王第二忉利天皆在虛空中其國土無有大海海亦無有小海水亦無江河恒水也亦無有山林溪谷無有幽冥之處其國七寶地皆平正無有泥犂禽獸薜荔蜎飛蠕動之類無有阿須輪諸龍鬼神終無天雨時亦無有春夏秋冬亦無大寒亦無大熱常和調中適甚快善無比皆有自然萬種之物百味飯食意欲有所得即自然在前所不用者即自然去比如第六天上自然之物恣若自然即皆隨意

其國中悉諸菩薩阿羅漢無有婦女壽命無央數劫女人往生即化作男子但有諸菩薩阿羅漢無央數悉皆洞視徹聽悉遙相見遙相瞻望遙相聞語聲悉皆求道善者同一種類無有異人其諸菩薩阿羅漢面目皆端正淨潔絕好悉同一色無有偏醜惡者也諸菩薩阿羅漢皆才猛黠慧皆衣自然之衣心中所念道德其欲語言皆預相知意所念言常說正事所語輒說經道終不說他餘之惡其語言音響如三百鐘聲皆相敬愛無相嫉憎者皆以長幼上下先後言之以義如禮轉相敬事如兄如弟以仁履義不妄動作言語如誠轉相教令不相違戾轉相承受皆心淨潔無所貪慕終無有瞋怒婬泆之心愚癡之態無有邪心念婦女意悉皆智慧勇猛和心歡

樂好喜經道自知前世所從來生億萬劫時
宿命善惡存亡現在却知無極阿彌陀佛所
可教授講堂精舍皆復自然七寶金銀水精
瑠璃白玉琥珀硨磲自共相成甚姝明好絕
無比亦無作者不知所從來亦無持來者亦
無所從去阿彌陀佛所願德重其人作善故
論經語義說經行道論會其中自然化生耳
其講堂精舍皆復有七寶樓觀欄楯復以金
銀水精瑠璃白玉琥珀硨磲爲瓔珞復以白
珠明月珠摩尼珠爲交露覆蓋其上皆自作
五音聲甚好無比諸菩薩阿羅漢所居舍宅
皆復以七寶金銀水精瑠璃珊瑚琥珀硨磲
碼碯化生轉共相成其舍宅悉各有七寶樓
觀欄楯復以金銀水精瑠璃白玉琥珀硨磲
爲瓔珞復以白珠明月珠摩尼珠爲交露覆
蓋其上皆各復自作五音聲阿彌陀佛講堂
精舍及諸菩薩阿羅漢所居舍宅中內外處
處皆復有自然流泉浴池皆與自然七寶俱
生金銀水精瑠璃琥珀硨磲轉共相成淳金
池者其水底沙白銀也淳白銀池者其水底
沙黃金也淳水精池者其水底沙瑠璃也淳
瑠璃池者其水底沙水精也淳珊瑚池者其
水底沙琥珀也淳琥珀池者其水底沙珊瑚
也淳硨磲池者其水底沙碼碯也淳碼碯池
者其水底沙硨磲也淳白玉池者其水底沙
紫磨金也淳紫磨金池者其水底沙白玉也
中復有兩寶共作一池者其水底沙金銀也
中復有三寶共作一池者其水底沙金銀水
精也中復有四寶共作一池者其水底沙金
銀水精瑠璃也中有五寶共作一池者其水

底沙金銀水精瑠璃珊瑚也中有六寶共作一池者其水底沙金銀水精瑠璃珊瑚琥珀也中有七寶共作一池者其水底沙金銀水精瑠璃珊瑚琥珀硨磲也中有浴池長四十里者有長八十里者有長百六十里者有長三百二十里者有長六百四十里者有長千二百八十里者有長二千五百六十里者有長五千一百二十里者有長萬二百四十里者有長二萬四百八十里者其池縱廣適等是池者皆諸菩薩阿羅漢常所可浴池佛言阿彌陀佛浴池長四萬八千里廣亦四萬八千里其池皆以七寶轉共相成其水底沙白珠明月珠摩尼珠也阿彌陀佛及諸菩薩阿羅漢浴池中水皆清淨香潔池中皆有香華悉自然生百種華種種異色色異香華枝皆千華甚香無比也香不可言其華者亦非世間之華復非天上之華此華香都八方上下衆華香中精也自然化生耳其池中水流行轉相灌注其水流行亦不遲不駛皆復作五音聲佛言八方上下無央數佛國諸天人民及蜎飛蝡動之類諸生阿彌陀佛國者皆於七寶水池蓮華中化生便自然長大亦無乳養之者皆食自然之飲食其身體亦非世間人之身體亦非天上人之身體皆積聚衆善之德悉受自然虛無之身無極之體甚姝好無比佛語阿難如世間貧窮乞丐人令在帝王邊住者其面目形狀寧類帝王面目形狀顏色不阿難言假使子在帝王邊住者其面目形狀甚醜惡不好不如帝王百千億萬倍也所以者何乞人貧窮困極飲食常惡未嘗

有美食時既惡食不能得飽食食纔支命骨節相掌拄無以自給常乏無有儲飢餓寒凍怔忪愁苦但坐前世爲人愚癡無智慳貪不肯慈哀爲善博愛施與但欲唐得貪惜飲食獨食嗜美不信施貸後得報償復不信作善後世當得其福蒙悾牴很益作衆惡如是壽終財物盡索素無恩德無所恃怙入惡道中坐之適苦然後得出解脫今生爲人作於下賤爲貧家作子強像人形狀類甚醜衣被弊壞單空獨立不蔽形體乞丐生耳飢寒困苦面目羸劣不類人色坐其前世身之所作受其殃罰示衆見之莫垂哀者棄捐市道暴露痟瘦黒醜惡極不及人耳所以帝王人中獨尊最好者何皆其前世爲人時作善信受經道布恩施德博愛順義慈仁喜與不貪飲食與衆共之無所遺惜都無違諍得其善福壽終德隨不更惡道今生爲人得生王家自然尊貴獨王典主攬制人民爲其雄傑面目潔白和顔好色身體端正衆共敬事美食好衣隨心恣意若樂所欲自然在前都無違諍於人中姝好無憂快樂面目光澤故乃爾耳佛告阿難若言是也帝王雖於人中好無比者當今在遮迦越王邊住者其面形類甚醜惡不好比如乞人在帝王邊住耳其帝王面目尚復不如遮迦越王面色姝好百千萬倍如遮迦越王於天下絶好無比當今在第二天王邊住者其面甚醜不好尚復不如帝釋面類端正姝好百千億萬倍如天帝釋今在第六天王邊住者其面類甚醜不好尚復不如第六天王面類端正姝好百千億萬倍如第

六天王令在阿彌陀佛國中諸菩薩阿羅漢邊住者其面甚醜尚復不如阿彌陀佛國中菩薩阿羅漢面類端正姝好百千億萬倍佛言阿彌陀佛國諸菩薩阿羅漢面類悉皆端正絶好無比次於泥洹之道阿彌陀佛及諸菩薩阿羅漢講堂精舍所居處舍宅中内外浴池上皆有七寶樹中有淳金樹淳銀樹淳水精樹淳瑠璃樹淳白玉樹淳珊瑚樹淳琥珀樹淳硨磲樹種種各自異行中有兩寶共作一樹者銀樹銀根金莖銀枝金葉銀華金實金樹者金根銀莖金枝銀葉金華銀實水精樹者水精根瑠璃莖水精枝瑠璃葉水精華瑠璃實瑠璃樹者瑠璃根水精莖瑠璃枝水精葉瑠璃華水精實是二寶共作一樹中復有四寶共作一樹者水精樹水精根瑠璃莖金枝銀葉水精華瑠璃實瑠璃樹者瑠璃根水精莖金枝銀葉水精華瑠璃實是四寶樹轉共相成各自異行中復有五寶共作一樹者銀樹銀根金莖水精枝瑠璃葉銀華金實金樹者金根銀莖水精枝瑠璃葉珊瑚華銀實水精樹者水精根瑠璃莖珊瑚枝銀葉金華瑠璃實瑠璃樹者瑠璃根珊瑚莖水精枝金葉銀華珊瑚實珊瑚樹者珊瑚根瑠璃莖水精枝金葉銀華瑠璃實是五寶共作一樹各自異行中復有六寶共作一樹者銀樹銀根金莖水精枝瑠璃葉珊瑚華琥珀實金樹者金根銀莖水精枝瑠璃葉琥珀華珊瑚實水精樹者水精根瑠璃莖珊瑚枝琥珀葉銀華金實瑠璃樹者瑠璃根珊瑚莖琥珀枝水精葉金華銀實是六寶樹轉共相成各自

異行中復有七寶共作一樹者銀樹銀根金莖水精枝瑠璃葉珊瑚華琥珀實金樹者金根水精莖瑠璃枝珊瑚葉琥珀華銀實水精樹者水精根瑠璃莖珊瑚枝琥珀葉硨磲華白玉實珊瑚樹者珊瑚根琥珀莖白玉枝瑠璃葉硨磲華明月珠實琥珀樹者琥珀根白玉莖珊瑚枝瑠璃葉水精華金實白玉樹者白玉根硨磲莖珊瑚枝琥珀葉金華摩尼珠實是七寶樹轉共相成種種各自異行行行相值莖莖自相准枝枝自相值葉葉自相向華華自相望實實自相當佛言阿彌陀佛當講堂精舍中內外七寶浴池繞邊上諸七寶樹及諸菩薩阿羅漢七寶舍宅中內外七寶浴池繞池邊諸七寶樹數千百重行皆各如是各自作五音聲音聲甚好無比佛告阿難如世間帝王有百種妓樂音聲不如遮迦越王諸妓樂音聲好百千億萬倍如遮迦越王萬種妓樂音聲尚復不如第二忉利天上諸妓樂一音聲百千億萬倍如忉利天上萬種妓樂之聲尚復不如第六天上一音聲好百千億萬倍如第六天上萬種音樂之聲尚復不如阿彌陀佛國中七寶樹一音聲好百千億萬倍阿彌陀佛國中亦有萬種自然妓樂甚樂無極阿彌陀佛及諸菩薩阿羅漢欲浴時便各自可入其七寶池中浴諸菩薩阿羅漢意欲令水沒足水即沒足意欲令水至膝水即至膝意欲令水至腰水即至腰意欲令水至腋水即至腋意欲令水至頸水即至頸意欲令水自灌身上水即自灌身上意欲令水還復如故水即還復如故恣若隨意所欲

好喜佛言阿彌陀及諸菩薩阿羅漢皆浴已悉自於一大蓮華上坐即四方自然亂風起其亂風者亦非世間之風亦非天上之風都八方上下衆風中精自然合會化生耳不寒不熱常和調中適甚清涼好無比也徐起不遲不駛適得中宜吹七寶樹皆作五音聲以七寶樹華悉覆其國中皆散佛及諸菩薩阿羅漢上華墮墮地皆厚四寸極自軟好無比即自然亂風吹萎華悉自然去即復四方自然亂風吹七寶樹樹皆復作五音聲樹華皆自然散佛及諸菩薩阿羅漢上華小萎墮地即自然去即復四方亂風起吹七寶樹如是四返諸菩薩阿羅漢中有但欲聞經者中有但欲聞音樂者中有但欲聞華香者有不欲聞經者有不欲聞音樂聲者有不欲聞華香者其所欲聞者輒即獨聞之不欲聞者則獨不聞隨意所欲喜樂不違其願也浴訖各自去行道中有在地講經者誦經者說經者口受經者聽經者念經者思道者坐禪者經行者中有在虛空中講經者誦經者說經者口受經者聽經者念經者思道者坐禪一心者經行者未得須陀洹道者即得須陀洹道未得斯陀含道者即得斯陀含道未得阿那含道者即得阿那含道未得阿羅漢道者即得阿羅漢道未得阿惟越致菩薩者即得阿惟越致各自說經行道悉皆得道莫不歡喜踊躍者也諸菩薩中有意欲供養八方上下無央數諸佛即皆俱前為佛作禮白佛辭行供養八方上下無央數佛佛即然可之即使行諸菩薩皆大歡喜數千億萬人無央數不可

復計皆當智慧勇猛各自翻輩飛相追俱共散飛則到八方上下無央數諸佛所皆前為諸佛作禮即便供養意欲得萬種自然之物在前即自然百種雜色華百種雜繒綵百種劫波育衣七寶燈火萬種妓樂悉皆在前其華香萬種自然之物亦非世間之物亦非天上之物也是萬種物都八方上下衆自然合會化生耳意欲得者即自然化生意不用者即化去諸菩薩便共持供養諸佛及諸菩薩阿羅漢邊傍前後迴遶周帀在意所欲即輒皆至當是之時快樂不可言也諸菩薩意各欲得四十里華即自然在前便於虛空中共持散諸佛及菩薩阿羅漢上皆在虛空中下向華甚香好小萎墮地即自然亂風吹萎華悉自然去諸菩薩意各復欲得八十里華即自然在前共持散諸佛及諸菩薩阿羅漢上華皆復在虛空中下向小萎墮地即自然亂風吹萎華悉自然去諸菩薩意各復欲得百六十里華即自然在前便於虛空中共持散諸佛及諸菩薩阿羅漢上華皆復於虛空中下向小萎墮地即自然亂風吹萎華悉自然去諸菩薩意各復欲得三百二十里華即自然在前復於虛空中持散諸佛及諸菩薩阿羅漢上華於虛空中下向小萎墮地即自然亂風吹萎華悉自然去諸菩薩意各復欲得六百四十里華即自然在前復以散諸佛及諸菩薩阿羅漢上皆在虛空中下向小萎墮地亂風自然吹萎華去諸菩薩意各復欲得千二百八十里華即自然在前復於虛空中共持散諸佛及諸菩薩阿羅漢上皆在虛空

中下向小萎墮地亂風自然吹萎華悉自然去諸菩薩意各復欲得二千五百六十里華即自然在前復於虛空中共持散諸佛及諸菩薩阿羅漢上皆在虛空中下向小萎墮地亂風吹萎華悉自然去諸菩薩意各復欲得五千一百二十里華即自然在前復於虛空中共持散諸佛及諸菩薩阿羅漢上皆在虛空中下向小萎墮地亂風吹萎華悉自然去諸菩薩意各復欲得萬二百四十里華即皆自然在前復於虛空中共持散諸佛及諸菩薩阿羅漢上小萎墮地亂風吹萎華悉自然去諸菩薩意各復欲得二萬四百八十里華即皆在前復於虛空中共持散諸佛及諸菩薩阿羅漢上皆在虛空中下向小萎墮地亂風吹萎華悉自然去諸菩薩意各復欲得五萬里華即皆在前復於虛空中共持散諸佛及諸菩薩阿羅漢上皆在虛空中下向小萎墮地亂風吹萎華悉自然去諸菩薩意各復欲得十萬里華即皆在前諸菩薩復於虛空中共持散諸佛及諸菩薩阿羅漢上皆在虛空中下向小萎墮地亂風吹萎華悉自然去諸菩薩意各復欲得二十萬里華即皆在前復於虛空中共持散諸佛及諸菩薩阿羅漢上小萎墮地亂風吹萎華悉自然去諸菩薩意各復欲得四十萬里華即皆在前復於虛空中共持散諸佛及諸菩薩阿羅漢上皆在虛空中下向小萎墮地亂風吹萎華悉自然去諸菩薩意各復欲得八十萬里華即皆在前復於虛空中共持散諸佛及諸菩薩阿羅漢上皆在虛空中下向小萎墮地亂風吹萎

華悉自然去諸菩薩意各欲得百六十萬里華即皆在前共持散諸佛及諸菩薩阿羅漢上小萎墮地亂風吹萎華悉自然去諸菩薩意各欲得三百萬里華即皆在前共持散諸佛及諸菩薩阿羅漢上小萎墮地亂風吹萎華悉自然去諸菩薩意各欲得六百萬里華即皆在前共持散諸佛及諸菩薩阿羅漢上都自然合爲一華華正端圓周帀各適等華轉倍前華極自輭好勝於前華數千百倍色色異香香不可言諸菩薩皆大歡喜俱於虛空中大共作衆音自然妓樂樂諸佛及諸菩薩阿羅漢當此之時快樂不可言諸菩薩皆悉却坐聽經聽經竟即悉諷誦通利知經道益明智慧即諸佛國中從第一四天上至三十三天上諸天人皆共持天上萬種自然之物來下供養諸菩薩阿羅漢天人皆復於虛空中大共作衆音妓樂諸天人前來者轉去避後來者後來者轉復供養如前更相開避諸天人歡喜聽經大共作音樂當是時快樂無極諸菩薩供養聽經訖竟便皆起爲佛作禮而去即復飛到八方上下無央數諸佛所供養聽經皆各如前悉徧已後日未中時各飛還其國爲阿彌陀佛作禮皆却坐聽經竟大歡喜佛言阿彌陀佛及諸菩薩阿羅漢欲食時即自然七寶几劫波育氍毹以爲座佛及菩薩皆坐前悉有自然七寶鉢鉢中有百味飲食飲食者亦不類世間亦非天上此百味飲食八方上下衆自然飲食中精味甚香美無比自然化生耳欲得甜醋在所欲得諸菩薩阿羅漢中有欲得金鉢者有欲得銀鉢

者有欲得水精鉢者有欲得珊瑚鉢者有欲得琥珀鉢者有欲得白玉鉢者有欲得硨磲鉢者有欲得碼碯鉢者有欲得明月珠鉢者有欲得摩尼珠鉢者有欲得紫磨金鉢者隨意即至亦無所從來亦無供養者自然化生耳諸菩薩阿羅漢皆食食亦不多亦不少悉平等亦不言美惡亦不以美故喜食訖諸飯具鉢几座自然化去欲食時乃復化生耳諸菩薩阿羅漢皆心淨潔所飲食但用作氣力耳皆自然消散摩盡化去佛告阿難阿彌陀佛為諸菩薩阿羅漢說經時都悉大會講堂上諸菩薩阿羅漢及諸天人民無央數都不可復計皆飛到阿彌陀佛所為佛作禮却坐聽經其佛廣說道智大經皆悉聞知莫不歡喜踊躍心開解者即四方自然亂風起吹七寶樹皆作五音聲七寶樹華覆蓋其國皆在虛空中下向其華之香徧一國中皆散阿彌陀佛及諸菩薩阿羅漢上華墮地皆厚四寸小萎即亂風吹萎華自然去四方亂風吹七寶樹華如是四返即第一四天王第二忉利天上至三十三天上諸天人皆持天上萬種自然之物百種雜色華百種雜香百種雜繒綵百種劫波育氎衣萬種妓樂轉倍好相勝各持來下為阿彌陀佛作禮供養佛及諸菩薩阿羅漢諸天人皆復大作妓樂樂阿彌陀佛及諸菩薩阿羅漢當是時快樂不可言諸天更相開避後來者轉復供養如前即東方無央數佛國其數不可復計如恒水邊流沙一沙一佛其數如是諸佛各遣諸菩薩無央數不可復計皆飛到阿彌陀佛所作禮聽經

皆大歡喜悉起爲作禮而去西方北方南方四角諸佛其數各如恒水邊流沙各遣諸菩薩無央數飛到阿彌陀佛所作禮聽經亦復如是即下方上方諸佛其數各如恒水邊流沙皆遣諸菩薩都不可復計飛到阿彌陀佛所作禮聽經更相開避如是終無休絶時也佛言所以諸佛以恒水邊流沙爲數者八方上下無央數佛甚大衆多都各不復可計故以恒水邊流沙爲數耳佛語阿難阿彌陀佛爲諸菩薩阿羅漢說經竟諸天人民中有未得道者即得道未得須陀洹者即得須陀洹未得斯陀含者即得斯陀含未得阿那含者即得阿那含未得阿羅漢者即得阿羅漢未得阿惟越致菩薩者即得阿惟越致菩薩阿彌陀佛輒隨其宿命時求道心所喜願大小隨意爲說經典授與之即令疾開解得皆悉明慧各自好喜所願經道莫不喜樂誦習之者自諷誦通利無猒無極諸菩薩阿羅漢中有誦經者其音如三百鍾聲中有說經者如疾風暴雨時如是盡一劫竟終無懈倦時皆悉智慧勇猛身體輕便終無痛癢極時行步坐起悉皆才健勇猛如師子中王在深山中有所趣向時無有敢當者無有疑難之意在心所作爲不可預計百千億萬倍是猛師子中王百千億萬倍尚復不如我第二弟子摩訶目揵連勇猛百千億萬倍如摩訶目揵連於諸國菩薩阿羅漢中最爲無比飛行進止智慧勇猛洞視徹聽知八方上下去來現在之事百千億萬倍共合爲一智慧當令在阿彌陀佛國中諸羅漢邊其德尚復不及百千

億萬倍阿逸菩薩即起前長跪叉手問佛言阿彌陀佛國中諸阿羅漢寧頗有般泥洹去者無願欲聞之佛言若欲知者如是四天下星若見之不阿逸菩薩言唯然見之佛言如我第二弟子摩訶目揵連飛上天上一晝一夜徧數知星有幾枚此四天下星甚衆多不可得計尚復百千億萬倍是星也如天下大海水減去一滴寧能令海水爲減知少不耶對曰減去百千億萬斗石尚不能令減知少也佛言阿彌陀佛國諸阿羅漢中雖有般泥洹去者如大海減一滴水耳不能令在諸阿羅漢爲減知少也佛言大海減去一溪水寧令減少不對曰減去百千億萬溪水尚不能減知少也佛言減大海一恒水寧能令減知少不對曰減去百千億萬恒水不能令減知少也佛言阿彌陀佛國諸阿羅漢般泥洹去者無央數其在者新得道者亦無央數都不爲增減也佛言令天下諸水都流入大海水中寧能令海水增多不對曰不能令增多也所以者何是大海爲天下諸水中王故能爾耳佛言阿彌陀佛國亦如是悉令八方上下無央數佛國諸無央數天人民蜎飛蠕動之類都往生甚大衆多不可復計阿彌陀佛國諸菩薩阿羅漢衆比丘僧故如常一法不異爲增多所以者何阿彌陀佛國爲最快八方上下無央數諸佛國中衆善之王諸佛國中之雄諸佛國中之寶諸佛國中壽之極長久也諸佛國中之衆傑也諸佛國中之廣大也諸佛國中之都自然之無爲最快明好甚樂之無極所以者何阿彌陀佛本爲菩薩時所

願勇猛精進不懈累德所致故能爾耳阿逸菩薩即大歡喜長跪叉手言佛說阿彌陀佛國土快善明好最姝無比乃獨爾乎佛言阿彌陀佛國諸菩薩阿羅漢所居七寶舍宅中有在虛空中者有在地者中有欲令舍宅最高者舍宅即高中有欲令舍宅最大者舍宅即大中有欲令舍宅在虛空中者舍宅即在虛空中皆自然隨意在所作爲中有殊不能令舍宅隨意者所以者何中有能令舍宅隨意者皆是前世宿命求道時慈心精進益作諸善德重所致中有殊不能者皆是前世宿命求道時不慈心精進益作諸善德薄所致其所衣被飲食俱自然平等德有大小別知其勇猛令衆見之耳佛言若見第六天王所居處不唯然見之佛言阿彌陀佛國講堂舍宅都復勝第六天王所居處百千億萬倍諸菩薩阿羅漢悉皆洞視徹聽見知八方上下去來現在之事復無數天上天下人民及蜎飛蠕動之類心意所念善惡口所欲言皆知當何歲何劫得度脫得人道往生阿彌陀佛國知當作菩薩阿羅漢皆預知之諸菩薩阿羅漢頂中皆自悉有光明所照有大小諸菩薩中有最尊兩菩薩常在佛左右坐侍正論佛常與是兩菩薩共對坐議八方上下去來現在之事若欲使是兩菩薩到八方上下無央數諸佛所即便飛行隨心所欲至到飛行駛疾如佛勇猛無比其一菩薩名盧樓亘其一菩薩名摩訶那鉢光明智慧最第一頂中光明各焰照他方千須彌山佛國中常大明其諸菩薩頂中光明各照千億萬里諸阿羅

漢頂中光明各照七丈佛言世間人民若善
男子善女人若有急恐怖縣官事者但自歸
命是盧樓亘菩薩摩訶那鉢菩薩所無不得
解脱者佛告阿逸菩薩阿彌陀佛頂中光明
極大明其日月星辰皆在虚空中住止不可
復迴轉運行亦無有精光其明皆蔽不復見
佛光明照國中及焰照他方佛國常大明終
無有冥時其國無有一日二日亦無五日十
日亦無十五日一月亦無五月十月五歲十
歲亦無百歲千歲亦無萬歲億萬歲無百千
億萬歲無有一劫十劫百劫千劫無萬劫百
萬劫無千萬劫百億萬劫阿彌陀佛光明明
無有極劫後無數劫無數劫重復無數劫無
數劫無央數終無有當冥時國土及諸天終
無壞敗時所以者何阿彌陀佛壽命極長國
土甚好故能爾耳其佛尊壽劫後無數劫重
復無數劫尚未欲般泥洹也於世間教授意
欲過度八方上下諸無央數佛國諸天人民
及蜎飛蝡動之類皆欲使往生其國悉令得
泥洹之道其作菩薩者皆欲令悉作佛作佛
已轉復教授八方上下諸天人民及蜎飛蝡
動之類皆復欲令作佛作佛已復教授諸無
央數天人民蜎飛蝡動之類皆令得泥洹道
去諸可教授弟子者展轉復相教授轉相度
脱至令得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟
支佛道轉相度脱皆得泥洹之道悉如是尚
未欲般泥洹阿彌陀佛所度脱展轉如是復
住止無數劫無數劫不可復計劫終無般泥
洹時八方上下諸無央數天人民蜎飛蝡動
之類其生阿彌陀佛國當作佛者不可復勝

數諸作阿羅漢得泥洹道者亦無央數都不可復計阿彌陀佛恩德諸所布施八方上下無窮無極甚深無量快善不可言其智慧教授所出經道布告八方上下諸無央數天上天下甚不原也其經卷數甚衆多不可復計都無有極佛告阿逸菩薩若欲知阿彌陀佛壽命無極時不對曰願皆欲聞知之佛言明聽悉令八方上下諸無央數佛國中諸天人民蜎飛蝡動之類皆使得人道悉令作辟支佛阿羅漢共坐禪一心都合其智慧爲一勇猛共欲計知阿彌陀佛壽命幾千億萬劫歲數皆無有能計知者復令他方面各千須彌山佛國中諸天人民蜎飛蝡動之類皆復使得人道悉令作辟支佛阿羅漢皆令坐禪一心合其智慧爲一勇猛共欲數阿彌陀佛國中諸菩薩阿羅漢知有幾千億萬人皆無有能知數者阿彌陀佛年壽甚長久浩浩皓皓昭昭明善甚深無極無底無有能知信其者獨佛自信知耳阿逸菩薩聞佛言大歡喜長跪叉手言佛說阿彌陀佛壽命甚長威神尊大智慧光明巍巍快善乃獨如是佛言阿彌陀佛至其然後般泥洹者其盧樓亘菩薩便當作佛總領道智典主教授世間及八方上下所過度諸天人民蜎飛蝡動之類皆令得佛泥洹之道其善福德當復如大師阿彌陀佛住止無央數劫無央數劫不可復計劫惟法大師爾乃般泥洹其次摩訶那鉢菩薩當復作佛典主智慧總領教授所過度福德當復如大師阿彌陀佛止住無央數劫尚復不般泥洹展轉相承受經道甚明國土極善其

法如是終無有斷絕不可極也阿難長跪叉手問佛言阿彌陀佛國中無有須彌山其第一四天第二忉利天皆依因何等住止願欲聞之佛告阿難若有疑意於佛所耶八方上下無窮無極無邊無幅諸天下大海水一人斗量之尚可枯盡得見底泥佛智亦如是佛言我所見知諸已過去佛如我名字釋迦文佛者復如恒水邊流沙一沙一佛諸當來佛如我名字亦如恒水邊流沙甫始欲求作佛者如我名字亦如恒水邊流沙佛正坐直南向視見南方今現在佛如我名字者復如恒水邊流沙八方上下去來現在諸佛如我名字者各如十恒水邊流沙一沙一佛其數如是佛皆悉預見知之佛言往昔過去無數劫已來一劫十劫百劫千劫萬劫億劫億萬億劫劫中有佛諸已過去佛一佛十佛百佛千佛萬佛億佛億萬億佛各各自有名字不同無有如我名字者甫始當來劫一劫十劫百劫千劫萬劫億劫億萬億劫劫中有佛一佛十佛百佛千佛萬佛億佛億萬億佛各各自有名字不同時時乃有一佛如我名字耳諸八方上下無央數佛國今現在佛次他方異佛國一佛國十佛國百佛國千佛國萬佛國億佛國億萬億佛國中有佛各各自有名字甚多復不同無如我名字者八方上下無央數諸佛中時時乃有如我名字耳八方上下去來現在其中間曠絕甚遠悠悠迢迢無窮無極佛智亘然甚明探古知今前知無窮却覩未然預知無極都不可復計甚無央數佛威神尊明皆悉知之佛智慧道德合明都無

能問佛經道窮極者佛智慧終不可稱量盡也阿難聞佛言即大恐怖衣毛皆起白佛言我不敢有疑意於佛所所以問佛者他方佛國中皆有須彌山第一四天第二忉利天皆依因之住止我恐佛般泥洹後儻有諸天人民若比丘僧比丘尼優婆塞優婆夷來問我阿彌陀佛國何以獨無有須彌山其第一四天王第二忉利天皆依因何等住止我當應答之今不問佛者佛去後當持何等語報答之獨佛自知之耳其餘人無有能爲我解者以是故問佛耳佛言阿難是第三焰天第四兜術天上至第七梵天皆依因何等住止乎阿難言是諸天皆自然在虛空中住在虛空中住止無所依因佛威神甚重自然所欲作爲意欲有所作爲不預計是諸天皆尚在虛空中住止何況佛威神尊重欲有所作爲耶阿難聞佛言即大歡喜長跪叉手言佛智慧知八方上下去來現在之事無窮無極無有邊幅甚高大妙絶快善極明好甚無比威神尊重不可當也

佛說阿彌陀經卷上

音釋

坻直尼切　邠卑民切　𦢊脾𦢊真堅二音脾頻彌切　惒戶戈切　軬蒲鉢切　禤跂禤胡果切跂居妾切　傾戶鉤切　遬桑谷切　署常恕切　瑕穢瑕胡加切玷也穢烏廢切汙也　姝昌朱切美好也　焜煌焜胡本切煌胡光切焜煌光也　牚丑庚切與撐同　儲直魚切積也　悾苦紅切愨也　牴很牴都禮切觸也很戶懇切不聽從也　暴露暴步木切顯示也露魯故切見也　般泥洹梵語也此云滅度般音撥

佛說阿彌陀經卷下

吳月氏優婆塞支謙譯

佛告阿逸菩薩其世間人民若善男子善女人願欲往生阿彌陀佛國者有三輩作德有大小轉不相及佛言何等爲三輩最上第一輩者當去家捨妻子斷愛欲行作沙門就無爲之道當作菩薩道奉行六波羅蜜經者作沙門不虧經戒慈心精進不當瞋怒不當與女人交通齋戒清淨心無所貪慕至誠願欲往生阿彌陀佛國常念至心不斷絕者其人便於今世求道時即自然於其卧止中夢見阿彌陀佛及諸菩薩阿羅漢其人壽命欲終時阿彌陀佛即自與諸菩薩阿羅漢共翻輩飛行迎之則往生阿彌陀佛國便於七寶水池蓮華中化生即自然受身長大則作阿惟越致菩薩便即與諸菩薩共翻輩飛行供養八方上下諸無央數佛即逮智慧勇猛樂聽經道其心歡樂所居七寶舍宅在虛空中恣隨其意在所欲作爲去阿彌陀佛近佛言諸欲往生阿彌陀佛國者當精進持經戒奉行如是上法者則得往生阿彌陀佛國可得爲衆所尊敬是爲上第一輩佛言其中輩者其人願欲往生阿彌陀佛國雖不能去家捨妻子斷愛欲行作沙門者當持經戒無得虧失益作分檀布施常信受佛經語深當作至誠中信飯食諸沙門作佛寺起塔散華燒香然燈懸雜繒綵如是法者無所適莫不當瞋怒齋戒清淨慈心精進斷愛欲念欲往生阿彌陀佛國一日一夜不斷絕者其人便於今世亦復於卧止夢中見阿彌陀佛其人壽命欲

終時阿彌陀佛即化令其人目自見阿彌陀佛及其國土往至阿彌陀佛國者可得智慧勇猛佛言其人奉行施與如是者若其人然後復中悔心中狐疑不信分檀布施作諸善後世得其福不信有彌陀佛國不信有往生其國雖爾者其人續念不絕暫信暫不信意志猶豫無所專據續其善願爲本故得往生其人壽命病欲終時阿彌陀佛即自化作形像令其人目自見之口不能復言但心中歡喜踊躍意念言我悔不知益齋戒作善今當往生阿彌陀佛國其人即心自悔過悔過者小差少無所復及其人壽終命盡即往生阿彌陀佛國不能得前至阿彌陀佛所便道見阿彌陀佛國界邊自然七寶城中心便大歡喜便止其城中即於七寶水池蓮華中化生則受身自然長大在城中於是間五百歲其城廣縱各二千里城中亦有七寶舍宅中外內皆有七寶浴池浴池中亦有自然華香繞浴池上亦有七寶樹重行亦皆復作五音聲其欲飲食時前有自然食具百味飲食在所欲得應意皆至其人於城中亦快樂其城中比如第二忉利天上自然之物雖爾其人城中不能得出復不能得見阿彌陀佛但見其光明心自悔責踊躍喜耳亦復不能得聞經亦復不能得見諸比丘僧亦復不能得見知阿彌陀佛國中諸菩薩阿羅漢狀貌何等類其人愁苦如是比如小適耳佛亦不使爾身行所作自然得之皆心自趣向道入其城中其人本宿命求道時心口各異言念無誠信狐疑佛經復不信向之當自然入惡道中阿

彌陀佛哀愍威神引之去耳其人於城中五百歲乃得出往至阿彌陀佛所聞經心不開解亦復不得在諸菩薩阿羅漢比丘僧中聽經以去所居處舍宅在地不能令舍宅隨意高大在虛空中復去阿彌陀佛甚大遠不能得近附阿彌陀佛其人智慧不明知經復少心不歡喜意不開解其人久久亦自當智慧開解知經明健勇猛心當歡喜次當復如上第一輩所以者何其人但坐前世宿命求道時不大持齋戒毀失經法意志狐疑不信佛語不信佛經深不信分檀布施作善後世當得其福復坐中悔不信往生阿彌陀佛國作功德不至心用是故耳是爲第二中輩佛言其三輩者其人願欲往生阿彌陀佛國若無所用分檀布施亦不能燒香散華然燈懸雜繒綵作佛寺起塔飲食諸沙門者當斷愛欲無所貪慕得經疾慈心精進不當瞋怒齋戒清淨如是法者當一心念欲往生阿彌陀佛國晝夜十日不斷絕者壽命終即往生阿彌陀佛國可得尊敬智慧勇猛佛言其人作是以後若復中悔心意狐疑不信作善後世當得其福不信往生阿彌陀佛國其人雖介續得往生其人壽命病欲終時阿彌陀佛即令其人於卧止夢中見阿彌陀佛國土心中大歡喜意自念言我悔不知益作諸善今當往生阿彌陀佛國其人但念是口不能復言即自悔過悔過者差減少悔無所復及其人命終即生阿彌陀佛國不能得前至便道見二千里七寶城中心獨歡喜便止其中亦復於七寶浴池蓮華中化生即自然受身長大其

城亦復如前城法比如第二忉利天上自然之物其人亦復於城中五百歲竟乃得出至阿彌陀佛所心中大歡喜其人聽聞經心不開解意不歡樂智慧不明知經復少所居舍宅在地不能令舍宅隨意高大在虛空中復去阿彌陀佛大遠不能得近附阿彌陀佛亦復如是第二中輩狐疑者也其人久久亦當智慧開解知經勇猛心當歡樂次如上第一輩也所以者何皆坐前世宿命求道時中悔狐疑暫信暫不信不信作善得其福德皆自然得之耳隨其功德有所鉉不鉉各自然趣向說經行道百千億萬超絕不相及佛言其欲求作菩薩道生阿彌陀佛國者其人然後皆當得阿惟越致菩薩阿惟越致菩薩者皆當有三十二相紫磨金色八十種好皆當作佛隨所願在所求欲於他方佛國作佛終不復更泥犂禽獸薜荔隨其精進求道早晚之事同等耳求道不休會當得之不失其所欲願也佛告阿逸菩薩等諸天帝王人民我皆語汝曹諸欲往生阿彌陀佛國者雖不能大精進禪定持經戒者大要當作善一者不得殺生二者不得盜竊三者不得婬泆愛他人婦女四者不得調欺五者不得飲酒六者不得兩舌七者不得惡口八者不得妄言九者不得嫉妬十者不得貪饕不得心中有所慳惜不得瞋怒不得愚癡不得隨心嗜欲不得心中悔不得狐疑當作孝順當作至誠忠信當信受佛經語深當信作善後世得其福奉持如是其法不虧失者在心所願可得往生阿彌陀佛國至要當齋戒一心清淨晝夜

常念欲往生阿彌陀佛國十日十夜不斷絕
我皆慈哀之悉令生阿彌陀佛國佛言世間
人以欲慕及賢明居家修善爲道者與妻子
共居在恩好愛欲之中憂念苦多家事忽務
不暇大齋一心清淨雖不能得去家棄欲有
空閑時自端心意念身作善專精行道十日
十夜者殊使不能念自思惟熟校計欲度脫
身者下當絕念去憂勿念家事莫與婦人同
牀自端正身心斷於愛欲一心齋戒清淨至
意念生阿彌陀佛國一日一夜不斷絕者壽
終皆往生其國在七寶浴池蓮華中化生可
得智慧勇猛所居七寶舍宅自在意所欲作
爲可次如上第一輩佛語阿逸菩薩言諸八
方上下無央數諸天人民比丘僧比丘尼優
婆塞優婆夷往生阿彌陀佛國衆等大會皆
共於七寶浴池水中都共人人悉自於一大
蓮華上坐皆悉自陳道德行善人人各自說
其前世宿命求道時持戒所作善法所從來
生本末其所好喜經道知經智慧所施行功
德從上次下轉皆徧已知經有明不明智有
深淺大小德有優劣厚薄自然之道別知才
能智慧健猛衆相觀照禮義和順皆自歡喜
踊躍智慧有勇猛各不相屬逮佛言其人殊
不預作德爲善輕戲不信使然從倚懈怠爲
用可爾至時都集說經道自然迫促應荅遲
晚道智卓殊超絕才能高猛獨於邊羸臨事
乃悔悔者已出其後當復何益但心中悷廓
慕及等耳佛言阿彌陀佛國諸菩薩阿羅漢
衆等大聚會自然都集拘心制意端身正行
遊戲洞達俱相隨飛行翱翔出入供養無極

歡心喜樂樂共觀經行道和好久習才猛智慧志若虛空精進求願心終不復中迴意終不復轉終無有懈極時雖求道外若遲緩內獨急疾容容虛空適得其中中表相應自然嚴整檢斂端直身心清潔無有愛欲無所適貪無有衆惡瑕穢其志願皆各安定殊好無增缺減求道和正不誤傾邪准望道法隨經約令不敢蹉跌若於八方上下無有邊幅自在所欲至到無窮無極咸然爲道恢廓慕及曠蕩念道無他之念無有憂思自然無爲虛空無立淡安無欲作得善願盡心求索含哀慈愍精進中表禮義都合洞通無違和順副稱包羅表裏過度解脫能升入泥洹長與道德合明自然相保守快意之滋眞滋眞了潔白志願無上清淨之安定靜樂之無有極善好無有比巍巍之燿照照一旦開達明徹自然中自然相然之有根本自然成五光五光至九色九色參迴轉數百千更變欝單之自然自然成七寶橫攬成萬物光精參明俱出好甚姝無有極其國土甚若此何不力爲善念道之自然著於無上下洞達無邊幅捐志虛空中何不各精進努力自求索可得超絶去往生阿彌陀佛國橫截於五惡惡道自然閉塞升道之無極易往無有人其國土不逆違自然之隨牽何不棄世事勤行求道德可得極長生壽樂無有極何爲著世事譊譊共憂思無常世人薄俗共爭不急之事共於是處劇惡極苦之中勤身治生用相給活無尊無卑無富無貧無老無少無男無女皆當共憂錢財有無同然憂思適等屏營愁苦累念

思慮爲心使走無有安時有田憂田有宅憂宅有牛憂牛有馬憂馬有六畜憂六畜有奴婢憂奴婢有衣被錢財金銀寶物復共憂之重思累息憂念愁毒横爲非常水火盜賊怨主債家所漂燒擊搪挨没溺憂毒忪忪無有解時結憤胷中稸氣恚怒病在胷腹憂苦不離心堅固意適無縱捨或坐摧藏終身亡命棄捐之去莫誰隨者尊卑豪貴貧富有是憂懼勤苦如此結衆寒熱與痛共居少家貧者窮困苦乏無田亦憂欲有田無宅亦憂欲有宅無牛亦憂欲有牛無馬亦憂欲有馬無六畜亦憂欲有六畜無奴婢亦憂欲有奴婢無衣被錢財什物飲食之屬亦憂欲有之適有一復少一有是少是思有齊等適小具有便復儩盡如是苦生當復求索思想無益不能時得身心俱勞坐起不安憂意相隨勤苦如此焦心不離恚恨獨怒亦結衆寒熱與痛同居或時坐之終身夭命亦不肯作善爲道壽命終盡死皆當獨遠去有所趣向善惡之道莫能知之或時世人父子兄弟夫婦家室中外親屬居天地之間當相敬愛不當相憎有無當相給與不當有貪惜言色當和莫相違戾或儻心諍有所恚怒今世恨意微相嫉憎後世轉劇致成大怨所以者何如今之事更欲相害雖不臨時應急相破然之愁毒結憤精神自然剋識不得相離皆當對相生值更相報復人在世間愛欲之中獨徃獨來獨死獨生當行至苦樂之處身自當之無有代者善惡變化殃咎異處宿預嚴待當獨升入遠到他處莫能見去在何所善惡自然追逐行

生竅冥冥別離久長道路不同會見無期甚難得復相值何不棄家事各勵強健時努力爲善力精進求度世可得極長壽殊不肯求於道復欲須待欲何樂乎如是世人不信作善得善不信爲道得道不信死後世復生不信施與得其福德都不信之爾以謂不然終無有是但坐是故且自見之更相代聞前後相續轉相承受父餘教令先人祖父素不作善本不爲道身愚神闇心塞意閉不見大道殊無有能見人死生有所趣向亦莫能知者適無有見善惡之道復無語者爲用作善惡福德殃咎禍罰各自競作爲之用殊無有怪也至於死生之道轉相續立或子哭父或父哭子或弟哭兄或兄哭弟或婦哭夫或夫哭婦顛倒上下無常根本皆當過去不可常得教語開導信道者少皆當死生無有休止如是曹人朦冥抵揬不信經語各欲快意心不計慮愚癡於愛欲不解於道德迷惑於瞋怒貪狼於財色坐之不得道當更勤苦極在惡處生終不得止休息痛之甚可傷或時家室中外父子兄弟夫婦至於死生之義更相哭涙轉相思慕憂念憤結恩愛繞續心意著痛對相顧戀晝夜縛礙無有解時教視道德心不開明思想恩好情欲不離閉塞蒙蒙交錯覆蔽不能思計心自端正決斷世事專精行道便旋至竟壽終命盡不能得道無可奈何總猥憒譊皆貪愛欲如是之法不解道者多得道者少世間忽忽無可聊賴尊卑上下豪貴貧富男女大小各自忽務勤苦躬身懷怨殺毒惡氣窈冥莫不惆悵爲妄作事惡逆

天地不從人心道德非惡先隨與之恣聽所爲其壽未至便頓奪之下入惡道累世勤苦展轉愁毒數千萬億億歲無有止期痛不可言甚可憐愍佛告阿逸菩薩等諸天帝王人民我皆語汝曹世間之事人用是故坐不得道汝曹熟思惟之惡者當縱捨遠離之去從其善者當堅持勿妄爲非益作諸善大小多少愛欲之榮皆不可常得由當別離無可樂者曼佛世時其有信受佛經語深奉行道德皆是我小弟也其欲有甫學佛經戒者皆是我弟子其有欲出身去家捨妻子絕去財色欲作沙門爲佛作比丘者皆是我子孫我世甚難得值其有願欲生阿彌陀佛國者可得智慧勇猛爲衆所尊敬勿得隨心所欲虧負經戒在於人後儻有疑意不解經者復前問佛爲汝解之阿逸菩薩長跪叉手言佛威神尊重所說經快善我曹聽經語皆心貫之世人實爾如佛所語無有異今佛慈哀我曹開示大道教語生路耳目聰明長得度脫今若得更生我曹聽佛經語莫不慈心歡喜踊躍開解者及諸天帝王人民蜎飛蠕動之類皆悉蒙恩無不解脫憂苦者佛語教誡甚深甚善無極無底佛智慧所見知八方上下去來現在之事無上無下無邊無幅佛甚難得值我曹皆慈心於佛所令我曹得度脫者皆是佛前世求道時勤苦學問精明所致恩德普覆所施行福德相祿巍巍光明徹照洞虛無極貫入泥洹教授攬典制威消化感動八方上下無窮無極佛爲師法尊絕群聖都無能及佛者佛爲八方上下諸天帝王人民作師

隨其心所欲願大小皆令得道令我曹得與佛相見得聞阿彌陀佛聲我曹甚喜莫不得黠慧開明者佛告阿逸菩薩若言是實當爾若有慈心於佛所者大善實當念佛天下久久乃復有佛耳令我於苦世作佛所出經道教授洞達截斷狐疑端心正行拔諸愛欲絕衆惡根本遊步無拘典總智慧衆道表裏攬持維綱昭然分明開示五道決正生死泥洹之道佛言若曹從無數劫已來不可復計劫若曹作菩薩道欲過度諸天人民及蜎飛蠕動之類已來甚久遠人從若得道度者無央數至得泥洹之道者亦無央數若曹及八方上下諸天帝王人民若比丘比丘尼優婆塞優婆夷若曹宿命從無數劫已來展轉是五道中死生呼嗟更相哭淚轉相貪慕憂思愁毒痛苦不可言至今世死生不絕乃今日與佛相見共會值是乃聞阿彌陀佛聲甚快善哉助汝曹喜亦可自猒死生痛癢生時甚痛甚苦甚極至年長大亦痛亦苦亦極飢時亦痛亦苦亦極病時亦痛亦苦亦極死時亦痛亦苦亦極甚惡臭處不淨潔了無有可者佛故悉語若曹若曹亦可自決斷臭處惡露若曹亦可端心正身益作諸善於是常端中外潔淨身體洒除心垢自相約檢表裏相應言行忠信人能自度脫轉相扶接拔諸愛欲精明至心求願不轉結其善道根本雖精苦一世須臾間耳今世爲善後世生阿彌陀佛國快樂甚無極長與道德合明然善相保守長去離惡道痛癢之憂惱拔勤苦諸惡根本斷諸愛欲恩好長生阿彌陀佛國亦無有諸痛

癢亦無復有諸惡臭處亦復無有勤苦亦無婬泆瞋怒愚癡亦無有憂思愁毒生於阿彌陀佛國欲壽一劫十劫百劫千劫萬劫億劫自恣意欲住上壽無央數劫不可復計數劫恣汝隨意皆可得之欲食不食恣若其意都悉自然皆可得之次於泥洹之道皆各自精明求索心所欲願勿得狐疑心中悔欲往生者無得坐其過失在阿彌陀佛國界邊自然七寶城中謫五百歲阿逸菩薩言受佛嚴明重教皆當精進一心求索請奉行之不敢疑怠佛告阿逸菩薩等若曹於是世能自制心正意身不作惡者是爲大德善都有一輩爲八方上下最無有比所以者何八方上下無央數佛國中諸天人民皆自然作善不大爲惡易教化今我於是世間作佛爲於五惡五痛五燒之中作佛爲最劇教語人民令縱捨五惡令去五痛令去五燒之中降化其心令持五善得其福德度世長壽泥洹之道佛言何等爲五惡何等爲五痛何等爲五燒中者何等爲消化五惡令得五善者何等爲持五善得其福德長壽度世泥洹之道佛言其一惡者諸天人民下至禽獸蜎飛蠕動之屬欲爲衆惡強者服弱轉相剋賊自相殺傷更相食噉不知作善惡逆不道受其殃罰道之自然當往趣向神明記識犯之不貰轉相承續故有貧窮下賤乞丐孤獨故有聾盲瘖瘂愚癡弊惡下有尫狂不及逮之屬故有尊卑豪貴高才明達智慧勇猛皆其前世宿命爲善慈孝布施恩德故有官事王法牢獄不肯畏慎作惡入法受其過謫重罰致劇求望解脫

難得度出今世有是目前現在壽終尤劇入其窈冥受身更生比若王法劇苦極刑故有自然泥犁禽獸薜荔蜎飛蝡動之類轉貿身形改惡易道壽命短長魂神精識自然入趣受於形壽當獨值向相從共生轉相報償當相還復殃惡禍罰衆事未盡終不得離展轉其中世世累劫無有出期難得解脫痛不可言天地之間自然有是雖不臨時卒暴應時但取自然之道皆當善惡歸之是爲一大惡爲一痛爲一燒勤苦如是愁毒呼嗟比若劇火起燒人身人能自於其中一心制意端身正行獨作諸善不爲衆惡者身獨度脫得其福德可得長壽度世上天泥洹之道是爲一大善佛言其二惡者世間帝王長吏人民父子兄弟家室夫婦略無義理不從正令奢婬憍慢各欲快意恣心自在更相欺調殊不懼死心口各異言念無實佞諂不忠諛媚巧辭行不端緒更相憎嫉轉相讒惡陷人寃枉主上不明心不察照任用臣下臣下存在踐度能行知其形勢在位不正爲其所調妄損忠良賢善不當天心甚違道理臣欺其君子欺其父弟欺其兄婦欺其夫家室中外知識相訟各懷貪婬心毒瞋怒矇聾愚癡殺盜無有尊卑上下無男無女無大無小心俱同然欲自厚已破家亡身不顧念前後家室親屬坐之破族或時家中內外知識朋友鄉黨市里愚民野人轉更從事共相利害爭財鬭訟怒忿成仇轉爭勝負慳富燋心不肯施與祝祝守惜愛保貪重坐之思念心勞身苦如是至竟無所恃怙獨來獨去無一隨者善惡福德

殃禍謫罰追念所生或在樂處或入毒苦然後乃悔當復何及或時世人愚心少智見善誹謗恚之不肯慕及但欲爲惡妄作不道但欲盗竊常懷毒心欲得他人財物用自供給消散靡盡儩復求索邪心不正常獨恐怖畏人有色臨時不計事至乃悔今世現在長吏牢獄自然趣向受其殃咎世間貧窮乞丐孤獨但坐前世宿命不信道德不肯爲善今世爲惡天神別籍壽終入惡道故有自然泥犁禽獸薜荔蜎飛蠕動之屬展轉其中世世累劫無有出期難得解脫痛不可言是爲二大惡爲二痛爲二燒勤苦如是比若火起劑於燒人身人能自於其中一心制意端身正行獨作諸善不爲衆惡者身獨度脫得其福德可得長壽度世上天泥洹之道是爲二大善

佛言其三惡者諸世間人民寄生相因共依居天地之間處年壽命無能幾歲至有豪貴長者賢明善人下有貧賤尫羸愚者中有不良之人但懷念毒惡身心不正常念婬泆煩滿胷中愛欲交錯坐起不安貪意慳惜欲横唐得眄睞細色惡態婬泆有婦猒憎私妄出入持家所有相給爲非聚會飲食專共作惡興兵作賊攻城格鬭刼殺截斷强奪不道取人財物偷竊趣得不肯治生所當求者不肯爲之惡心在外不能專作欲繫成事恐勢迫脅持歸給家共相生活恣心快意極行作樂婬亂他人婦女或於其親屬不避尊卑長老衆共憎惡家室中外患而恚之亦復不畏縣官法令無所避録如是之惡自然牢獄日月照識神明記取諸神攝録故有自然泥犁禽

獸薛荔蜎飛蠕動之屬展轉其中世世累劫
無有出期難得解脫痛不可言是爲三大惡
爲三痛爲三燒勤苦如是比若火起燒人身
人能自於其中一心制意端身正行獨作諸
善不爲衆惡者身獨度脫得其福德可得長
壽度世上天泥洹之道是爲三大善佛言其
四惡者諸人不能作善自相壞敗轉相教令
共作衆惡主爲傳言但欲兩舌惡口罵詈妄
語相嫉更相鬭亂憎嫉善人敗壞賢善於傍
快之復不孝順供養父母輕易師友知識無
信難得誠實自大尊貴橫行威武加權力勢
侵剋易人不能自知爲惡不自羞慙自用頗
健欲令人承事畏敬之復不畏敬天地神明
日月亦不可教令作善不可降化自用偃蹇
常當爾亦復無憂畏心不知恐懼恣意憍慢
如是天神記之賴其前世宿命頗作福德小
善扶接營護助之今世作惡盡傷諸善日去
見惡追之身獨空立無所復依受重殃謫壽
命終身衆惡繞歸自然迫促當往追逐不得
止息自然衆惡共趣頓乏有其名籍在神明
所殃咎引牽當值相得自然趣向受過謫罰
身心摧碎神形苦極不得離却但得前行入
其火鑊當是之時悔復何益當復何及天道
自然不得蹉跌故有自然泥犂禽獸薛荔蜎
飛蠕動之屬展轉其中世世累劫無有出期
難得解脫痛不可言是爲四大惡爲四痛爲
四燒勤苦如是比若火起燒人身人能自於
其中一心制意端身正行獨作諸善不爲衆
惡者身獨度脫得其福德可得長壽度世上
天泥洹之道是爲四大善佛言其五惡者世

人徙倚懈惰不肯作善不念治生妻子飢寒父母俱然欲訶教其子其子惡心瞋目應怒言令不從違戾反逆剷於野人比若怨家不如無子妄徧假貸衆共患猒尤無復有報償之心窮貧困乏不能復得辜較諧聲放縱遊散串數唐得自用賑給不畏防禁飲食無極喫酒嗜美出入無有期度魯扈抵揬不知人情睢盱强制見人有善憎妬恚之無義無禮自用識當不可諫曉亦復不憂念父母妻子有無又復不念卒報父母之德亦復不念師之恩好心常念惡口常言惡身常行惡曰不成就不信道德不信有賢明先聖不信作善爲道可得度世不信世間有佛欲殺阿羅漢鬬比丘僧常欲殺人欲殺父母兄弟妻子宗親朋友父母兄弟妻子宗親朋友憎惡見之欲使之死不信佛經語不信人壽命終盡死後世復生不信作善得善不信作惡得惡如是曹人男子女人心意俱然違戾反逆愚癡蒙籠瞋怒嗜欲無所識知自用快善大爲智慧亦不知所從來生死所趣向不肯慈孝惡逆天地於其中間望求僥倖欲得長生㱏得不死會當歸就生死勤苦善惡之道身所作惡殃咎衆趣不得度脫亦不可降化令作善慈心教語開道死生善惡所趣向有是復不信之然苦心與語欲令度脫無益其人心中閉塞意不開解大命將至至時皆悔其後乃悔當復何及不預計作善臨窮何益天地之間五道各明恢曠窈窈浩浩汗汗轉相承受善惡毒痛身自當之無有代者道之自然隨其所行追命所生不得縱捨善人行善慈孝

從樂入樂從明入明惡人行惡從苦入苦從冥入冥誰能知者獨佛見知耳教語人民信用者少死生不休惡道不絶如是世人不可悉道説故有自然泥犂禽獸薜荔蜎飛蝡動之屬展轉其中世世累劫無有出期難得解脱痛不可言是爲五大惡爲五痛爲五燒勤苦如是比若火起燒人身人能自於其中一心制意端身正行言行相副所作至誠所語如語心口不轉獨作諸善不爲衆惡者身獨度脱得其福德可得長壽度世上天泥洹之道是爲五大善佛告阿逸菩薩等我皆語若曹是世五惡勤苦如是令起五痛令起五燒展轉相生世間人民不肯爲善欲作衆惡敢有犯此諸惡事者皆悉自然當具更歷入惡道中或其今世先被病殃死生不得示衆見之壽終趣入至極大苦愁憂酷毒自相燋然轉相燒滅至其然後共作怨家更相傷殺從小微起至大困劇皆從貪婬財色不肯忍辱施與各欲自快無復曲直欲得健名爲癡欲所迫隨心思想不能復得結憤胷中財色縛束無有解脱不知猒足厚己爭欲無所省録富貴榮華當時快意不能忍辱不知施善威勢無幾隨惡名燋身坐勞苦久後大劇自然隨逐無有解已王法施張自然糺舉上下相應羅網綱紀煢煢忪忪當入其中古今有是痛哉可傷都無義理不知正道佛告阿逸菩薩等若世有是佛皆慈愍哀之威神摧動衆惡諸事皆消化之令得去惡就善棄捐所思奉持經戒莫不承受施行經法不敢違失度世無爲泥洹之道快善極樂佛言若曹諸天

帝王人民及後世人得佛經語熟思惟之能自於其中端心正行其主上爲善率化檢御其下教衆轉相勑令轉共爲善轉相度脫各自端守慈仁愍哀終身不怠尊聖敬孝通洞愽愛佛語教令無敢虧負當憂度世泥洹之道當憂斷截死生痛癢抜惡根本當憂斷絶泥犂禽獸薜荔蜎飛蝡動惡苦之道當遇佛世堅持經道無敢違失佛言若曹當信者云何第一急當自端身當自端心當自端目當自端耳當自端鼻當自端口當自端手當自端足能自撿斂莫妄動作身心淨潔俱善相應中外約束勿隨嗜欲不犯諸惡言色當和身行當尊行步坐起所作當安作事所爲當先熟思慮計之揆度才能視瞻圖規安定徐作爲之作事倉卒不預計熟爲之不諦亡其功夫敗悔在後唐苦亡身至誠忠信得道絶去佛言若曹於是益作諸善布恩施德能不犯道禁忌忍辱精進一心智慧展轉復相教化作善爲德如是經法慈心專一齋戒清淨一日一夜者勝於在阿彌陀佛國作善者百歲所以者何阿彌陀佛國皆積德衆善無爲自然在所求索無有諸惡大如毛髮佛言於是作善十日十夜者其德勝於他方佛國中人民作善千歲所以者何他方佛國皆悉作善作善者多爲惡者少皆有自然之物不行求作便自得之是間爲惡者多作善者少不行求作不能令得世人能自端制作善至心求道故能爾耳是間無有自然不能自給當行求索勤苦治生轉相欺紿調詐好惡得其財物歸給妻子勞心苦身如是至竟心意不

專惚恫不安人能自安靜爲善精進作德故能爾耳佛言我皆哀若曹及諸天帝王人民皆教令作諸善不爲衆惡隨其所能輒授與道教誡開導悉奉行之則君率化爲善教令臣下父教其子兄教其弟夫教其婦家室內外親屬朋友轉相教語作善爲道奉經持戒各自端守上下相檢無尊無卑無男無女齋戒清淨莫不歡喜和順義理歡樂慈孝自相約束其有得佛經語悉持思之不當所作而犯爲之即自悔過去惡就善棄邪爲正朝聞夕改奉持經戒劇貧得寶佛所行處所在郡國輒授與經戒諸天日月星辰諸國王傍臣長吏人民諸龍鬼神泥犂禽獸薜荔蜎飛蠕動之屬莫不慈心開解者皆悉敬事從佛稽受經道承奉行之即君改化爲善齋戒精思淨自湔洒端心正行居位嚴慄教勑率衆爲善奉行道禁令言令正臣事其君忠直受令不敢違負父子言令孝順承受兄弟夫婦宗親朋友上下相令順言和理尊卑大小轉相敬事以禮如義不相違負莫不改往修來洒心易行端正中表自然作善所願輒得感善降化自然之道求欲不死則可得長壽求欲度世則可得泥洹之道佛言佛威神尊重消惡化善莫不度脫令我出於天下在是惡中於苦世作佛慈愍哀傷教語開導諸天帝王傍臣左右長吏人民隨其心所願樂皆令得道佛諸所行處所經過歷郡國縣邑丘聚市里莫不豐熟天下太平日月運照倍益明好風雨時節人民安寧強不臨弱各得其所無惡歲疾疫無病瘦者兵革不起國無盜賊無

有寃枉無有拘閉者君臣人民莫不喜踊忠慈至誠各自端守皆自守國雍和孝順莫不歡喜有無相與布恩施德心歡喜樂與得皆敬受推義讓謙遜前後以禮敬事如父如子如兄如弟莫不仁賢和順禮節都無違諍快善無極佛言我哀若曹子欲度脫之劇父毋念子令八方上下諸天帝王人民及蜎飛蠕動之類得佛經戒奉行佛道皆得明慧心悉開解莫不得過度解脫憂苦者今我作佛在於五惡五痛五燒之中降化五惡消盡五痛絕滅五燒以善攻惡拔去毒苦令得五道令得五善明好燒惡不起我般泥洹去後經道稍斷絕人民諛諂稍復為衆惡不復作善五燒復起五痛劇苦復如前法自然還復久後轉劇不可悉說我但為若曹小道之耳佛告阿逸菩薩等若曹各思持之展轉相教誡如佛經法無敢違犯阿逸菩薩長跪叉手言佛道說甚苦痛世人為惡甚劇如是佛皆慈哀悉度脫之皆言受佛重教請展轉相教不敢違犯佛告阿難我哀若曹令悉見阿彌陀佛及諸菩薩阿羅漢所居國土若欲見之不阿難即大歡喜長跪叉手言願皆欲見之佛言若起更被袈裟西向拜當日所沒處為阿彌陀佛作禮以頭腦著地言南無阿彌陀三耶三佛檀阿難言諾受教即起更被袈裟西向拜當日所沒處為彌陀佛作禮以頭腦著地言南無阿彌陀三耶三佛檀阿難未起阿彌陀佛便大放光明威神則徧八方上下諸無央數佛國諸無央數諸天地即皆為大震動諸無央數天地須彌山羅寶摩訶須彌大山

羅寶諸天地大界小界其中諸大泥犁小泥犁諸山林溪谷幽冥之處即皆大明悉大開闢即時阿難諸菩薩阿羅漢等諸天帝王人民悉皆見阿彌陀佛及諸菩薩阿羅漢國土七寶已心大歡喜踊躍悉起為阿彌陀佛作禮以頭腦著地皆言南無阿彌陀三耶三佛檀阿彌陀佛放大光明威神以無央數諸天人民及蜎飛蠕動之類皆悉見阿彌陀佛光明莫不慈心歡喜者諸有泥犁禽獸薜荔諸有拷治勤苦之處即皆休止不復拷治莫不解脫憂苦者也諸有盲者即皆得視諸有聾者即皆得聽諸有瘖瘂即皆能語諸有僂者即皆得伸諸跛躄蹇者即皆走行諸有病者即皆愈起諸尫者則皆強健愚者皆黠慧諸有婬者皆修梵行瞋怒者悉皆慈心作善諸有被毒者毒皆不行鍾磬琴瑟箜篌樂器諸妓不鼓皆自作五音聲婦女珠環皆自作聲百鳥畜獸皆自悲鳴當于是時莫不歡喜善樂得過度者即爾時諸佛國中諸天人民莫不持天上華香來下於虛空中悉皆供養散諸佛及阿彌陀佛上諸天各共大作萬種自然妓樂諸佛及諸菩薩阿羅漢當是之時甚快樂不可言佛告阿難阿逸菩薩等我說阿彌陀佛及諸菩薩阿羅漢國土自然七寶儻無有異乎阿難長跪叉手言佛說阿彌陀佛國土快善如佛所言無有一異佛言我說阿彌陀佛功德國土快善晝夜盡一劫尚復未竟我但為若曹小說之耳阿逸菩薩即長跪叉手問佛言今佛國土從是間當有幾何阿惟越致菩薩往生阿彌陀佛國願欲聞之佛

言汝欲知者明聽著心中阿逸菩薩言受教佛言從我國當有七百二十億阿惟越致菩薩皆當往生阿彌陀佛國一阿惟越致菩薩者前後供養無央數諸佛以次如彌勒皆當作佛及其餘諸小菩薩輩者無央數不可復計皆當往生阿彌陀佛國佛告阿逸菩薩不但我國中諸菩薩當往生阿彌陀佛國他方異國復有佛亦復如是第一佛名頭樓和斯其國有百八十億菩薩皆當往生阿彌陀佛國他方異國第二佛名羅隣那阿竭其國有九十億菩薩皆當往生阿彌陀佛國他方異國第三佛名朱蹄彼會蔡其國有二百二十億菩薩皆當往生阿彌陀佛國他方異國第四如來名阿容蔡羅薩其國有二百五十億菩薩皆當往生阿彌陀佛國他方異國第五佛名樓波黎波蔡𨂚其國有六百億菩薩皆當往生阿彌陀佛國他方異國第六佛名那惟于蔡其國有萬四千菩薩皆當往生阿彌陀佛國他方異國第七佛名維黎波羅潘蔡𨂚其國有十五菩薩皆當往生阿彌陀佛國他方異國第八佛名和阿蔡其國有八菩薩皆當往生阿彌陀佛國他方異國第九佛名尸利群蔡其國有八百一十億菩薩皆當往生阿彌陀佛國他方異國第十佛名那他蔡其國有萬億菩薩皆當往生阿彌陀佛國他方異國第十一佛名和羅那惟于蔡𨂚其國有萬二千菩薩皆當往生阿彌陀佛國他方異國第十二佛名沸覇圖耶蔡其國有諸菩薩無央數不可復計皆阿惟越致皆智慧勇猛各供養無央數諸佛已一時俱心願欲往

生皆當生阿彌陀佛國他方異國第十三佛名隨阿閦祇波多蔡其國有七百九十億菩薩皆當往生阿彌陀佛國佛言是諸菩薩皆阿惟越致諸比丘僧中及小菩薩輩無央數皆當往生阿彌陀佛國不獨是十四佛國中諸菩薩當往生也都八方上下無央數佛國諸菩薩輩各各在是皆當往生阿彌陀佛國其無央數都共往會阿彌陀佛國大衆多不可計我但說八方上下無央數諸佛名字晝夜一劫尚未竟我但復說諸佛國諸比丘僧衆菩薩當往生阿彌陀佛國人數說之一劫不休止尚未竟我但爲若曹總攬都小說之耳佛語阿難阿逸菩薩等其世間帝王人民善男子善女人前世宿命作善所致相祿魏魏乃當聞阿彌陀佛聲者甚快善我代之喜

佛言其有善男子善女人聞阿彌陀佛聲慈心歡喜一時踊躍心意淨潔衣毛爲起淚即出者皆前世宿命作佛道若他方佛故菩薩非凡人其有人民男子女人聞阿彌陀佛聲不信有者不信經佛語不信有比丘僧心中狐疑都無所信者皆故從惡道中來生愚癡不解宿命殃惡未盡尚未當度脫故心中狐疑不信向耳佛言我語若曹若曹所當作善法皆當奉行信之無得狐疑我般泥洹去後汝曹及後世人無得復言我不信有阿彌陀佛國我故令若曹悉見阿彌陀佛國土所當爲者各求之我具爲若曹道說經戒慎法若曹當如佛法持之無得毀失我持是經以累若曹若曹當堅持之無得爲妄增減是經法我般泥洹去後經道留止千歲千歲後經道

斷絕我皆慈哀特留是經法止住百歲百歲中竟乃休止斷絕在心所願皆可得道佛言師開道人耳目智慧明達度脫人令得善合泥洹之道常當孝慈於佛如父毋常當念師恩常念不絕即得道疾佛言天下有佛者甚難值若有沙門若師爲人說經者甚難值佛說是經時即萬二千億諸天人民皆得天眼徹視悉一心皆爲菩薩道即二百億諸天人民皆得阿那含道即八百沙門皆得阿羅漢道即四十億菩薩皆得阿惟越致佛說經已諸菩薩阿羅漢諸天帝王人民皆大歡喜起爲佛作禮遶三帀前以頭面著佛足而去

佛說阿彌陀經卷下

音釋

餮　他結切貪食也
裒　薄侯切聚也
燿　弋照切炫燿也
稸　敕六切積也
矇聾　矇莫紅切聾盧東切矇聾猶蒙籠也
頗　普波切
⿰𧾷祭　七曷切

佛說無量壽經

曹魏康僧鎧譯

清刻龍藏佛說法變相圖

佛說無量壽經卷上

曹魏康僧鎧譯

我聞如是一時佛住王舍城耆闍崛山中與大比丘衆萬二千人俱一切大聖神通已達其名曰尊者了本際尊者正願尊者正語尊者大號尊者仁賢尊者離垢尊者名聞尊者善實尊者具足尊者牛王尊者優樓頻螺迦葉尊者伽耶迦葉尊者那提迦葉尊者摩訶迦葉尊者舍利弗尊者大目揵連尊者劫賓那尊者大住尊者大淨志尊者摩訶周那尊者滿願子尊者離鄣尊者流灌尊者堅伏尊者面王尊者異乘尊者仁性尊者嘉樂尊者善來尊者羅云尊者阿難皆如斯等上首者也又與大乘衆菩薩俱普賢菩薩妙德菩薩慈氏菩薩等此賢劫中一切菩薩又賢護等

十六正士善思議菩薩信慧菩薩空無菩薩
神通華菩薩光英菩薩慧上菩薩智幢菩薩
寂根菩薩願慧菩薩香象菩薩寶英菩薩中
住菩薩制行菩薩解脫菩薩皆導普賢大士
之德具諸菩薩無量行願安住一切功德之
法遊步十方行權方便入佛法藏究竟彼岸
於無量世界現成等覺處兜術天弘宣正法
捨彼天宮降神母胎從右脅生現行七步光
明顯耀普照十方無量佛土六種震動舉聲
自稱吾當於世爲無上尊釋梵奉侍天人歸
仰示現筭計文藝射御博綜道術貫練群籍
遊於後園講武試藝現處宮中色味之間見
老病死悟世非常棄國財位入山學道服乘
白馬寶冠瓔珞遣之令還捨珎妙衣而著法
服剃除鬚髮端坐樹下勤苦六年行如所應

現五濁刹隨順群生示有塵垢沐浴金流天
案樹枝得攀出池靈禽翼從往詣道場吉祥
感徵表章功祚哀受施草敷佛樹下跏趺而
坐奮大光明使魔知之魔率官屬而來逼試
制以智力皆令降伏得微妙法成最正覺釋
梵祈勸請轉法輪以佛遊步佛吼而吼扣法
鼓吹法螺執法劒建法幢震法雷曜法電澍
法雨演法施常以法音覺諸世間光明普照
無量佛土一切世界六種震動總攝魔界動
魔宮殿衆魔慴怖莫不歸伏摑裂邪網消滅
諸見散諸塵勞壞諸欲塹嚴護法城開闡法
門洗濯垢汙顯明清白光融佛法宣流正化
入國分衛獲諸豐饍貯功德示福田欲宣法
現欣笑以諸法藥救療三苦顯現道意無量
功德授菩薩記成等正覺示現滅度拯濟無

極消除諸漏植衆德本具足功德微妙難量遊諸佛國普現道教其所修行清淨無穢譬如幻師現衆異像爲男爲女無所不變本學明了在意所爲此諸菩薩亦復如是學一切法貫綜縷練所住安諦靡不感化無數佛土皆悉普現未曾慢恣愍傷衆生如是之法一切具足菩薩經典究暢要妙名稱普至道御十方無量諸佛咸共護念佛所住者皆已得住大聖所立而皆已立如來道化各能宣布爲諸菩薩而作大師以甚深禪慧開道衆生通諸法性達衆生相明了諸國供養諸佛化現其身猶如電光善學無畏之網曉了幻化之法壞裂魔網解諸纏縛超越聲聞緣覺之地得空無相無願三昧善立方便顯示三乘於此化終而現滅度亦無所作亦無所有不起不滅得平等法具足成就無量總持百千三昧諸根智慧廣普寂定深入菩薩法藏得佛華嚴三昧宣揚演說一切經典住深定門悉覩現在無量諸佛一念之頃無不周遍濟諸劇難諸閑不閑分別顯示真實之際得諸如來辯才之智入衆言音開化一切超過世間諸所有法心常諦住度世之道於一切萬物而隨意自在爲諸庶類作不請之友荷負群生爲之重擔受持如來甚深法藏護佛種性常使不絕興大悲愍衆生演慈辯授法眼杜三趣開善門以不請之法施諸黎庶如純孝之子愛敬父母於諸衆生視若自已一切善本皆度彼岸悉獲諸佛無量功德智慧聖明不可思議如是之等菩薩大士不可稱計一時來會尒時世尊諸根悅豫姿色清淨光

顔巍巍尊者阿難承佛聖旨即從座起偏袒右肩長跪合掌而白佛言今日世尊諸根悅豫姿色清淨光顔巍巍如明鏡淨影暢表裏威容顯耀超絕無量未嘗瞻覩殊妙如今唯然大聖我心念言今日世尊住奇特之法今日世雄住諸佛所住今日世眼住導師之行今日世英住最勝之道今日天尊行如來之德去來現在佛佛相念得無今佛念諸佛耶何故威神光光乃尒於是世尊告阿難曰云何阿難諸天教汝來問佛耶自以慧見問威顔乎阿難白佛無有諸天來教我者自以所見問斯義耳佛言善哉阿難所問甚快發深智慧真妙辯才愍念衆生問斯慧義如來以無盡大悲矜哀三界所以出興於世光闡道教欲拯濟群萌惠以真實之利無量億劫難值難見猶靈瑞華時時乃出今所問者多所饒益開化一切諸天人民阿難當知如來正覺其智難量多所導御慧見無礙無能遏絕以一餐之力能住壽命億百千劫無數無量復過於此諸根悅豫不以毀損姿色不變光顔無異所以者何如來定慧究暢無極於一切法而得自在阿難諦聽今為汝說對曰唯然願樂欲聞佛告阿難乃往過去久遠無量不可思議無央數劫錠光如來興出於世教化度脫無量衆生皆令得道乃取滅度次有如來名曰光遠次名月光次名栴檀香次名善山王次名須彌天冠次名須彌等曜次名月色次名正念次名離垢次名無著次名龍天次名夜光次名安明頂次名不動地次名琉璃妙華次名琉璃金色次名金藏次名炎

光次名炎根次名地種次名月像次名日音次名解脫華次名莊嚴光明次名海覺神通次名水光次名大香次名離塵垢次名捨猒意次名寶炎次名妙頂次名勇立次名功德持慧次名蔽日月光次名日月琉璃光次名無上琉璃光次名最上首次名菩提華次名月明次名日光次名華色王次名水月光次名除癡冥次名度蓋行次名淨信次名善宿次名威神次名法慧次名鸞音次名師子音次名龍音次名處世如此諸佛皆悉已過爾時次有佛名世自在王如來應供等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊時有國王聞佛說法心懷悅豫尋發無上正真道意棄國捐王行作沙門號曰法藏高才勇哲與世超異詣世自在王如來所稽首佛足右遶三帀長跪合掌以頌讚曰

光顏巍巍　威神無極　如是炎明　無與等者
日月摩尼　珠光燄耀　皆悉隱蔽　猶如聚墨
如來顏容　超世無倫　正覺大音　響流十方
戒聞精進　三昧智慧　威德無侶　殊勝希有
深諦善念　諸佛法海　窮深盡奧　究其涯底
無明欲怒　世尊永無　人雄師子　神德無量
功勳廣大　智慧深妙　光明威相　震動大千
願我作佛　齊聖法王　過度生死　靡不解脫
布施調意　戒忍精進　如是三昧　智慧爲上
吾誓得佛　普行此願　一切恐懼　爲作大安
假令有佛　百千億萬　無量大聖　數如恒沙
供養一切　斯等諸佛　不如求道　堅正不却
譬如恒沙　諸佛世界　復不可計　無數剎土
光明悉照　遍此諸國　如是精進　威神難量

令我作佛　國土第一　其衆奇妙　道場超絶
國如泥洹　而無等雙　我當愍哀　度脫一切
十方來生　心悅清淨　已至我國　快樂安隱
幸佛明信　是我真證　發願於彼　力精所欲
十方世尊　智慧無礙　常令此尊　知我心行
假使身止　諸苦毒中　我行精進　忍終不悔

佛告阿難法藏比丘說此頌已而白佛言唯然世尊我發無上正覺之心願佛爲我廣宣經法我當修行攝取佛國清淨莊嚴無量妙土令我於世速成正覺拔諸生死勤苦之本佛告阿難時世自在王佛語法藏比丘如所修行莊嚴佛土汝自當知比丘白佛斯義弘深非我境界唯願世尊廣爲敷演諸佛如來淨土之行我聞此已當如說修行成滿所願爾時世自在王佛知其高明志願深廣即爲法藏比丘而說經言譬如大海一人斗量經歷劫數尚可窮底得其妙寶人有至心精進求道不止會當尅果何願不得於是世自在王佛即爲廣說二百一十億諸佛剎土天人之善惡國土之麤妙應其心願悉現與之時彼比丘聞佛所說嚴淨國土皆悉覩見起發無上殊勝之願其心寂靜志無所著一切世間無能及者具足五劫思惟攝取莊嚴佛國清淨之行阿難白佛彼佛國土壽量幾何佛言其佛壽命四十二劫時法藏比丘攝取二百一十億諸佛妙土清淨之行如是修已詣彼佛所稽首禮足遶佛三帀合掌而住白佛言世尊我已攝取莊嚴佛土清淨之行佛告比丘汝今可說宜知是時發起悅可一切大衆菩薩聞已修行此法緣致滿足無量大願

比丘白佛唯垂聽察如我所願當具說之設
我得佛國有地獄餓鬼畜生者不取正覺設
我得佛國中天人壽終之後復更三惡道者
不取正覺設我得佛國中天人不悉眞金色
者不取正覺設我得佛國中天人形色不同
有好醜者不取正覺設我得佛國中天人不
識宿命下至知百千億那由他諸劫事者不
取正覺設我得佛國中天人不得天眼下至
見百千億那由他諸佛國者不取正覺設我
得佛國中天人不得天耳下至聞百千億那
由他諸佛所說不悉受持者不取正覺設我
得佛國中天人不得見他心智下至知百千
億那由他諸佛國中衆生心念者不取正覺
設我得佛國中天人不得神足於一念頃下
至不能超過百千億那由他諸佛國者不取
正覺設我得佛國中天人若起想念貪計身
者不取正覺設我得佛國中天人不住定聚
必至滅度者不取正覺設我得佛光明有限
量下至不照百千億那由他諸佛國者不取
正覺設我得佛壽命有限量下至百千億那
由他劫者不取正覺設我得佛國中聲聞有
能計量乃至三千大千世界衆生悉成緣覺
於百千劫悉共計校知其數者不取正覺設
我得佛國中天人壽命無能限量除其本願
脩短自在若不爾者不取正覺設我得佛國
中天人乃至聞有不善名者不取正覺設我
得佛十方世界無量諸佛不悉咨嗟稱我名
者不取正覺設我得佛十方衆生至心信樂
欲生我國乃至十念若不生者不取正覺唯
除五逆誹謗正法設我得佛十方衆生發菩

提心修諸功德至心發願欲生我國臨壽終時假令不與大衆圍遶現其人前者不取正覺設我得佛十方衆生聞我名號繫念我國植衆德本至心迴向欲生我國不果遂者不取正覺設我得佛國中天人不悉成滿三十二大人相者不取正覺設我得佛他方佛土諸菩薩衆來生我國究竟必至一生補處除其本願自在所化爲衆生故被弘誓鎧積累德本度脱一切遊諸佛國修菩薩行供養十方諸佛如來開化恒沙無量衆生使立無上正真之道超出常倫諸地之行現前修習普賢之德若不爾者不取正覺設我得佛國中菩薩承佛神力供養諸佛一食之頃不能徧至無數無量億那由他諸佛國者不取正覺設我得佛國中菩薩在諸佛前現其德本諸所求欲供養之具若不如意者不取正覺設我得佛國中菩薩不能演說一切智者不取正覺設我得佛國中菩薩不得金剛那羅延身者不取正覺設我得佛國中天人一切萬物嚴淨光麗形色殊特窮微極妙無能稱量其諸衆生乃至逮得天眼有能明了辯其名數者不取正覺設我得佛國中菩薩乃至少功德者不能知見其道場樹無量光色高四百萬里者不取正覺設我得佛國中菩薩若受讀經法諷誦持說而不得佛才智慧者不取正覺設我得佛國中菩薩智慧辯才若可限量者不取正覺設我得佛國土清淨皆悉照見十方一切無量無數不可思議諸佛世界猶如明鏡覩其面像若不爾者不取正覺設我得佛自地以上至于虛空宮殿樓觀池

流華樹國土所有一切萬物皆以無量雜寶百千種香而共合成嚴飾奇妙超諸天人其香普熏十方世界菩薩聞者皆修佛行若不如是不取正覺設我得佛十方無量不可思議諸佛世界衆生之類蒙我光明觸其身者身心柔輭超過天人若不爾者不取正覺設我得佛十方無量不可思議諸佛世界衆生之類聞我名字不得菩薩無生法忍諸深總持者不取正覺設我得佛十方無量不可思議諸佛世界其有女人聞我名字歡喜信樂發菩提心猒惡女身壽終之後復爲女像者不取正覺設我得佛十方無量不可思議諸佛世界諸菩薩衆聞我名字壽終之後常修梵行至成佛道若不尒者不取正覺設我得佛十方無量不可思議諸佛世界諸天人民聞我名字五體投地稽首作禮歡喜信樂修菩薩行諸天世人莫不致敬若不爾者不取正覺設我得佛國中天人欲得衣服隨念即至如佛所讚應法妙服自然在身有求裁縫擣染浣濯者不取正覺設我得佛國中天人所受快樂不如漏盡比丘者不取正覺設我得佛國中菩薩隨意欲見十方無量嚴淨佛土應時如願於寶樹中皆悉照見猶如明鏡覩見其面像若不爾者不取正覺設我得佛他方國土諸菩薩衆聞我名字至于得佛諸根缺陋不具足者不取正覺設我得佛他方國土諸菩薩衆聞我名字皆悉逮得清淨解脫三昧住是三昧一發意頃供養無量不可思議諸佛世尊而不失定意若不尒者不取正覺設我得佛他方國土諸菩薩衆聞我名

字壽終之後生尊貴家若不爾者不取正覺設我得佛他方國土諸菩薩衆聞我名字歡喜踊躍修菩薩行具足德本若不爾者不取正覺設我得佛他方國土諸菩薩衆聞我名字皆悉逮得普等三昧住是三昧至于成佛常見無量不可思議一切諸佛若不爾者不取正覺設我得佛國中菩薩隨其志願所欲聞法自然得聞若不爾者不取正覺設我得佛他方國土諸菩薩衆聞我名字不即得至不退轉者不取正覺設我得佛他方國土諸菩薩衆聞我名字不即得至第一忍第二第三法忍於諸佛法不能即得不退轉者不取正覺佛告阿難爾時法藏比丘說此願已以偈頌曰

我建超世願　必至無上道　斯願不滿足
誓不成等覺　我於無量劫　不爲大施主
普濟諸貧苦　誓不成等覺　我至成佛道
名聲超十方　究竟靡不聞　誓不成等覺
離欲深正念　淨慧修梵行　志求無上尊
爲諸天人師　神力演大光　普照無際土
消除三垢冥　明濟衆厄難　開彼智慧眼
滅此昏盲暗　閉塞諸惡道　通達善趣門
功祚成滿足　威曜朗十方　日月戢重暉
天光隱不現　爲衆開法藏　廣施功德寶
常於大衆中　說法師子吼　供養一切佛
具足衆德本　願慧悉成滿　得爲三界雄
如佛無礙智　通達靡不照　願我功德力
等此最勝尊　斯願若剋果　大千應感動
虛空諸天神　當雨珍妙華

佛語阿難法藏比丘說此頌已應時普地六

種震動天雨妙華以散其上自然音樂空中讃言決定必成無上正覺於是法藏比丘具足修滿如是大願誠諦不虛超出世間深樂寂滅阿難法藏比丘於其佛所諸天魔梵龍神八部大衆之中發斯弘誓建此願已一向專志莊嚴妙土所修佛國開廓廣大超勝獨妙建立常然無衰無變於不可思議兆載永劫積植菩薩無量德行不生欲覺瞋覺害覺不起欲想瞋想害想不著色聲香味觸法忍力成就不計衆苦少欲知足無染恚癡三昧常寂智慧無礙無有虛僞諂曲之心和顏愛語先意承問勇猛精進志願無倦專求清白之法以惠利群生恭敬三寶奉事師長以大莊嚴具足衆行令諸衆生功德成就住空無相無願之法無作無起觀法如化遠離麤言自害害彼彼此俱害修習善語自利利人人我兼利棄國捐王絕去財色自行六波羅蜜教人令行無央數劫積功累德隨其生處在意所欲無量寶藏自然發應教化安立無數衆生住於無上正眞之道或爲長者居士豪姓尊貴或爲剎利國君轉輪聖帝或爲六欲天主乃至梵王常以四事供養恭敬一切諸佛如是功德不可稱說口氣香潔如優鉢羅華身諸毛孔出栴檀香其香普熏無量世界容色端正相好殊妙其手常出無盡之寶衣服飲食珍妙華香繒蓋幢旛莊嚴之具如是等事超諸天人於一切法而得自在阿難白佛法藏菩薩爲已成佛而取滅度爲未成佛爲今現在佛告阿難法藏菩薩今已成佛現在西方去此十萬億剎其佛世界名曰安樂

阿難又問其佛成道已來爲經幾時佛言成佛已來凡歷十劫其佛國土自然七寶金銀瑠璃珊瑚琥珀硨磲碼碯合成爲地恢廓廣蕩不可限極悉相雜厠轉相閒入光赫煜爍微妙奇麗清淨莊嚴超踰十方一切世界衆寶中精其寶猶如第六天寶又其國土無須彌山及金剛圍一切諸山亦無大海小海溪渠井谷佛神力故欲見則見亦無地獄餓鬼畜生諸難之趣亦無四時春秋冬夏不寒不熱常和調適爾時阿難白佛言世尊若彼國土無須彌山其四天王及忉利天依何而住佛語阿難第三炎天乃至色究竟天皆依何住阿難白佛行業果報不可思議佛語阿難行業果報不可思議諸佛世界亦不可思議其諸衆生功德善力住行業之地故能爾耳

阿難白佛我不疑此法但爲將來衆生欲除其疑惑故問斯義佛告阿難無量壽佛威神光明最尊第一諸佛光明所不能及或照百佛世界或千佛世界取要言之乃照東方恒沙佛剎南西北方四維上下亦復如是或有佛光照于七尺或一由旬二三四五由旬如是轉倍乃至照一佛剎是故無量壽佛號無量光佛無邊光佛無礙光佛無對光佛炎王光佛清淨光佛歡喜光佛智慧光佛不斷光佛難思光佛無稱光佛超日月光佛其有衆生遇斯光者三垢消滅身意柔輭歡喜踊躍善心生焉若在三塗極苦之處見此光明皆得休息無復苦惱壽終之後皆蒙解脫無量壽佛光明顯赫照曜十方諸佛國土莫不聞焉不但我今稱其光明一切諸佛聲聞緣覺

諸菩薩衆咸共歎譽亦復如是若有衆生聞其光明威神功德日夜稱說至心不斷隨意所願得生其國爲諸菩薩聲聞之衆所共歎譽稱其功德至其然後得佛道時普爲十方諸佛菩薩歎其光明亦如今也佛言我說無量壽佛光明威神巍巍殊妙晝夜一劫尚未能盡佛語阿難又無量壽佛壽命長久不可稱計汝寧知乎假使十方世界無量衆生皆得人身悉令成就聲聞緣覺都共集會禪思一心竭其智力於百千萬劫悉共推筭計其壽命長遠之數不能窮盡知其限極聲聞菩薩天人之衆壽命長短亦復如是非筭數譬喻所能知也又聲聞菩薩其數難量不可稱說神智洞達威力自在能於掌中持一切世界佛語阿難彼佛初會聲聞衆數不可稱計菩薩亦然如大目揵連百千萬億無量無數於阿僧祇那由他劫乃至滅度悉共計校不能究了多少之數譬如大海深廣無量假使有人析其一毛以爲百分以一分毛沾取一渧於意云何其所渧者於彼大海何所爲多阿難白佛彼所渧水比於大海多少之量非巧曆筭數言辭譬類所能知也佛語阿難如目連等於百千萬億那由他劫計彼初會聲聞菩薩所知數者猶如一渧其所不知如大海水又其國土七寶諸樹周滿世界金樹銀樹瑠璃樹玻瓈樹珊瑚樹碼碯樹硨磲之樹或有二寶三寶乃至七寶轉共合成或有金樹銀葉華果或有銀樹金葉華果或瑠璃樹玻瓈爲葉華果亦然或水精樹瑠璃爲葉華果亦然或珊瑚樹碼碯爲葉華果亦然或碼

瑙樹瑠璃爲葉華果亦然或硨磲樹衆寶爲葉華果亦然或有寶樹紫金爲本白銀爲莖瑠璃爲枝水精爲條珊瑚爲葉碼瑙爲華硨磲爲實或有寶樹白銀爲本瑠璃爲莖水精爲枝珊瑚爲條碼瑙爲葉硨磲爲華紫金爲實或有寶樹瑠璃爲本水精爲莖珊瑚爲枝碼瑙爲條硨磲爲葉紫金爲華白銀爲實或有寶樹水精爲本珊瑚爲莖碼瑙爲枝硨磲爲條紫金爲葉白銀爲華瑠璃爲實或有寶樹珊瑚爲本碼瑙爲莖硨磲爲枝紫金爲條白銀爲葉瑠璃爲華水精爲實或有寶樹碼瑙爲本硨磲爲莖紫金爲枝白銀爲條瑠璃爲葉水精爲華珊瑚爲實或有寶樹硨磲爲本紫金爲莖白銀爲枝瑠璃爲條水精爲葉珊瑚爲華碼瑙爲實行行相值莖莖相望枝

枝相准葉葉相向華華相順實實相當榮色光曜不可勝視清風時發出五音聲微妙宫商自然相和又無量壽佛其道場樹高四百萬里其本周圍五千由旬枝葉四布二十萬里一切衆寶自然合成以月光摩尼持海輪寶衆寶之王而莊嚴之周帀條間垂寶瓔珞百千萬色種種異變無量光炎照曜無極珍妙寶網羅覆其上一切莊嚴隨應而現微風徐動吹諸寶樹演出無量妙法音聲其聲流布遍諸佛國聞其音者得深法忍住不退轉至成佛道耳根清徹不遭苦患目覩其色鼻知其香口嘗其味身觸其光心以法緣皆得甚深法忍住不退轉至成佛道六根清徹無諸惱患阿難若彼國土天人見此樹者得三法忍一者音響忍二者柔順忍三者無生法

忍此皆無量壽佛威神力故本願力故滿足
願故明了願故堅固願故究竟願故佛告阿
難世間帝王有百千音樂自轉輪聖王乃至
第六天上伎樂音聲展轉相勝千億萬倍第
六天上萬種樂音不如無量壽國諸七寶樹
一種音聲千億倍也亦有自然萬種伎樂又
其樂聲無非法音清暢哀亮微妙和雅十方
世界音聲之中最爲第一其講堂精舍宮殿
樓觀皆七寶莊嚴自然化成復以真珠明月
摩尼衆寶以爲交絡覆蓋其上內外左右有
諸浴池或十由旬或二十三十乃至百千由
旬縱廣深淺皆各一等八功德水湛然盈滿
清淨香潔味如甘露黃金池者底白銀沙白
銀池者底黃金沙水精池者底瑠璃沙瑠璃
池者底水精沙珊瑚池者底琥珀沙琥珀池
者底珊瑚沙硨磲池者底碼碯沙碼碯池者
底硨磲沙白玉池者底紫金沙紫金池者底
白玉沙或有二寶三寶乃至七寶轉共合成
其池岸上有旃檀樹華葉垂布香氣普熏天
優鉢羅華鉢曇摩華拘牟頭華分陁利華雜
色光茂彌覆水上彼諸菩薩及聲聞衆若入
寶池意欲令水沒足水即沒足欲令至膝即
至于膝欲令至腰水即至腰欲令至頸水即
至頸欲令灌身自然灌身欲令還復水輒還
復調和冷暖自然隨意開神悅體蕩除心垢
清明澄潔淨若無形寶沙映徹無深不照微
瀾迴流轉相灌注安詳徐逝不遲不疾波揚
無量自然妙聲隨其所應莫不聞者或聞佛
聲或聞法聲或聞僧聲或寂靜聲空無我聲
大慈悲聲波羅蜜聲或十力無畏不共法聲

諸通慧聲無所作聲不起滅聲無生忍聲乃至甘露灌頂衆妙法聲如是等聲稱其所聞歡喜無量隨順清淨離欲寂滅眞實之義隨順三寶力無所畏不共之法隨順通慧菩薩聲聞所行之道無有三塗苦難之名但有自然快樂之音是故其國名曰安樂阿難彼佛國土諸往生者具足如是清淨色身諸妙音聲神通功德所處宮殿衣服飲食衆妙華香莊嚴之具猶第六天自然之物若欲食時七寳鉢器自然在前金銀瑠璃硨磲碼碯珊瑚琥珀明月眞珠如是諸鉢隨意而至百味飲食自然盈滿雖有此食實無食者但見色聞香意以爲食自然飽足身心柔輭無所味著事已化去時至復現彼佛國土清淨安隱微妙快樂次於無爲泥洹之道其諸聲聞菩薩天人智慧高明神通洞達咸同一類形無異狀但因順餘方故有天人之名顏貌端正超世希有容色微妙非天非人皆受自然虛無之身無極之體佛告阿難譬如世間貧窮乞人在帝王邊形貌容狀寧可類乎阿難白佛假令此人在帝王邊羸陋醜惡無以爲喻百千萬億不可計倍所以然者貧窮乞人底極斯下衣不蔽形食趣支命飢寒困苦人理殆盡皆坐前世不植德本積財不施富有益慳但欲唐得貪求無猒不信修善犯惡山積如是壽終財寶消散苦身聚積爲之憂惱於己無益徒爲他有無善可怙無德可恃是故死墮惡趣受此長苦罪畢得出生爲下賤愚鄙斯極示同人類所以世間帝王人中獨尊皆由宿世積德所致慈惠博施仁愛兼濟履信

修善無所違諍是以壽終福應得昇善道上生天上享兹福樂積善餘慶今得為人乃生王家自然尊貴儀容端正衆所敬事妙衣珍饍隨心服御宿福所追故能致此佛告阿難汝言是也計如帝王雖人中尊貴形色端正比之轉輪聖王甚為鄙陋猶彼乞人在帝王邊也轉輪聖王威相殊妙天下第一比之忉利天王又復醜惡不得相喻萬億倍也假令天帝比第六天王百千億倍不相類也設第六天王比無量壽佛國菩薩聲聞光顏容色不相及逮百千萬億不可計倍佛告阿難無量壽國其諸天人衣服飲食華香瓔珞繒蓋幢旛微妙音聲所居舍宅宮殿樓閣稱其形色高下大小或一寶二寶乃至無量衆寶隨意所欲應念即至又以衆寶妙衣遍布其地一切天人踐之而行無量寶網彌覆佛土皆以金縷真珠百千雜寶奇妙珍異莊嚴校飾周帀四面垂以寶鈴光色晃曜盡極嚴麗自然得風徐起微動其風調和不寒不暑溫涼柔輭不遲不疾吹諸羅網及衆寶樹演發無量微妙法音流布萬種溫雅德香其有聞者塵勞垢習自然不起風觸其身皆得快樂譬如比丘得滅盡三昧又風吹散華遍滿佛土隨色次第而不雜亂柔輭光澤馨香芬烈足履其上蹈下四寸隨舉足已還復如故華用已訖地輒開裂以次化沒清淨無遺隨其時節風吹散華如是六反又衆寶蓮華周滿世界一一寶華百千億葉其華光明無量種色青色青光白色白光玄黃朱紫光色赫然煒燁煥爛明曜日月一一華中出三十六百千

億光一一光中出三十六百千億佛身色紫金相好殊特一一諸佛又放百千光明普為十方說微妙法如是諸佛各各安立無量衆生於佛正道

佛說無量壽經卷上

音釋

鄣 之亮切
綜 子宋切機縷也
慴 之涉切怯也
摑 古獲切擊也
塹 七豔切坑也
擣 都皓切舂也
祚 昨誤切福也
戢 則入切斂也
廁 初吏切間也
煜爚 煜余六切爚書藥切煜爚光貌
析 先擊切分也
煒爗 煒于鬼切爗域輒切煒爗光盛貌

佛說無量壽經卷下

曹魏康僧鎧譯

佛告阿難其有衆生生彼國者皆悉住於正定之聚所以者何彼佛國中無諸邪聚及不定聚十方恒沙諸佛如來皆共讃歎無量壽佛威神功德不可思議諸有衆生聞其名號信心歡喜乃至一念至心迴向願生彼國即得往生住不退轉唯除五逆誹謗正法佛告阿難十方世界諸天人民其有至心願生彼國凡有三輩其上輩者捨家棄欲而作沙門發菩提心一向專念無量壽佛修諸功德願生彼國此等衆生臨壽終時無量壽佛與諸大衆現其人前即隨彼佛往生其國便於七寶華中自然化生住不退轉智慧勇猛神通自在是故阿難其有衆生欲於今世見無量壽佛應發無上菩提之心修行功德願生彼國佛告阿難其中輩者十方世界諸天人民其有至心願生彼國雖不能行作沙門大修功德當發無上菩提之心一向專念無量壽佛多少修善奉持齋戒起立塔像飯食沙門懸繒然燈散華燒香以此迴向願生彼國其人臨終無量壽佛化現其身光明相好具如眞佛與諸大衆現其人前即隨化佛往生其國住不退轉功德智慧次如上輩者也佛告阿難其下輩者十方世界諸天人民其有至心欲生彼國假使不能作諸功德當發無上菩提之心一向專意乃至十念念無量壽佛願生其國若聞深法歡喜信樂不生疑惑乃至一念念於彼佛以至誠心願生其國此人臨終夢見彼佛亦得往生功德智慧次如中

輩者也佛告阿難無量壽佛威神無極十方世界無量無邊不可思議諸佛如來莫不稱歎於彼東方恒河沙佛國無量無數諸菩薩衆皆悉往詣無量壽佛所恭敬供養及諸菩薩聲聞之衆聽受經法宣布道化南西北方四維上下亦復如是爾時世尊而說頌曰

東方諸佛國　其數如恒沙　彼土菩薩衆
往覲無量覺　南西北四維　上下亦復然
彼土菩薩衆　往覲無量覺　一切諸菩薩
各賫天妙華　寶香無價衣　供養無量覺
咸然奏天樂　暢發和雅音　歌歎最勝尊
供養無量覺　究達神通慧　遊入深法門
具足功德藏　妙智無等倫　慧日朗世間
消除生死雲　恭敬遶三帀　稽首無上尊
見彼嚴淨土　微妙難思議　因發無量心
願我國亦然　應時無量尊　動容發欣笑
口出無數光　遍照十方國　迴光圍遶身
三帀從頂入　一切天人衆　踊躍皆歡喜
大士觀世音　整服稽首問　白佛何緣笑
唯然願說意　梵聲猶雷震　八音暢妙響
當授菩薩記　今說仁諦聽　十方來正士
吾悉知彼願　志求嚴淨土　受決當作佛
覺了一切法　猶如夢幻響　滿足諸妙願
必成如是刹　知法如電影　究竟菩薩道
具諸功德本　受決當作佛　通達諸法性
一切空無我　專求淨佛土　必成如是刹
諸佛告菩薩　令覲安養佛　聞法樂受行
疾得清淨處　至彼嚴淨國　便速得神通
必於無量尊　受記成等覺　其佛本願力
聞名欲往生　皆悉到彼國　自致不退轉

菩薩興至願　願已國無異　普念度一切
名顯滿十方　奉事億如來　飛化遍諸剎
恭敬歡喜去　還到安養國　若人無善心
不得聞此經　清淨有戒者　乃獲聞正法
曾更見世尊　則能信此事　謙敬聞奉行
踊躍大歡喜　憍慢弊懈怠　難以信此法
宿世見諸佛　樂聽如是教　聲聞或菩薩
莫能究聖心　譬如從生盲　欲行開導人
如來智慧海　深廣無涯底　二乘非所測
唯佛獨明了　假使一切人　具足皆得道
淨慧知本空　億劫思佛智　窮力極講說
盡壽猶不知　佛慧無邊際　如是致清淨
壽命甚難得　佛世亦難值　人有信慧難
若聞精進求　聞法能不忘　見敬得大慶
則我善親友　是故當發意　設滿世界火
必過要聞法　會當成佛道　廣度生死流

佛告阿難彼國菩薩皆當究竟一生補處除其本願爲衆生故以弘誓功德而自莊嚴普欲度脫一切衆生阿難彼佛國中諸聲聞衆身光一尋菩薩光明照百由旬有二菩薩最尊第一威神光明普照三千大千世界阿難白佛彼二菩薩其號云何佛言一名觀世音二名大勢至此二菩薩於是國土修菩薩行命終轉化生彼佛國阿難其有衆生生彼國者皆悉具足三十二相智慧成滿深入諸法究暢要妙神通無礙諸根明利其鈍根者成就二忍其利根者得不可計無生法忍又彼菩薩乃至成佛不受惡趣神通自在常識宿命除生他方五濁惡世示現同彼如我國也佛語阿難彼國菩薩承佛威神一食之頃往

詣十方無量世界恭敬供養諸佛世尊隨心所念華香妓樂衣蓋幢旛無數無量供養之具自然化生應念即至珍妙殊特非世所有輒以奉散諸佛及諸菩薩聲聞之衆在虛空中化成華蓋光色昱爍香氣普熏其華周圓四百里者如是轉倍乃覆三千大千世界隨其前後以次化沒其諸菩薩僉然欣悅於虛空中共奏天樂以微妙音歌歎佛德聽受經法歡喜無量供養佛已未食之前忽然輕舉還其本國佛語阿難無量壽佛爲諸聲聞菩薩天人頒宣法時都悉集會七寶講堂廣宣道教演暢妙法莫不歡喜心解得道即時四方自然風起吹七寶樹出五音聲無量妙華隨風四散自然供養如是不絕一切諸天皆齎天上百千華香萬種妓樂供養其佛及諸菩薩聲聞之衆普散華香奏諸音樂前後來往更相開避當斯之時熙怡快樂不可勝言佛語阿難生彼佛國諸菩薩等所可講說常宣正法隨順智慧無違無失於其國土所有萬物無我所心無染著心去來進止情無所係隨意自在無所適莫無彼無我無競無訟於諸衆生得大慈悲饒益之心柔潤調伏無忿恨心離蓋清淨無厭怠心等心勝心深心定心愛法樂法喜法之心滅諸煩惱離惡趣心究竟一切菩薩所行具足成就無量功德得深禪定諸通明慧遊志七覺修心佛法肉眼清徹靡不分了天眼通達無量無限法眼觀察究竟諸道慧眼見真能度彼岸佛眼具足覺了法性以無礙智爲人演說等觀三界空無所有志求佛法具諸辯才除滅衆生煩

惱之患從如來生解法如如善知集滅音聲方便不欣世語樂在正論修諸善本志崇佛道知一切法皆悉寂滅生身煩惱二餘俱盡聞甚深法心不疑懼常能修行其大悲者深遠微妙靡不覆載究竟一乘至于彼岸決斷疑網慧由心出於佛教法該羅無外智慧如大海三昧如山王慧光明淨超踰日月清白之法具足圓滿猶如雪山照諸功德等一淨故猶如大地淨穢好惡無異心故猶如淨水洗除塵勞諸垢染故猶如火王燒滅一切煩惱薪故猶如大風行諸世界無障礙故猶如虛空於一切有無所著故猶如蓮華於諸世間無染汙故猶如大乘運載群萌出生死故猶如重雲震大法雷覺未覺故猶如大雨雨甘露法潤衆生故如金剛山衆魔外道不能動故如梵天王於諸善法最上首故如尼拘類樹普覆一切故如優曇鉢華希有難遇故如金翅鳥威伏外道故如衆遊禽無所藏積故猶如牛王無能勝故猶如象王善調伏故如師子王無所畏故曠若虛空大慈等故摧滅嫉心不忌勝故專樂求法心無猒足常欲廣說志無疲倦擊法鼓建法幢曜慧日除癡闇修六和敬常行法施志勇精進心不退弱爲世燈明最勝福田常爲師導等無憎愛唯樂正道無餘欣慼拔諸欲刺以安群生功慧殊勝莫不尊敬滅三垢障遊諸神通因力緣力意力願力方便之力常力善力定力慧力多聞之力施戒忍辱精進禪定智慧之力正念止觀諸通明力如法調伏諸衆生力如是等力一切具足身色相好功德辯才具足莊

嚴無與等者恭敬供養無量諸佛常爲諸佛所共稱歎究竟菩薩諸波羅蜜修空無相無願三昧不生不滅諸三昧門遠離聲聞緣覺之地阿難彼諸菩薩成就如是無量功德我但爲汝畧言之耳若廣說者百千萬劫不能窮盡佛告彌勒菩薩諸天人等無量壽國聲聞菩薩功德智慧不可稱說又其國土微妙安樂清淨若此何不力爲善念道之自然著於無上下洞達無邊際宜各勤精進努力自求之必得超絕去往生安樂國橫截五惡道惡道自然閉昇道無窮極易往而無人其國不逆違自然之所牽何不棄世事勤行求道德可得極長生壽樂無有極然世人薄俗共諍不急之事於此劇惡極苦之中勤身營務以自給濟無尊無卑無貧無富少長男女共憂錢財有無同然憂思適等屏營愁苦累念積慮爲心走使無有安時有田憂田有宅憂宅牛馬六畜奴婢錢財衣食什物復共憂之重思累息憂念愁怖橫爲非常水火盜賊怨家債主焚漂劫奪消散磨滅憂毒忪忪無有解時結憤心中不離憂惱心堅意固適無縱捨或坐摧碎身亡命終棄捐之去莫誰隨者尊貴豪富亦有斯患憂懼萬端勤苦若此結衆寒熱與痛共居貧窮下劣困乏常無無田亦憂欲有田無宅亦憂欲有宅無牛馬六畜奴婢錢財衣食什物亦憂欲有之適有一復少一有是少是思有齊等適欲具有便復糜散如是憂苦當復求索不能時得思想無益身心俱勞坐起不安憂念相隨勤苦若此亦結衆寒熱與痛共居或時坐之終身夭命不

肯爲善行道進德壽終身死當獨遠去有所趣向善惡之道莫能知者世間人民父子兄弟夫婦家室中外親屬當相敬愛無相憎嫉有無相通無得貪惜言色常和莫相違戾或時心諍有所恚怒今世恨意微相憎嫉後世轉劇至成大怨所以者何世間之事更相患害雖不即時應急想破然含毒畜怒結憤精神自然剋識不得相離皆當對生更相報復人在世間愛欲之中獨生獨死獨去獨來當行至趣苦樂之地身自當之無有代者善惡變化殃福異處宿豫嚴待當獨趣入遠到他所莫能見者善惡自然追行所生窈窈冥冥別離久長道路不同會見無期甚難甚難今得相值何不棄衆事各遇强健時努力勵修善精進願度世可得極長生如何不求道安所須待欲何樂乎如是世人不信作善得善爲道得道不信人死更生惠施得福善惡之事都不信之謂之不然終無有是但坐此故且自見之更相瞻視先後同然轉相承受父餘教令先人祖父素不爲善不識道德身愚神闇心塞意閉死生之趣善惡之道自不能見無有語者吉凶禍福競各作之無一怪也生死常道轉相嗣立或父哭子或子哭父兄弟夫婦更相哭泣顚倒上下無常根本皆當過去不可常保教語開導信之者少是以生死流轉無有休止如此之人蒙冥抵突不信經法心無遠慮各欲快意癡惑愛欲不達於道德迷沒於瞋怒貪狼於財色坐之不得道當更惡趣苦生死無窮已哀哉甚可傷或時室家父子兄弟夫婦一死一生更相哀愍恩

愛思慕憂念結縛心意痛著迭相顧戀窮日卒歲無有解已教語道德心不開明思想恩好不離情欲昏蒙闇塞愚惑所覆不能深思熟計心自端正專精行道決斷世事便旋至竟年壽終盡不能得道無可柰何總猥憒擾皆貪愛欲惑道者衆悟之者少世間忽忽無可聊賴尊卑上下貧富貴賤勤苦忽務各懷殺毒惡氣窈冥爲妄興事違逆天地不從人心自然非惡先隨與之恣聽所爲待其罪極其壽未終盡便頓奪之下入惡道累世勤苦展轉其中數千億劫無有出期痛不可言甚可哀愍佛告彌勒菩薩諸天人等我今語汝世間之事人用是故坐不得道當熟思計遠離衆惡擇其善者勤而行之愛欲榮華不可常保皆當別離無可樂者遇佛在世當勤精進其有至願生安樂國者可得智慧明達功德殊勝勿得隨心所欲虧負經戒在人後也儻有疑意不解經者可具問佛當爲說之彌勒菩薩長跪白言佛威神尊重所說快善聽佛經語貫心思之世人實爾如佛所言今佛慈愍顯示大道耳目開明長得度脫聞佛所說莫不歡喜諸天人民蠕動之類皆蒙慈恩解脫憂苦佛語教戒甚深甚善智慧明見八方上下去來今事莫不究暢今我衆等所以蒙得度脫皆佛前世求道之時謙苦所致恩德普覆福祿巍巍光明徹照達空無極開入泥洹教授典攬威制消化感動十方無窮無極佛爲法王尊超衆聖普爲一切天人之師隨心所願皆令得道今得值佛復聞無量壽聲靡不歡喜心得開明佛告彌勒汝言是也

若有慈敬於佛者實爲大善天下久久乃復有佛今我於此世作佛演説經法宣布道教斷諸疑網拔愛欲之本杜衆惡之源遊步三界無所罣礙典攬智慧衆道之要執持綱維昭然分明開示五趣度未度者決正生死泥洹之道彌勒當知汝從無數劫來修菩薩行欲度衆生其已久遠從汝得道至于泥洹不可稱數汝及十方諸天人民一切四衆永劫已來展轉五道憂畏勤苦不可具言乃至今世生死不絶與佛相值聽受經法又復得聞無量壽佛快哉甚善吾助爾喜汝今亦可自猒生死老病痛苦惡露不淨無可樂者宜自決斷端身正行益作諸善修己潔淨洗除心垢言行忠信表裏相應人能自度轉相拯濟精明求願積累善本雖一世勤苦須臾之間後生無量壽國快樂無極長與道德合明永拔生死根本無復貪恚愚癡苦惱之患欲壽一劫百劫千億萬劫自在隨意皆可得之無爲自然次於泥洹之道汝等宜各精進求心所願無得疑惑中悔自爲過咎生彼邊地七寶宮殿五百歲中受諸厄也彌勒白言受佛重誨專精修學如教奉行不敢有疑佛告彌勒汝等能於此世端心正意不作衆惡甚爲至德十方世界最無倫匹所以者何諸佛國土天人之類自然作善不大爲惡易可開化今我於此世間作佛處於五惡五痛五燒之中爲最劇苦教化群生令捨五惡令去五痛令離五燒降化其意令持五善獲其福德度世長壽泥洹之道佛言何等五惡何等五痛何等五燒何等消化五惡令持五善獲其福

德度世長壽泥洹之道其一惡者諸天人民蝡動之類欲爲衆惡莫不皆然强者伏弱轉相剋賊殘害殺戮迭相吞噬不知修善惡逆無道後受殃罰自然趣向神明記識犯者不赦故有貧窮下賤乞丐孤獨聾盲瘖瘂愚癡弊惡至有尫狂不逮之屬又有尊貴豪富高才明達皆由宿世慈孝修善積德所致世有常道王法牢獄不肯畏慎爲惡入罪受其殃罰求望解脫難得免出世間有此目前現事壽終後世尤深尤劇入其幽冥轉生受身譬如王法痛苦極刑故有自然三塗無量苦惱轉貿其身改形易道所受壽命或長或短魂神精識自然趣之當獨值向相從共生更相報復無有止已殃惡未盡不得相離展轉其中無有出期難得解脫痛不可言天地之間自然有是雖不即時卒暴應至善惡之道會當歸之是爲一大惡一痛一燒勤苦如是譬如大火焚燒人身人能於中一心制意端身正行獨作諸善不爲衆惡者身獨度脫獲其福德度世上天泥洹之道是爲一大善也佛言其二惡者世間人民父子兄弟室家夫婦都無義理不順法度奢婬憍縱各欲快意任心自恣更相欺惑心口各異言念無實佞諂不忠巧言諛媚嫉賢謗善陷入怨枉主上不明任用臣下臣下自在機僞多端踐度能行知其形勢在位不正爲其所欺妄損忠良不當天心臣欺其君子欺其父兄弟夫婦中外知識更相欺誑各懷貪欲瞋恚愚癡欲自厚已欲貪多有尊卑上下心俱同然破家亡身不顧前後親屬內外坐之滅族或時室家知

識鄉黨市里愚民野人轉共從事更相利害忿成怨結富有慳惜不肯施與愛保貪重心勞身苦如是至竟無所恃怙獨來獨去無一隨者善惡禍福追命所生或在樂處或入苦毒然後乃悔當復何及世間人民心愚少智見善憎謗不思慕及但欲爲惡妄作非法常懷盜心悕望他利消散磨盡而復求索邪心不正懼人有色不豫思計事至乃悔今世現有王法牢獄隨罪趣向受其殃罰因其前世不信道德不修善本今復爲惡天神剋識別其名籍壽終神逝下入惡道故有自然三塗無量苦惱展轉其中世世累劫無有出期難得解脫痛不可言是爲二大惡二痛二燒勤苦如是譬如大火焚燒人身人能於中一心制意端身正行獨作諸善不爲衆惡者身獨度脫獲其福德度世上天泥洹之道是爲二大善也佛言其三惡者世間人民相因寄生共居天地之間處年壽命無能幾何上有賢明長者尊貴豪富下有貧窮廝賤尫劣愚夫中有不善之人常懷邪惡但念婬泆煩滿胷中愛欲交亂坐起不安貪意守惜但欲唐得眄睞細色邪態外逸自妻猒憎私妄出入費損家財事爲非法交結聚會興師相伐攻劫殺戮强奪無道惡心在外不自修業盜竊趣得欲擊成事恐勢迫脅歸給妻子恣心快意極身作樂或於親屬不避尊卑家室中外患而苦之亦復不畏王法禁令如是之惡著於人鬼日月照見神明記識故有自然三塗無量苦惱展轉其中世世累劫無有出期難得解脫痛不可言是爲三大惡三痛三燒勤苦

如是譬如大火焚燒人身人能於中一心制意端身正行獨作諸善不爲衆惡者身獨度脫獲其福德度世上天泥洹之道是爲三大善也佛言其四惡者世間人民不念修善轉相教令共爲衆惡兩舌惡口妄言綺語讒賊鬬亂憎嫉善人敗壞賢明於傍快喜不孝二親輕慢師長朋友無信難得誠實尊貴自大謂已有道橫行威勢侵易於人不能自知爲惡無耻自以强健欲人敬難不畏天地神明日月不肯作善難可降化自用偃蹇謂可常爾無所憂懼常懷憍慢如是衆惡天神記識賴其前世頗作福德小善扶接營護助之今世爲惡福德盡滅諸善鬼神各去離之身獨空立無所復依壽命終盡諸惡所歸自然迫促共趣奪之又其名籍記在神明殃咎牽引

當往趣向罪報自然無從捨離但得前行入於火鑊身心摧碎精神痛苦當斯之時悔復何及天道冏然不得蹉跌故有自然三塗無量苦惱展轉其中世世累劫無有出期難得解脫痛不可言是爲四大惡四痛四燒勤苦如是譬如大火焚燒人身人能於中一心制意端身正行獨作諸善不爲衆惡身獨度脫獲其福德度世上天泥洹之道是爲四大善也佛言其五惡者世間人民徙倚懈惰不肯作善治身修業家室眷屬飢寒困苦父母教誨瞋目怒應言令不和違戾反逆譬如怨家不如無子取與無節衆共患厭負恩違義無有報償之心貧窮困乏不能復得辜較縱奪放恣遊散串數唐得用自賑給躭酒嗜美飲食無度肆心蕩逸魯扈抵突不識人情强欲

抑制見人有善妬嫉惡之無義無禮無所顧難自用識當不可諫曉六親眷屬所資有無不能憂念不惟父母之恩不存師友之義心常念惡口常言惡身常行惡曾無一善不信先聖諸佛經法不信行道可得度世不信死後神明更生不信作善得善爲惡得惡欲殺眞人鬪亂衆僧欲害父母兄弟眷屬六親憎惡願令其死如是世人心意俱然愚癡蒙昧而自以智慧不知生所從來死所趣向不仁不順惡逆天地而於其中悕望僥倖欲求長生會當歸死慈心教誨令其念善開示生死善惡之趣自然有是而不肯信之苦心與語無益其人心中閉塞意不開解大命將終悔懼交至不豫修善臨窮方悔悔之於後將何及乎天地之間五道分明恢廓窈冥浩浩茫茫善惡報應禍福相承身自當之無誰代者數之自然應期所行殃咎追命無得縱捨善人行善從樂入樂從明入明惡人行惡從苦入苦從冥入冥誰能知者獨佛知耳教語開示信用者少生死不休惡道不絕如是世人難可具盡故有自然三塗無量苦惱展轉其中世世累劫無有出期難得解脫痛不可言是爲五大惡五痛五燒勤苦如是譬如大火焚燒人身人能於中一心制意端身正念言行相副所作至誠所語如語心口不轉獨作諸善不爲衆惡身獨度脫獲其福德度世上天泥洹之道是爲五大善也佛告彌勒吾語汝等是世五惡勤苦若此五痛五燒展轉相生但作衆惡不修善本皆悉自然入諸惡趣或其今世先被殃病求死不得求生不得罪

惡所招示衆見之身死隨行入三惡道苦毒無量自相燋然至其久後共作怨結從小微起遂成大惡皆由貪著財色不能施惠癡欲所迫隨心思想煩惱結縛無有解已厚已諍利無所省録富貴榮華當時快意不能忍辱不務修善威勢無幾隨以磨滅身坐勞苦久後大劇天道施張自然糺舉綱維羅網上下相應煢煢忪忪當入其中古今有是痛哉可傷佛語彌勒世間如是佛皆哀之以威神力摧滅衆惡悉令就善棄捐所思奉持經戒受行道法無所違失終得度世泥洹之道佛言汝今諸天人民及後世人得佛經語當熟思之能於其中端心正行主上爲善率化其下轉相勑令各自端守尊聖敬善仁慈慱愛佛語教誨無敢虧負當求度世拔斷生死衆惡之本當離三塗無量憂怖苦痛之道汝等於是廣植德本布恩施惠勿犯道禁忍辱精進一心智慧轉相教化爲德立善正心正意齋戒清淨一日一夜勝在無量壽國爲善百歲所以者何彼佛國土無爲自然皆積衆善無毛髮之惡於此修善十日十夜勝於他方諸佛國中爲善千歲所以者何他方佛國爲善者多爲惡者少福德自然無造惡之地唯此間多惡無有自然勤苦求欲轉相欺殆心勞形困飮苦食毒如是惡務未嘗寧息吾哀汝等天人之類苦心誨喻教令修善隨宜開導授與經法莫不承用在意所願皆令得道佛所遊履國邑丘聚靡不蒙化天下和順日月清明風雨以時災厲不起國豐民安兵戈無用崇德興仁務修禮讓佛言我哀愍汝等諸

天人民甚於父母念子令我於此世作佛降化五惡消除五痛絕滅五燒以善攻惡拔生死之苦令獲五德升無爲之安吾去世後經道漸滅人民諂僞復爲衆惡五燒五痛還如前法久後轉劇不可悉說我但爲汝略言之耳佛語彌勒汝等各善思之轉相教誡如佛經法無得犯也於是彌勒菩薩合掌白言佛所說甚善世人實爾如來普慈哀愍悉令度脫受佛重誨不敢違失佛告阿難汝起更整衣服合掌恭敬禮無量壽佛十方國土諸佛如來常共稱揚讚歎彼佛無著無礙於是阿難起整衣服正身西面恭敬合掌五體投地禮無量壽佛白言世尊願見彼佛安樂國土及諸菩薩聲聞大衆說是語已即時無量壽佛放大光明普照一切諸佛世界金剛圍山須彌山王大小諸山一切所有皆同一色譬如劫水彌滿世界其中萬物沉沒不現滉瀁浩汗唯見大水彼佛光明亦復如是聲聞菩薩一切光明皆悉隱蔽唯見佛光明耀顯赫爾時阿難即見無量壽佛威德巍巍如須彌山王高出一切諸世界上相好光明靡不照耀此會四衆一時悉見彼見此土亦復如是爾時佛告阿難及慈氏菩薩汝見彼國從地已上至淨居天其中所有微妙嚴淨自然之物爲悉見不阿難對曰唯然已見汝寧復聞無量壽佛大音宣布一切世界化衆生不阿難對曰唯然已聞彼國人民乘百千由旬七寶宮殿無所障礙遍至十方供養諸佛汝復見不對曰已見彼國人民有胎生者汝復見不對曰已見其胎生者所處宮殿或百由旬

或五百由旬各於其中受諸快樂如忉利天上亦皆自然爾時慈氏菩薩白佛言世尊何因何緣彼國人民胎生化生佛告慈氏若有衆生以疑惑心修諸功德願生彼國不了佛智不思議智不可稱智大乘廣智無等無倫最上勝智於此諸智疑惑不信然猶信罪福修習善本願生其國此諸衆生生彼宫殿壽五百歲常不見佛不聞經法不見菩薩聲聞聖衆是故於彼國土謂之胎生若有衆生明信佛智乃至勝智作諸功德信心迴向此諸衆生於七寶華中自然化生跏趺而坐須臾之頃身相光明智慧功德如諸菩薩具足成就復次慈氏他方諸大菩薩發心欲見無量壽佛恭敬供養及諸菩薩聲聞聖衆彼菩薩等命終得生無量壽國於七寶華中自然化生彌勒當知彼化生者智慧勝故其胎生皆無智慧於五百歲中常不見佛不聞經法不見菩薩諸聲聞衆無由供養於佛不知菩薩法式不得修習功德當知此人宿世之時無有智慧疑惑所致佛告彌勒譬如轉輪聖王有七寶牢獄種種莊嚴張設牀帳懸諸繒蓋若有諸小王子得罪於王輒内彼獄中繫以金鎖供養飯食衣服牀蓐華香妓樂如轉輪王無所乏少於意云何此諸王子寧樂彼處不對曰不也但種種方便求諸大力欲自勉出佛告彌勒此諸衆生亦復如是以疑惑佛智故生彼七寶宫殿無有刑罰乃至一念惡事但於五百歲中不見三寶不得供養修諸善本以此爲苦雖有餘樂猶不樂彼處若此衆生識其本罪深自悔責求離彼處即得如

意往詣無量壽所恭敬供養亦得遍至無量無數諸餘佛所修諸功德彌勒當知其有菩薩生疑惑者爲失大利是故應當明信諸佛無上智慧彌勒菩薩白佛言世尊於此世界有幾所不退菩薩生彼佛國佛告彌勒於此世界六十七億不退菩薩往生彼國一一菩薩已曾供養無數諸佛次如彌勒者也諸小行菩薩及修習少功德者不可稱計皆當往生佛告彌勒不但我刹諸菩薩等往生彼國他方佛土亦復如是其第一佛名曰遠照彼有百八十億菩薩皆當往生其第二佛名曰寶藏彼有九十億菩薩皆當往生其第三佛名曰無量音彼有二百二十億菩薩皆當往生其第四佛名曰甘露味彼有二百五十億菩薩皆當往生其第五佛名曰龍勝彼有十四億菩薩皆當往生其第六佛名曰勝力彼有萬四千菩薩皆當往生其第七佛名曰師子彼有五百菩薩皆當往生其第八佛名曰離垢光彼有八十億菩薩皆當往生其第九佛名曰德首彼有六十億菩薩皆當往生其第十佛名曰妙德山彼有六十億菩薩皆當往生其第十一佛名曰人王彼有十億菩薩皆當往生其第十二佛名曰無上華彼有無數不可稱計諸菩薩衆皆不退轉智慧勇猛已曾供養無量諸佛於七日中即能攝取百千億劫大士所修堅固之法斯等菩薩皆當往生其第十三佛名曰無畏彼有七百九十億大菩薩衆諸小菩薩及比丘等不可稱計皆當往生佛語彌勒不但此十四佛國中諸菩薩等當往生也十方世界無量佛國其往

生者亦復如是甚多無數我但說十方諸佛名號及菩薩比丘生彼國者晝夜一劫尚未能盡我今爲汝略說之耳佛告彌勒其有得聞彼佛名號歡喜踊躍乃至一念當知此人爲得大利則是具足無上功德是故彌勒設有大火充滿三千大千世界要當過此聞是經法歡喜信樂受持讀誦如說修行所以者何多有菩薩欲聞此經而不能得若有衆生聞此經者於無上道終不退轉是故應當專心信受持誦說行吾今爲諸衆生說此經法令見無量壽佛及其國土一切所有所當爲者皆可求之無得以我滅度之後復生疑惑當來之世經道滅盡我以慈悲哀愍特留此經止住百歲其有衆生值斯經者隨意所願皆可得度佛語彌勒如來興世難值難見諸佛經道難得難聞菩薩勝法諸波羅蜜得聞亦難遇善知識聞法能行此亦爲難若聞斯經信樂受持難中之難無過此難是故我法如是作如是說如是教應當信順如法修行

爾時世尊說此經法無量衆生皆發無上正覺之心萬二千那由他人得清淨法眼二十二億諸天人民得阿那含果八十萬比丘漏盡意解四十億菩薩得不退轉以弘誓功德而自莊嚴於將來世當成正覺爾時三千大千世界六種震動大光普照十方國土百千音樂自然而作無量妙華芬芬而降佛說經已彌勒菩薩及十方來諸菩薩衆長老阿難諸大聲聞一切大衆靡不歡喜

佛說無量壽經卷下

音釋

僉（七廉切皆也）熙怡（熙許羈切怡弋之切熙怡和樂貌）態（他代切姿態也）冏（俱求切開明也）混瀁（混胡廣切瀁餘兩切混瀁水貌）

佛說阿閦佛國經

後漢月支三藏支婁迦讖譯

清刻龍藏佛說法變相圖

佛說阿閦佛國經卷上

後漢月支三藏支婁迦讖譯

阿閦佛發意受慧品第一

聞如是一時佛在羅閱祇耆闍崛山中與大比丘衆千二百五十人俱皆阿羅漢也生死已斷無復有結悉壞牢獄已得自在意已善解智慧爲度諸天龍王皆爲之伏所作已辦諸當爲者已脫重擔便得所有用正慧解意得自在所度無極獨阿難未也爾時賢者舍利弗起長跪叉手白佛言善哉天中天昔者諸菩薩求無上正眞道者行德號發意便得至號是諸菩薩以義哀念安隱諸天及世間人爲作安諦多所安隱於衆人民以義故哀念安定以大身於世間無蓋哀傷諸天及人今現在及過去諸菩薩摩訶薩爲現光明乃

至法之明爲作照明令至佛光明而無有名若有求菩薩道者當如昔諸菩薩摩訶薩所願及行明照并僧那令入諸德號已聞者當如是學奉行之學如是者即爲成阿惟越致及無上正眞道也佛言善哉賢者舍利弗所問甚善汝乃問過去諸菩薩摩訶薩所願及行照明并僧那令至所號念諸當來菩薩令受取之諦聽是舍利弗善思念之爲汝解說過去諸菩薩摩訶薩所施行舍利弗言唯然世尊願樂欲聞佛語舍利弗有世界名阿比羅提其佛名大目於彼爲諸菩薩摩訶薩說法及六度無極之行爾時賢者舍利弗心念言我欲問如來天中天何所是阿比羅提世界及大目如來無所著等正覺爲諸菩薩摩訶薩說法及六度無極之行者乎時佛即知賢者舍利弗心所念告舍利弗言東方去是千佛刹有世界名阿比羅提其佛名大目如來無所著等正覺爲諸菩薩說法及六度無極之行時有比丘從座起正衣服右膝著地向大目如來叉手白大目如來言唯天中天我欲如菩薩結願學所當學者如是舍利弗其大目如來告其比丘言如結願學諸菩薩道者甚亦難所以者何菩薩於一切人民及蜎飛蠕動之類不得有瞋恚如是舍利弗其比丘白大目如來言天中天我從今已往發無上正眞道意以意勸助而不離之用願無上正眞道也當令無諛諂所語至誠所言無異唯天中天我發是薩芸若意審如是願爲無上正眞道者若於一切人民蜎飛蠕動之類起是瞋恚第一意若發弟子緣一覺意第

二意唯意念婬欲第三若發意念睡眠念衆想猶豫第四發意念狐疑第五乃至成最正覺我爲欺是諸佛世尊諸不可計無央數不可思議無量世界中諸佛天中天今現在說法者唯天中天我發是薩芸若意審如是願爲無上正眞道者若我發意念殺生者第一若發意念盜取他人財物第二若發意念非梵行者第三若發意念妄語第四若發意念悔恨第五乃至成最正覺我爲欺是諸佛世尊諸不可計無央數不可思議無量世界中諸佛天中天今現在說法者唯天中天我發是薩芸若意審如是願爲無上正眞道者若我發意念罵詈第一若發意念惡口第二愚癡第三若發意念綺語第四若發意念邪見第五乃至成最正覺我爲欺是諸佛世尊諸不可計無央數不可思議無量世界中諸佛天中天今現在說法者佛語舍利弗其比丘如是爲已被是大僧那僧涅菩薩摩訶薩初發是意乃於一切人民蜎飛蠕動之類意無瞋怒亦無恚恨也舍利弗爾時其菩薩摩訶薩用無瞋恚故名之爲阿閦用無瞋恚故住阿閦地其大目如來無所著等正覺亦歡喜作是名四天王亦歡樂爲是名天帝釋及梵三鉢亦歡樂作是名佛語舍利弗其阿閦菩薩摩訶薩白大目如來無所著等正覺言唯天中天我發是薩芸若意審如是不離願爲無上正眞道者不奉行如今所語常不捨得律行迹不發薩芸若意而欲念成佛者世世不常作沙門世世不常著補納之衣世世作沙門以三法衣不具乃至成最正覺我爲欺

是諸佛世尊諸不可計無央數不可思議無量世界中諸佛天中天今現在説法者唯天中天我發薩芸若意審如是願爲無上正真道者世世不常爲人説法世世不常作法師世世所説事不有無所罣礙高明之行世世不有無量高明之智世世作沙門不常行分衞乃至成最正覺我爲欺是諸佛世尊諸不可計無央數不可思議無量世界中諸佛天中天今現在説法者唯天中天我發是薩芸若意審如是願爲無上正真道者世世作沙門已不常在樹下坐世世不常精進行三事何等三一者經行二者坐三者住世世若發意念罪本妄語欺人誹謗讒言世世爲女人説法及餘因緣若起想著笑爲説法者乃至成最正覺我爲欺是諸佛世尊諸不可計無央數不可思議無量世界中諸佛天中天今現在説法者唯天中天我發是薩芸若意審如是願爲無上正真道者世世若舉手説法世世見餘菩薩不發佛心世世若發意念供養外異道人捨諸如來世世若在座上聽法乃至成最正覺我爲欺是諸佛世尊諸不可計無央數不可思議無量世界中諸佛天中天今現在説法者唯天中天我發是薩芸若意審如是願爲無上正真道者世世若發意念我當布施與其不布施與某世世若發意念我當於某處立福施於某處不立福施世世若發意念我常持法施與某不持法施與某世世見孤窮困其人故不自分身命乃至成最正覺我爲欺是諸佛世尊諸不可計無央數不可思議無量世界中諸佛天中天今

現在說法者唯天中天我發是薩芸若意審如是願爲無上正眞道者我世世於諸菩薩所意無有異至無上正眞最正覺也佛語舍利弗爾時其比丘如是如來無所著等正覺爲作保任若如來爲作保任者諸天阿須輪世間人民亦爲作保任爾時大目如來爲作保任時諸天阿須輪世間人民亦爲作保任佛言若復有比丘菩薩摩訶薩以是色像僧那求無上正眞道者皆當成無上正眞道最正覺佛語舍利弗其阿閦菩薩白大目如來無所著等正覺唯天中天我發是薩芸若意審如是願爲無上正眞道者令我成最正覺時其刹所有比丘比丘尼優婆塞優婆夷若有罪惡者及讒罪惡者我爲欺是諸佛世尊諸不可計無央數不可思議無量世界中諸佛天中天今現在說法者復次天中天我當修行乃至成無上正眞道最正覺令我佛刹諸弟子一切皆無有罪惡者我當修佛道至令佛刹嚴淨唯天中天我發是薩芸若意審如是願爲無上正眞道者我若於夢中不失精進乃至成最正覺我爲欺是諸佛世尊諸不可計無央數不可思議無量世界中諸佛天中天今現在說法者復次天中天我當修行乃至成無上正眞道最正覺令我佛刹中諸菩薩出家爲道者於夢中不失精進唯天中天我發是薩芸若意審如是願爲無上正眞道者世間毋人有諸惡露我成最正覺時我佛刹中毋人有諸惡露者我爲欺是諸佛世尊諸不可計無央數不可思議無量世界中諸佛天中天今現在說法者是爲菩薩法

事如意所念行佛亦爲如應說法佛語舍利弗爾時有一比丘謂阿閦菩薩摩訶薩乃作是結願若使不退轉者當以右指按地令大震動爾時阿閦菩薩應時承佛威神自蒙高明力乃令地六反震動阿閦菩薩摩訶薩所感動如語無有異也佛語舍利弗若有菩薩欲成無上正眞道最正覺當學阿閦菩薩摩訶薩行菩薩摩訶薩以學阿閦菩薩行者不久亦當即取佛刹土當復成無上正眞道最正覺也爾時賢者舍利弗問佛言天中天阿閦菩薩摩訶薩初發意時有幾何天在會中佛告舍利弗阿閦菩薩初發意學時三千大千世界中四天王天帝釋及弊魔梵三鉢一切皆向阿閦菩薩叉手說是語昔所不聞是僧那諸天聞已便說言阿閦菩薩成無上正眞道若有人生其佛刹者是人福德不少也賢者舍利弗白佛言未曾聞餘菩薩摩訶薩以是色像學僧那我亦不見亦不聞如阿閦菩薩摩訶薩及天中天爲作如是之名佛言如是也舍利弗少有菩薩摩訶薩以是色像學僧那及無上正眞道如阿閦菩薩摩訶薩於是舍利弗陂陁劫中諸菩薩摩訶薩其德不及阿閦菩薩摩訶薩之功德也佛語舍利弗爾時大目如來無所著等正覺授阿閦菩薩無上正眞道決汝當來作佛號名阿閦如來無所著等正覺成慧之行而爲師父安定世間無上大人爲法之御天上天下尊佛天中天亦如提和竭佛授我決時佛語舍利弗大目如來授阿閦菩薩摩訶薩無上正眞道決時其三千大千世界皆爲大明譬我亦如

是受無上正眞道決時是三千大千世界皆爲大明復次舍利弗其阿閦菩薩摩訶薩成無上正眞道最正覺得薩芸若慧時其三千大千世界六反震動譬我亦如是成無上正眞道得薩芸若慧時是三千大千世界六反震動復次舍利弗阿閦菩薩摩訶薩受無上正眞決時是三千大千世界中諸藥樹木一切皆自屈低向阿閦菩薩作禮譬我亦如是成無上正眞道最正覺得薩芸若慧時是三千大千世界諸藥樹木一切皆自曲低向我作禮復次舍利弗其大目如來無所著等正覺授阿閦菩薩摩訶薩無上正眞道決時其三千大千世界中諸天龍鬼神揵沓和阿須輪迦留羅眞陁羅摩休勒一切皆向阿閦菩薩叉手而作禮譬我亦如是成無上正眞道最正覺得薩芸若慧時三千大千世界諸天龍鬼神揵陁羅阿須輪迦留羅眞陁羅摩休勒皆向我叉手作禮復次舍利弗其大目如來無所著等正覺授阿閦菩薩摩訶薩無上正眞道決時遍三千大千世界諸妊身女人皆安隱産盲者得視聾者得聽譬我亦如是成無上正眞道最正覺得薩芸若慧時是三千大千世界諸妊身女人皆安隱産盲者得視聾者得聽復次舍利弗大目如來無所著等正覺授阿閦菩薩摩訶薩無上正眞道決時遍三千大千世界中人非人皆燒香譬我亦如是成無上正眞道最正覺得薩芸若慧時遍三千大千世界中人非人皆燒香賢者舍利弗白佛言阿閦菩薩摩訶薩乃有是無極之德佛告舍利弗阿閦菩薩摩訶薩不但

有功德不獨大目如來授其決如是不可稱説無央數功德得度無極復次舍利弗大目如來授阿閦菩薩摩訶薩無上正眞道決時諸天阿須輪世間人其意皆得安隱得其時譬我亦如是成無上正眞道最正覺得薩芸若慧時諸天阿須輪世間人意皆得安隱悉得其時復次舍利弗其大目如來授阿閦菩薩摩訶薩無上正眞道決時和夷羅鬼神常隨後護之譬我亦如是成無上正眞道最正覺得薩芸若慧時和夷羅鬼神常隨我後行復次舍利弗大目如來授阿閦菩薩摩訶薩無上正眞道最正覺得薩芸若慧時諸天阿須輪世間人以天華天香供養之譬我亦如是成無上正眞道最正覺得薩芸若慧時諸天阿須輪世間人以天華天香來供養復次舍利弗大目如來授阿閦菩薩摩訶薩無上正眞道決時三十億人及三十億諸天發無上正眞道意大目如來無所著等正覺皆授其決復次舍利弗大目如來無所著等正覺授阿閦菩薩摩訶薩無上正眞道決時其地大動自然生優鉢華蓮華拘文華分陁利華布其地譬我亦如是成無上正眞道最正覺得薩芸若慧時其地大動自然生優鉢華蓮華拘文華分陁利華布其地復次舍利弗大目如來無所著等正覺授阿閦菩薩摩訶薩無上正眞道決時若干百天人若干千天人若干百千諸天人住於虛空以天衣用散阿閦菩薩上即説言是菩薩摩訶薩當疾成無上正眞道最正覺也復次舍利弗大目如來授阿閦菩薩摩訶薩無上正眞道決爾時諸

天阿須輪世間人民相愛劇父母哀其子譬我亦如是成無上正眞道最正覺時諸天阿須輪世間人民相愛劇父母哀其子也復次舍利弗大目如來授阿閦菩薩摩訶薩無上正眞道決時其三千大千世界中諸天及人民承佛威神皆聞授阿閦菩薩決如是舍利弗昔授菩薩決時其此月中人民一心布施爲福德快飲食若有求索者已所喜而施與譬我亦如是成無上正眞道最正覺時是三千大千世界中諸天及人民皆承佛威神聞授決時如是舍利弗昔此月中人民一心布施爲福德快飲食若有求索者已所喜而施與復次舍利弗其大目如來授阿閦菩薩摩訶薩無上正眞道決時諸欲界天人悉鼓天妓樂供養舍利弗是阿閦菩薩摩訶薩受決時之功德行賢者舍利弗白佛言難及天中天如來無所著等正覺誠諦說之不可思議諸佛佛之境界不可思議諸神神之境界不可思議諸龍龍之境界乃從阿閦菩薩摩訶薩初發意學受得此功德天中天是阿閦菩薩摩訶薩受決時亦不可思議是時賢者阿難謂賢者舍利弗阿閦菩薩摩訶薩初發意學僧那及德號如是也舍利弗謂阿難言是皆有因緣所致阿閦菩薩摩訶薩初發意學僧那及德號令佛當廣解說之時佛告舍利弗言阿閦菩薩初發是意時可令虛空有異我所結願不可使有異彼僧那僧涅乃如是佛語舍利弗如阿閦菩薩摩訶薩所被僧那僧涅寶英菩薩摩訶薩亦從阿閦菩薩學行舍利弗無央數菩薩不能及知阿閦菩薩所

被僧那僧涅甚堅積累德行乃如是舍利弗其阿閦菩薩以成無上正真道最正覺今現在阿比羅提世界阿閦如來無所著等正覺行菩薩道時世世人求手足及頭目肌肉終不逆人意也舍利弗阿閦如來從初發意至成無上正真道最正覺不中有頭痛亦無風氣上膈之病舍利弗是阿閦如來無所著等正覺昔行菩薩道時甚難及未曾有之法阿閦如來昔行菩薩道時世世見如來一切常奉梵行世世亦作是名阿閦菩薩從一佛剎復遊一佛剎所至到處目常見諸天中天生於彼佛言舍利弗譬如轉輪王得天下所從一觀復至一觀足未曾蹈地所至常以五樂自娛得自在至盡壽如是舍利弗阿閦如來行菩薩道行時世世常自見如來無所著等正覺常修梵行於彼所說法時一切皆行度無極少有行弟子道彼所行度無極為說法有立於佛道者便勸助為現正令歡喜踊躍皆令修無上正真道便發是大尊意彼說法時諸所德本以願持作無上正真道我持是德本願無上正真道成最正覺時說法令我佛剎中諸菩薩摩訶薩佛說法時承佛威神皆受諷誦持之諷誦已是諸菩薩摩訶薩從一佛剎復遊一佛剎意常樂諸佛天中天至成無上正真道最正覺我亦如是從一佛剎復遊一佛剎即住於兜術天得一生補處之法佛復語舍利弗如是諸菩薩摩訶薩從兜術天自以神力下入母腹中從右脅生菩薩生墮地時地為大動以修行有是應菩薩在母腹中時都無有臭處亦無惡露亦無不可

意時佛語舍利弗譬如神通比丘若入交露精舍於虛空中遊行周帀虛空中行於交露精舍無所觸礙如是舍利弗菩薩入母腹中時如在虛空中遊觀周帀無所觸礙亦無臭處其阿閦如來昔行菩薩道時如是我亦如是行無上正眞道時一切皆破壞魔事我如是成無上正眞道最正覺阿閦佛剎求菩薩道及求弟子道者皆破壞諸惡降伏魔衆一切皆盡其佛剎人民不復作魔事我當修是佛道隨至得出家學道佛語舍利弗阿閦如來無所著等正覺昔行菩薩道聽說法時其身不生疲極意亦不念疲極舍利弗阿閦如來者求菩薩道聽說法時如是好法令我佛剎中諸菩薩摩訶薩好法如是

阿閦佛剎善快品第二

賢者舍利弗白佛言天中天是阿閦如來無所著等正覺昔行德號時以成號阿閦如來甚善天中天願佛當復廣說其佛剎之善快所以者何若有求菩薩道者聞知彼佛剎之善快及阿閦如來所現行教授若復有求弟子道未得度者聞彼佛剎之善快及阿閦如來所現教授恭敬清淨之行佛言善哉善哉舍利弗所問甚善汝問佛善快乃如是念阿閦佛剎之善快阿閦如來成無上正眞道最正覺得薩芸若慧時其三千大千世界皆爲大明地六反震動阿閦如來成最正覺時其三千大千世界中諸人民七日不食飮亦不妄食飮亦不妄諛諂身亦無疲極之想如是也俱想念安隱好喜相愛意歡喜意以得時念爾時諸人民諸欲天皆棄織濁思想所以

者何用阿閦如來昔時願所致得是德號其三千大千世界一切人民叉手向阿閦如來其佛剎如是無央數佛剎不及是阿閦佛剎之善快舍利弗是爲阿閦如來昔行菩薩道之所願而有持諸菩薩摩訶薩所願有持者佛剎便善快佛語舍利弗我昔行菩薩道時如所願今自然得之阿閦如來成無上正眞道最正覺時其三千大千世界諸人民得天眼者未得天眼者皆見其光明舍利弗是爲阿閦如來昔行菩薩道時所願而有持佛復語舍利弗阿閦如來成無上正眞道最正覺往詣佛樹時諸弊魔不能發念何況當復能往嬈薩芸若舍利弗是爲阿閦如來昔行菩薩道時所願而有持復次舍利弗阿閦如來成無上正眞道最正覺得薩芸若慧時無央數那術億百千諸天人於虛空住以天華天栴檀雜香天擣香妓樂供養散阿閦佛上供養已其天華天香天擣香天栴檀香天雜香悉於虛空中合住化成圓華蓋舍利弗是爲阿閦如來昔行菩薩道時所願而有持阿閦如來光明皆照明三千大千世界常明阿閦如來光明悉蔽日月之光明及一切諸天光明皆令滅使人民不復見日月之明舍利弗是爲阿閦如來昔行菩薩道時所願而有持賢者舍利弗白佛言天中天阿閦如來無所著等正覺昔行菩薩道時以被是大僧那僧涅乃作是願佛言昔行菩薩道時若干百千人不可復計無央數人積累德本於無上正眞道持是積累德本願作佛道及淨其佛剎即如所願欲嚴其佛剎即亦具足其願復次

舍利弗阿閦佛刹樹以七寶作之高四十里周帀二十里其枝葉傍行四十里其枝下垂其欄楯繞樹周帀五百六十里阿閦如來於其樹下得薩芸若慧佛語舍利弗如世間工巧人鼓百種音樂其聲不如阿閦佛刹中梯陛樹木之音聲風遍起吹梯陛樹木相扣作悲聲佛語舍利弗聽説阿閦如來無所著等正覺刹中之善快諦聽善思念之今當爲汝説之賢者舍利弗言唯然世尊願樂欲聞佛言阿閦如來刹中無有三惡道何等爲三一者泥犂二者禽獸三者薜荔一切人皆行善事其地平正生樹木無有高下無有山陵溪谷亦無有礫石崩山其地行足蹈其上即陷適舉足便還復如故譬如綩綖枕頭枕其上即爲陷適舉頭便還復如故其地如是其佛刹無有三病何等爲三一者風二者寒三者氣其佛刹人一切皆無有惡色者亦無有醜者其婬怒癡薄其佛刹人民皆悉無有牢獄拘閉之事一切皆無有衆邪異道其刹中樹木常有華實人民皆從樹取五色衣被衆共用著之其衣被甚姝妙無敗色者佛語舍利弗人民所著衣香譬如天華之香其飯食香美如天樹香香無有絶時諸人民著無央數種種衣服其佛刹人民隨所念食即自然在前譬如舍利弗忉利天人隨所念食即自然在前如是其刹人民隨所念欲得何食即自然在前人民無有貪於飲食者復次舍利弗其佛刹人民所卧起處以七寶爲交露精舍滿無有空缺處其浴池中有八味水人民衆共用之其水轉相灌注諸人民終不失善法

行譬如舍利弗玉女寶過踰凡女人不及其德如天女如是舍利弗其佛刹女人德欲比玉女寶者玉女寶不及其佛刹女人百倍千倍萬倍億倍巨億萬倍不與等人民以七寶爲床上布好綩綖悉福德致自然爲坐舍利弗是阿閦如來無所著等正覺昔行菩薩道時所願而有持阿閦佛以福德所致成佛刹如是比佛復語舍利弗言其刹中人民飯食勝於天人飯食其食色香味亦勝天人所食其刹中無有王但有法王佛天中天佛言舍利弗譬如鬱單曰天下人民無有王治如是舍利弗阿閦如來無所著等正覺佛刹無有王但有阿閦如來天中天法王譬如忉利天帝釋於座適發念諸天便來受其教舍利弗是爲阿閦如來佛刹之善快其刹人民不從婬欲之事所以者何用是阿閦如來眞人法御天中天所致舍利弗是爲阿閦如來昔行菩薩道時願所致令佛刹善快爾時有異比丘聞說彼佛刹之功德即於中起婬欲意前白佛言天中天我願欲往生彼佛刹佛便告其比丘言癡人汝不得生彼佛刹所以者何不以立婬欲亂意著得生彼佛刹用餘善行法清淨行得生彼佛刹佛語舍利弗阿閦如來佛刹有八味水是諸人民所爲悉共用之人民意念欲令自然浴池有八味水滿其中用人民故即自然有浴池有八味水滿其中意念欲令水轉流行便轉流行意欲令滅不現即滅不現其佛刹亦不大寒亦不大熱風徐起甚香快是風用諸天龍人民故隨所念風便起若一人念欲令風起自吹風即獨吹

之意念不欲令風起風便不起風起時不動人身風隨人所念起舍利弗是爲阿閦如來佛剎之善快如昔時所願佛語舍利弗阿閦如來佛剎女人意欲得珠璣瓔珞者便於樹上取著之欲得衣被者亦從樹上取衣著之舍利弗其佛剎女人無有女人之態如我剎中女人之態也舍利弗我剎女人態云何我剎女人惡色醜惡舌嫉妬於法意著邪事我剎女人有是諸態彼佛剎女人無有是態所以者何阿閦如來昔時願所致佛復語舍利弗阿閦佛剎女人妊身產時身不疲極意不念疲極但念安隱亦無有苦其女人一切亦無有諸苦亦無有臭處惡露舍利弗是爲阿閦如來昔時願所致得是善法其佛剎無有能及者舍利弗阿閦佛剎人民無有治生者亦無有販賣往來者人民但共同快樂安定寂行其佛剎人不著愛欲婬泆以因緣自然受樂其剎風起吹梯陛樹便作悲音聲舍利弗極好五音聲不及阿閦佛剎風吹梯陛樹木之音聲也舍利弗是爲阿閦如來昔行佛道時所願而有持佛語舍利弗若有菩薩摩訶薩欲取嚴淨佛剎者當如阿閦佛昔行菩薩道時所願嚴淨取其剎佛復語舍利弗阿閦佛剎無有日月光明所照亦無有杳冥之處亦無有罣礙所以者何用阿閦如來無所著等正覺光明皆照三千大千世界常明譬如交露精舍堅閉門風不得入好細塗以白堊之持摩尼寶著其中其珠便以光明照其中諸人民晝夜承其光明如是舍利弗其阿閦如來無所著等正覺光明常照三千大千

世界舍利弗交露精舍者謂是阿比羅提世界也摩尼寶者謂是阿閦如來也摩尼寶光明者謂是阿閦如來之光明也精舍中人者謂是阿閦佛刹中人民安樂者也佛語舍利弗阿閦如來行所至處於足迹下地自然生千葉金色蓮華舍利弗是為阿閦如來昔行菩薩道時所願而有持賢者舍利弗問佛言阿閦如來無所著等正覺入殿舍時自然生千葉金色蓮華耶為在所至處自然生乎佛告賢者舍利弗阿閦如來若入郡國縣邑所至到處亦等如入殿舍時也亦自然生千葉金色蓮華若善男子善女人意念欲令入殿舍足下自然生蓮華者皆使蓮華合聚一處便合聚意欲令上在虛空中承佛威神其蓮華用人民故便上在虛空中而羅列成行佛復語舍利弗其三千大千世界乃如是阿閦如來無所著等正覺若遣化人到他方異世界彼亦自然生以佛威神所致其三千大千世界以七寶金色蓮華而莊嚴之

佛說阿閦佛國經卷上

音釋

阿閦 梵語也此云無動閦初六切 蜎 縈員切蟲行貌 蠕 乳兖切蟲動也 僧涅 梵語也此云著又梵語云僧那此云鎧僧涅僧那謂著鎧也涅乃結切 薩芸若 梵語也此云一切智若爾者切 讒 鋤咸切譖也 揵沓惒 梵語也亦名乾闥婆此云香陰揵巨言切沓達合切 姙身 姙汝鴆切孕也 劇 竭戟切甚也 蹈 徒到切踐也 脅 虛業切腋下也 詖諂 詖客朱切諂丑琰切 梯陛 梯天黎切木階也陛部禮切升堂之階也 薜荔 梵語具云薜荔多此云餓鬼薜毗意切荔力霽切 礫 狼狄切小石也 綩綖 綩於阮切綖音延 白堊 堊遏鄂切以白土飾墻壁也

佛說阿閦佛國經卷中

後漢月支三藏支婁迦讖譯

弟子學成品第三

佛復語舍利弗阿閦如來說法時於一一說法之中不可計無央數人隨律之行至有作阿羅漢道證者如是比丘無央數諸弟子聚會及復得八惟務禪者阿閦如來佛刹諸弟子衆不可復計佛語舍利弗我都不見持計者與校計詎能計數其衆會者也已脫重擔離於牢獄遠於波頭犂阿羅羅犂阿比舍犂阿優陁犂如是舍利弗衆會不可計數諸善男子是弟子智慧無央數不可計衆在須陁洹斯陁舍阿那舍阿羅漢道也若懈怠者得須陁洹爲七生七死是說法時其人爲不得上持爲七生七死阿閦如來說法時第一說法作須陁洹道證第二說法作斯陁舍道證第三說法作阿那舍道證第四說法作阿羅漢道證者其佛刹謂是善男子爲懈怠用不一坐聽法作阿羅漢道證故其刹須陁洹不復七上下生死便於人間坐禪得三昧須陁洹即於彼自以威神力作阿羅漢道證其刹斯陁舍不復往還世間以棄衆苦便於彼得三昧斯陁舍便於其刹自以威神力作阿羅漢道證其刹阿那舍不復上生波羅尼蜜和耶越天便於彼自以威神力作阿羅漢道證其刹阿羅漢不上下便於彼至無餘泥洹界般泥洹其刹說沙門四道如是至令得道果佛言舍利弗若善男子善女人於法自在者不復失學住亦不失學餘事如是於不學地便般泥洹也無所學地謂是阿羅漢地舍利

弗是爲阿閦如來無所著等正覺刹諸弟子學成無有麤立在上好要處者謂是阿閦如來刹弟子衆阿羅漢也生死已斷所作而辦所當爲者已脫重擔便得所有盡壞勤苦牢獄之事以中正解復知八維無禪阿羅漢行八維無禪舍利弗是爲阿閦如來刹弟子之善行是爲阿羅漢之功德所爲法行其刹以三寶爲梯陛一者金二者銀三者瑠璃從忉利天下至閻浮利地其忉利天人欲至阿閦如來所時從是梯陛下忉利天人樂供養於天下人民言如我天上所有欲比天下人民者天上所有大不如天下及復有阿閦如來無所著等正覺也佛語舍利弗忉利天人樂供養天下人民天下人若上至忉利天者便不樂供養忉利天人所以者何我天下佛說

經如我天下所有於是天上無也不如我天下所有我天下樂供養有佛忉利天見天下人民天下人民遙見忉利天宮殿譬如此刹天下人遙見日月星辰殿舍如是舍利弗其佛刹天下人遙見諸天宮殿如是及欲行天承佛威神所致是爲阿閦如來佛刹所有善快佛復語舍利弗阿閦如來佛刹三千大千世界皆說法四輩弟子滿三千大千世界無空缺阿閦佛刹弟子意不念今日當於何食今日誰當與我食亦不行家家乞時到飯食便辦滿鉢自然在前即取食食已鉢便自然去其刹飯食如是諸弟子不復行求衣鉢也亦不裁衣亦不縫衣亦不浣衣亦不染衣亦不作衣亦不教人作以佛威神所致同共安樂自然生阿閦如來不爲諸弟子說罪事如

我爲諸弟子說十四句法阿閦如來不爲諸弟子說如是之法所以者何其剎無有行惡者阿閦佛不復授諸弟子戒所以者何其佛剎人無有短命者亦無弊惡人無有穢濁劫亦無有諸結無有穢濁見其剎以除諸穢濁佛復語舍利弗阿閦佛說法時諸弟子便度於習欲所以者何以棄於惡道故其剎衆弟子終無有貢高憍慢不如此剎諸弟子於精舍行律其剎弟子無有作是行者也所以者何舍利弗用其人民善本具足故所說法悔過各得其所其剎不說五逆之事一切皆斷諸逆以諸弟子不貪飲食亦不貪衣鉢亦不貪衆欲亦不貪著也爲說善事行所以者何用少欲知止足故舍利弗阿閦佛不復授諸弟子戒如我於此授諸弟子戒所以者何其剎無有惡者是謂弟子但以苦空非常非身以是爲戒其剎亦無有受戒事譬如是剎正士於我法中除鬚髮少欲而受我戒所以者何其阿閦佛剎諸弟子得自在聚會無有怨仇舍利弗阿閦佛剎諸弟子不共作行便獨行道不樂共行但行諸善其剎無有過精進者亦不可見懈怠者舍利弗是爲阿閦如來佛剎出家諸弟子之德行佛語舍利弗阿閦如來爲諸弟子說法時弟子不左右顧視一心聽經中有住聽經者身不知疲極中有坐聽經者身亦不知疲極意亦不令疲極也阿閦如來於虛空中說法時諸弟子悉聽之是時得神足比丘未得神足比丘承佛威神皆於虛空中行而聽法者是諸弟子於虛空中以三品作行何等三一者住二者經行三者

坐中有坐般泥洹波藍坐居而般泥洹者諸弟子皆般泥洹時地即爲大動般泥洹已諸天人民共供養之中有阿羅漢身中自出火還燒身而般泥洹中有阿羅漢般泥洹時自以功德行如疾風中有譬如五色雲氣於空中行便不復知處中有弟子自以功德便沒去不復知處所般泥洹如是中有般泥洹時於虛空身中放水其水不墮地便滅不現其刹如是清淨而令身滅不現其刹如是清淨令身滅不現而般泥洹諸弟子般泥洹如是也舍利弗是爲阿閦如來無所著等正覺昔行菩薩道時所願而有持成無上正眞道諸弟子以是三品般泥洹復次舍利弗阿閦如來佛刹諸弟子無央數不可計諸弟子少有不具足四解之事者多有得四解事具足者諸弟子少有不得四神足安隱行者多有得四神足安隱行者舍利弗是爲阿閦如來佛刹諸弟子所成德行賢者舍利弗白佛言阿閦如來無所著等正覺佛刹諸弟子所行皆是無極者也

諸菩薩學成品第四

爾時賢者舍利弗心念言佛已說弟子所學成願佛當復說諸菩薩所學成所以者何皆當學成是諸菩薩所照光明時佛即知賢者舍利弗心所念即告舍利弗其阿閦如來無所著等正覺佛刹有若干百菩薩若干千菩薩若干億菩薩若干億百千菩薩大會如是佛語舍利弗諸菩薩摩訶薩於阿閦佛所下鬚髮皆承佛威神悉受法語諷誦持之如我於是所說法猶爲薄少耳阿閦佛所說法無

央數不可復計比我所說法百倍千倍萬倍億萬倍不在計中舍利弗是爲阿閦如來昔行菩薩道時所願我成無上正眞道最正覺時令我佛刹諸菩薩我說法時令諸菩薩皆承佛威神悉受諷誦持之佛復語舍利弗爾時諸菩薩摩訶薩皆承佛威神受所說法諷誦持是諸菩薩摩訶薩自生意念欲從其刹至他方世界俱至諸如來所聽所說法爲諸佛世尊作禮諷誦之復重問意解爲諸佛作禮諷誦已重問意解已便復還至阿閦如來所佛語舍利弗是陂陁劫中當有千佛甫始四佛過菩薩摩訶薩欲見是諸佛者當願生阿閦佛刹若有善男子善女人於是世界若他方世界終亡往生阿閦佛刹者甫當生者即當得住弟子緣一覺地所以者何其有因緣見如來者及衆僧爲以斷弊魔羅網去得近弟子緣一覺及佛地當得無上正眞道最正覺其人爲以成如來爲已見諸菩薩摩訶薩之事菩薩生阿閦佛刹者其行皆住清淨爲行諸法爲在諸法士爲已住於法爲佛道不可動轉復當堅住阿惟越致佛語舍利弗若善男子善女人於是世界若他方世界終亡生其刹者等輩得入諸佛住其菩薩爲得覺意入無恐懼覺意菩薩合會於智慧度無極在所各同義見世尊知所住其佛刹諸菩薩摩訶薩在家者止高樓上出家爲道者不在舍止佛告舍利弗阿閦佛說法時諸菩薩摩訶薩承佛威神皆受法語諷誦持之其不出家菩薩摩訶薩不面見佛所說時在所坐處承佛威神皆亦聞法語聞已即受諷誦持

之其出家菩薩摩訶薩身自面見佛說法時及所行至坐處亦承佛威神皆聞聞已即受諷誦持是菩薩摩訶薩終亡已後俱持法語所至生諸佛刹續念之舍利弗是爲阿閦佛之善快所以者何如昔所願自然得之佛語舍利弗若有一世菩薩摩訶薩欲見若干百佛若干千佛若干萬佛若干億那術百千佛者當願生阿閦佛刹菩薩已生阿閦佛刹者便見若干百佛若干千佛若干億萬佛若干億那術百千佛當於其刹種諸德本當爲無央數百千人無央數百千億人無央數億那術百千人說法亦當令種德本佛言舍利弗若菩薩摩訶薩於是陂陁劫中皆供養諸所佛天中天衣被飯食牀卧具病瘦醫藥供養以便出家學道悉於是諸佛天中天下鬚髮爲沙門若復有菩薩摩訶薩不如於阿閦佛刹一世合會行度無極得福多佛言舍利弗是福德善本行具足百倍千倍萬倍巨億萬倍不與等舍利弗是爲阿閦佛刹之善快佛語舍利弗若一世菩薩於是世界他方世界終亡生阿閦佛刹者甫當生者皆得阿惟越致所以者何其佛刹無有弊魔事在前立弊魔亦不嬈人佛言舍利弗譬如人呪力語呪毒呪蛇除其毒便放捨其力不可勝救無央數人恐畏其蛇蛇亦不恐人亦不嬈觸人如是其人但以前世禪三昧行故自以功德得滅於蛇毒如是舍利弗阿閦佛昔求菩薩道時行願德本如是乃得佛道消除於弊魔毒不復嬈人阿閦佛成無上正眞道最正覺時弊魔不能復來嬈亦不能復嬈諸菩薩摩訶

薩及凡人一切皆不復嬈三千大千世界中人如是先坐三昧寂定以自威神生和耶越致天於彼以前世因緣行廣普亦於和耶越致天以因緣三昧以自威神寂寞以是比於彼說法炎天聞之聞已便得信歡喜來供養諸弟子炎天言乃作是無所著知止足空閑處作行其剎諸魔教人出家學道不復嬈人舍利弗是阿閦佛剎德之善快夜初鼓時先哀念人民欲令度脫諸菩薩及學弟子并凡人安隱寂寞行賢者舍利弗白佛言唯天中天若善男子善女人以七寶滿三千大千世界持用布施得生阿閦佛剎者其人不當惜也便當布施所以者何其人不復墮弟子緣一覺道所以者何其人即爲立不退轉地從一佛剎復至一佛剎目常悉見諸佛皆悉諷誦諸佛道行當成無上正眞道最正覺常當見若干百佛若干千佛若干億那術百千佛於彼積德本舍利弗白佛言天中天以是故善男子善女人以七寶滿三千大千世界布施得生阿閦佛剎者其人當歡喜與便安隱至其佛剎佛言如是舍利弗菩薩摩訶薩爲安隱得生阿閦佛剎譬如出金地無有礫石亦無草木中有紫磨金人便取其金於火中試消合以作諸物著之如是舍利弗阿閦佛剎諸菩薩摩訶薩清淨微妙住清淨共會是諸菩薩摩訶薩行也其有生阿閦佛剎者甫當生者皆一種類道行悉等諸菩薩當成如來其人以過諸弟子緣一覺地是謂爲一類道無有衆邪異道菩薩欲得一類者當願生阿閦佛剎舍利弗是菩薩摩訶薩爲成阿惟

越致阿閦佛爲受決以我不欲遣菩薩摩訶薩至阿閦佛所譬如舍利弗轉輪王遣使者至諸小王所使持王寶物來於是聞王遣使者令諸小王來便愁憂涕泣用王寶物故夫人婇女及太子聞以寶物故皆畏王便往至大王所居城垣堅止頓其中得安隱不復恐見怨家穀貴若如是舍利弗我不欲遣諸菩薩至阿閦佛所譬如彼王以寶物故令諸夫人婇女及太子同等愁憂視求菩薩道人當如大王城所有寶處太子爲無有恐難觀阿閦佛刹當如大王弊魔見求菩薩道者如是不復嬈亂譬如王邊臣難當如是舍利弗魔及魔天官屬不能當如來無所著等正覺譬如孤寡恐懼之人畏對家便往至城中即安對家人無那之何所以者何是人已離於對人得安隱處故如是舍利弗諸菩薩摩訶薩生阿閦佛刹者爲以斷魔及魔天之道其三千大千世界弊魔及魔天不復嬈求菩薩道及弟子道人及阿閦佛刹魔及魔天不復起魔事亦不復嬈復次舍利弗若有菩薩往生阿閦佛刹者甫當生者其人不復爲魔天之所嬈也所以者何阿閦佛昔行菩薩道便作是願德本令我成無上正真道最正覺使我佛刹諸魔及魔天無有起魔事嬈亂者譬如人飲毒復飲餘毒藥其飲食便消其毒不行以等願故如是舍利弗阿閦佛昔時作是願德本乃至其佛刹諸魔及魔天子不復起魔事嬈亂其佛刹所有德等乃如是爾時賢者舍利弗心念言願欲見其佛刹及阿閦佛并諸弟子等於是佛即知舍利弗心所念即令

如其像三昧正受神足行承佛所致賢者舍利弗於其座中見阿閦佛刹及弟子等爾時佛告舍利弗言汝寧見阿閦佛及諸弟子并佛刹不對曰唯然見之天中天云何舍利弗汝意所知寧復有勝阿閦佛刹諸天及人不舍利弗白佛言天中天我不復知有城郭能勝者也其刹諸天及人民無有邪道但有正道耳極相娛樂所以者何我見其佛刹皆以天物快飲食相娛樂阿閦佛在中央遍爲諸弟子説法譬如天中天人在大海中央不見東方山樹木之際亦不見南西北方樹木之際如是天中天阿閦佛刹諸弟子不可得東方崖亦復不可得南西北方之崖如是思惟聞法身亦不動搖天中天於是思惟定身便不動搖阿閦佛刹諸弟子聽法身不動搖坐定如是聽法身亦不動搖若善男子善女人於是三千大千世界滿七寶施與布施已得生阿閦佛刹者當歡喜與其人便得安隱生阿閦佛刹菩薩摩訶薩所以者何其人如是得爲阿惟越致譬如天中天有人持王書及粮食以王印封書往至他國其人行至他國縣邑中道無有殺者亦無有能嬈者獨自往還無他佛言如是也舍利弗菩薩摩訶薩生阿閦佛刹甫當生者於是世界若他方世界終亡生阿閦佛刹者皆得阿惟越致便見無上正真道從一佛刹復遊一佛刹皆諷誦佛道事常樂於佛天中天至成無上正真道最正覺舍利弗白佛言天中天是間須陁洹道菩薩摩訶薩生阿閦佛刹者是適等耳所以者何須陁洹以斷截惡道住於道迹如是天

中天若有菩薩摩訶薩生阿閦佛刹者甫當生者是人皆現斷惡道不復在弟子緣一覺地從一佛刹復遊一佛刹當樂於佛天中天及弟子至成無上正真道最正覺也佛言如是舍利弗若有菩薩摩訶薩於是世界若他方世界終亡生阿閦佛刹者爲以現過弟子緣一覺地從一佛刹復遊一佛刹皆諷誦諸佛道事皆面見諸如來至成無上正真之道最正覺譬如舍利弗須陁洹度脱異道惡法得道無有異如是舍利弗若有菩薩摩訶薩於是世界若他方世界終亡生阿閦佛刹者甫當生者其皆不復離無上正真道從一佛刹復遊一佛刹皆諷誦諸佛道事常樂於佛天中天無上正真道至成無上正真道最正覺賢者舍利弗白佛言天中天是間斯陁含住往來地菩薩摩訶薩生阿閦佛刹者是適等耳天中天是間阿那含住不復還地菩薩摩訶薩生阿閦佛刹者是適等耳天中天是間阿羅漢住無所著地菩薩摩訶薩生阿閦佛刹者是適等耳佛告賢者舍利弗言莫得說是語所以者何是間菩薩摩訶薩受無上正真道決菩薩生阿閦佛刹者是適等耳復次舍利弗是間菩薩摩訶薩坐於佛樹下菩薩生阿閦佛刹者是適等耳所以者何舍利弗菩薩摩訶薩爲現如來弊魔不復能動搖過弟子緣一覺地從一佛刹復遊一佛刹常皆隨諸佛之教至成無上正真道最正覺爾時阿難心念言我欲試須菩提知報我何等言賢者阿難問賢者須菩提言唯須菩提爲見阿閦佛及諸弟子等并其佛刹不須菩提

謂阿難言汝上向視阿難答言仁者須菩提我已上向視上皆是虛空須菩提謂阿難言如仁者上向見空觀阿閦佛及諸弟子等并其佛刹當如是爾時賢者舍利弗問言如屬天中天所說是間菩薩摩訶薩受決菩薩生阿閦佛刹者是適等耳天中天以何故等而等佛告舍利弗言用法等故而等

佛說阿閦佛國經卷中

音釋

詎 臼許切猶豈也 縫 符容切紩也 浣 合管切濯衣垢也 怨仇 怨於袁切讎也仇渠尤切怨耦曰仇 般泥洹 梵語也亦云般涅槃那此云滅度又云圓寂洹胡官切 嬈 爾沼切擾也

佛說阿閦佛國經卷下

後漢月支三藏支婁迦讖譯

阿閦佛般泥洹品第五

爾時賢者舍利弗心念言佛已說阿閦佛昔者行菩薩道時德號復說佛刹之善快亦復說諸弟子及諸菩薩所學成願佛當復說阿閦佛摩訶般泥洹時有何感應天中天於是佛即知舍利弗心所念便告舍利弗言阿閦佛摩訶般泥洹是日一切三千大千世界諸郡國變化作化人而說法所可說者如前所說法時人民復行阿羅漢道不復上下便令住阿羅漢道阿閦佛般泥洹時有菩薩摩訶薩名衆香手當授是衆香手菩薩決號曰蓋洹那洹波頭摩如來無所著等正覺復次舍利弗其金色蓮華佛之刹所有善快亦當如阿閦佛刹之善快所有安諦金色蓮華佛所有衆弟子亦當如阿閦佛復次舍利弗阿閦佛摩訶般泥洹時當大動搖皆悉遍三千大千世界聲上聞阿漸貨羅天乃至復聞阿迦泥吒天阿閦佛般泥洹時當有是瑞應復次舍利弗阿閦佛刹諸好藥樹木皆曲向阿閦佛般泥洹所作禮阿閦佛摩訶般泥洹時諸天及人民持華香雜香擣香供養散其身上供養已其諸天人民華香雜香擣香及餘寶上至虛空四十里成圓華蓋阿閦佛摩訶般泥洹時其三千大千世界諸天龍鬼神揵陀羅阿須輪迦留羅真陀羅摩休勒皆向阿閦佛摩訶般泥洹時是人民及諸天以佛威神所致悉見阿閦佛摩訶般泥洹時復次舍利弗阿閦佛摩訶般泥洹時諸天及人民晝夜

常愁憂言阿閦佛般泥洹大疾爲已亡人民娛樂不復得樂所欲意愁憂言阿閦佛般泥洹大疾亡失人民安隱意愁憂言亡天下眼佛語舍利弗若有菩薩摩訶薩於是世界若他方世界終亡生阿閦佛刹者甫當生者其人皆爲巳受決從一方復至一方共等輩遊行若干百千等輩共遊行菩薩摩訶薩當見若干百千如來當見無數佛當見無數薩芸若若有菩薩摩訶薩於是世界若他方世界終亡生阿閦佛刹者甫當生者其人亦與衆等俱遊行以佛威神所致薩芸若故爲阿惟越致菩薩摩訶薩聞是阿閦佛德號法經皆爲離魔羅網復次舍利弗阿閦佛摩訶般泥洹時至法行在者諸菩薩摩訶薩生阿閦佛刹者亦當與等輩遊行求索阿閦佛昔時願然後當生阿閦佛刹菩薩摩訶薩便當諷誦八百門諷誦已皆當諷誦諸法便有上微妙阿閦佛刹諸菩薩摩訶薩得念行住八百門我當生阿閦佛刹亦當諷誦八百門諷誦已皆當復諷誦諸法見上妙句如是諦受之菩薩摩訶薩阿閦佛現在及般泥洹時說法等無異佛刹等如來所示現從阿惟越致至成無上正眞道最正覺復次舍利弗阿閦佛身中自出火還燒身巳便作金色即碎若芥子不復還復訖巳便自然去譬如舍利弗有樹名坻彌羅若髮段斷巳不復見自然生如是舍利弗阿閦佛摩訶般泥洹時身破碎不復見還自然生復次舍利弗阿閦佛摩訶般泥洹時其身骨坐處見自然譬如有山碎破其山不復見自然還其處如是舍利弗阿閦佛

摩訶般泥洹時其骨自破碎其身骨不復見還自然時一切三千大千世界人民皆供養其身以七寶作簪其三千大千世界當以七寶簪及葉金色蓮華而莊嚴復次舍利弗阿閦佛刹諸菩薩摩訶薩當作禮有瑞應乃如是自然諸寶於其處在前住其有菩薩摩訶薩往生阿閦佛刹者甫當生者當見佛意無亂命過時一切諸天人當供養其身諸天及人民願發起是供養其身菩薩摩訶薩 自以功德稍於虛空疾行都不復知其處譬如舍利弗持草著火中熏煙而出其煙上於虛空中亦於虛空中而行亦於虛空中都滅不知所至處其佛刹諸菩薩摩訶薩法身如是復次舍利弗阿閦佛刹菩薩摩訶薩壽命盡臨壽終時見餘菩薩摩訶薩他方世界坐佛樹下時是諸菩薩摩訶薩臨壽終時瑞應復見餘菩薩入母腹中時亦復見餘菩薩摩訶薩從母右脅出生時行七步時見在婇女中相娛樂時見餘菩薩摩訶薩出家學道時見餘菩薩坐佛樹下降伏魔得薩芸若慧時見他方世界諸佛天中天轉法輪時佛言舍利弗阿閦佛刹菩薩臨壽終時以是比有自然瑞應復次舍利弗阿閦佛摩訶般泥洹時佛所說法當住至若干百千劫賢者舍利弗問佛言天中天以何等數佛所說法住至百千劫佛告舍利弗言二十小劫爲一劫是爲數佛所說法住至百千劫復次舍利弗其法滅盡時一切三千大千世界當大照明其地當大動其法不是弊魔及魔天之所滅亦不是天中天弟子所滅諸比丘稍樂寂往還是稍寂

共往還已俱行不復大聽聞法不聽聞已亦不大承用復不得大精進法師比丘於法教亦寂說法少以是故法稍滅盡稍稍不見爾時賢者舍利弗問佛言云何天中天菩薩摩訶薩用何等德行故得生阿閦佛剎佛告舍利弗是菩薩摩訶薩當學阿閦佛昔求菩薩道時行當發如是意願令我生阿閦佛剎菩薩摩訶薩用是行故得生彼佛剎復次舍利弗菩薩行布施度無極積累德本持願無上正眞道得在阿閦佛邊菩薩摩訶薩用是行故得生彼佛剎菩薩行戒度無極持願無上正眞道得在阿閦佛邊菩薩摩訶薩用是行故得生彼佛剎菩薩行忍辱度無極持願無上正眞道得在阿閦佛邊菩薩摩訶薩用是行故得生彼佛剎菩薩行精進度無極持願無上正眞道得在阿閦佛邊菩薩摩訶薩用是行故得生阿閦佛剎菩薩行一心度無極持願無上正眞道得在阿閦佛邊菩薩摩訶薩用是行故得生彼佛剎菩薩行智慧度無極持願無上正眞道得在阿閦佛邊菩薩摩訶薩用是故得生彼佛剎復次舍利弗阿閦佛光明皆炎照三千大千世界我當願見是已令我成無上正眞道最正覺當復自炎照其佛剎菩薩摩訶薩用是行故得生阿閦佛剎我當見阿閦佛剎無央數不可計諸弟子見已我亦當作如是行令我成無上正眞道最正覺時使有無央數諸弟子菩薩摩訶薩用是行故得生阿閦佛剎阿閦佛剎有若干百菩薩若千千菩薩若干百千菩薩我當見是諸尊菩薩寂寞觀行我當學之當於處處

曉了知之我當與同學等無差特當與是一等類俱在一處欲具大慈大悲用佛故沙門義故無辟支佛義無有弟子之行無有弟子意無有緣一覺意諦住於空無有惡道法於諸佛名等諸如來名等薩芸若名等於諸法名等於衆僧名等常念諸名等如諸菩薩摩訶薩若有善男子善女人聞名得生阿閦佛刹何況合會諸度無極善本持願阿閦佛刹合會衆善本已便成無上正眞道最正覺何況合會諸度無極衆善本便得生阿閦佛刹菩薩摩訶薩用是行故得生阿閦佛刹復次舍利弗菩薩摩訶薩欲生阿閦佛刹者當念東方不可計諸佛天中天善法品等因緣諸佛天中天所可説法念其無有等者令我成無上正眞道最正覺當復説法如是如諸佛天中天念其衆弟子因緣等我何時成無上正眞道最正覺亦當有無央數不可計諸弟子衆舍利弗若有善男子善女人當念三事當曉了念是三大事若善男子善女人以念是三大事合會德本爲一切衆生作迹念持願作無上正眞道用一切衆生故願三事善男子善女人菩薩摩訶薩願無上正眞道不可限一切衆生若有人來以器欲限取虛空來已謂言善男子持善本與我共分布之佛言舍利弗若使善本有色者一切衆生便可以器滿限取虛空不可竟是善本以器取如是舍利弗願善本於無上正眞道是亦不可以器取如是謂爲薩芸若善本若有念三事善本便轉得三寶若有菩薩摩訶薩念是三事善本願皆見善法菩薩行三事善本願降

伏衆魔及官屬所向欲念生阿閦佛刹即得生其佛刹南方西方北方上方下方亦如是四維亦如是若有菩薩摩訶薩念是三事善本積累以持作勸助勸助已持願向阿閦佛刹其人即得生其佛刹佛告舍利弗若干百佛刹若干千佛刹若干百千佛刹如是佛刹之善快諸佛刹之善快空耳阿閦佛刹亦如是我當見其佛刹之善快見是以我亦當取如是比佛刹之善快當勸助若干百菩薩若干千菩薩若干百千菩薩為現故令歡喜踊躍上及阿閦世尊等菩薩摩訶薩用是行故得生阿閦佛刹若有菩薩摩訶薩專發是意向阿閦佛若使不行者如是為欺專發是意便得生阿閦佛刹譬如有城中無市無有園浴池及萬物亦無有象馬亦無有往來中者云何舍利弗其城寧有彊王在其中止不是城德為最下如是為快不彊王在大城其城有善德萬物如是城為最上也如是舍利弗於是我三千大千世界佛刹力之善快如我佛刹為下耳是不為上好也是聞我佛刹所有之善快如是舍利弗若菩薩欲淨其佛刹之善快者欲取者當如是清淨取之如阿閦佛昔行菩薩道時所取清淨佛刹之善快復次舍利弗於是成無上正眞道最正覺令人民在須陁洹道斯陁含阿那含阿羅漢道復教令在辟支佛道我所教授諸弟子及餘弟子皆共合會當令在阿閦佛刹諸弟子衆邊百倍千倍萬倍億百千倍巨億萬倍不與等但說解脫者無有異我諸弟子及彌勒佛所有諸弟子及復餘弟子皆復共合會當令在

阿閦佛刹諸弟子衆邊是亦百倍千倍萬倍億萬倍不與等所以者何阿閦佛一一說法時人民得道者不可復計佛言舍利弗置我諸弟子復置彌勒佛諸弟子於陂陁劫中諸佛天中天所有諸弟子及餘得道弟子復共合會當令在阿閦佛刹諸弟子衆邊百倍千倍萬倍億萬倍巨億萬倍不與等但說解脫者無異人爾時賢者舍利弗白佛言如天中天所說如我所知當觀其佛刹爲阿羅漢刹不爲凡夫之刹也所以者何彼阿羅漢甚衆多佛言如是舍利弗彼刹阿羅漢生死已盡者甚衆多三千大千世界所有星宿不可計亦不可知多少阿閦佛一一說法時得阿羅漢者不可計如是舍利弗一一聚會時不可計無央數人得阿羅漢道三千大千世界中星宿可知數阿閦佛刹是諸天人民以天眼見光明用積累德本阿閦佛刹三千大千世界是諸人民善男子善女人晝夜往至阿閦佛所若有聞是德號法經聞已即受持諷誦者舍利弗是善男子善女人前世爲皆已聞見阿閦佛昔求菩薩道時所以者何若有聞是德號法經即有信者是阿閦佛德號法經十方等世界佛刹求菩薩道及求弟子道之人悉受諷誦持說之他方佛刹諸阿惟越致菩薩摩訶薩住及餘菩薩亦說阿閦佛所結願及生阿閦佛刹者甫當生者東方如是南方西方北方上方下方等十方亦如是一切諸佛刹求菩薩道人皆受是德號法經諷誦持說之阿惟越致菩薩摩訶薩住復有成無上正眞道最正覺及餘菩薩亦如是說阿閦

佛所結願及生其佛剎者甫當生者如是舍利弗阿閦佛阿比羅提世界住炎照十方等諸求菩薩道之人若有善男子善女人諷誦阿閦佛德號法經聞已即持諷誦願生阿閦佛剎者臨壽終時阿閦佛即念其人所以者何儻弊魔得其便即轉所願如來故念之其善男子善女人不復轉會當得所願及無上正眞道若有他異因緣無能嬈害者如是火刀毒水是亦不行若復有撾捶者是亦不向亦不畏人非人其人如是等見護便生阿閦佛剎佛言譬如舍利弗日宮殿遠住遙炎照天下人如是阿閦佛遠住炎照他方世界諸住菩薩摩訶薩譬如得天眼比丘遠住遙見色之光如是舍利弗阿閦佛遠住遙見他方世界諸住菩薩摩訶薩見其顏色形類譬如神通比丘遠住知他人意所念如是舍利弗阿閦佛遠住遙知他方世界諸住菩薩摩訶薩意譬如神通比丘遠住遙以天耳聞聲如是舍利弗阿閦佛遠住遙聞他方世界諸菩薩摩訶薩語及生其剎者是善男子善女人阿閦佛知其名字及種姓若有受是德號法經諷誦持者舍利弗是人爲見阿閦佛當知是人臨壽終時阿閦佛即爲其人賢者舍利弗白佛言難及天中天諸佛世尊諦囑累諸菩薩摩訶薩佛言如是舍利弗諸佛天中天諦囑累諸菩薩摩訶薩所以者何菩薩諦受囑累者便爲諦受一切衆生已譬如轉輪王若有第一第二第三第四第五第十第二十不可計諸倉中有稻米大麥小麥及種種穀穀貴時便出令穀賤如是舍利弗菩薩如來

說竟菩薩摩訶薩未成最正覺時譬如穀貴
已成無上正眞道最正覺便安隱說法如穀
賤是故諸佛天中天諦囑累諸菩薩摩訶薩
佛言舍利弗若有菩薩摩訶薩聞是阿閦佛
德號法經聞已即受諷誦持雖不願生阿閦
佛刹者當知是菩薩摩訶薩爲比阿惟越致
若有菩薩摩訶薩受是阿閦佛德號法經持
已受諷誦爲若干百人若干億百千那術人
解說之當令若干億那術百千人積累德本
是人如所積德本其菩薩是德本不可計是
菩薩摩訶薩德本衆多已便坐無上正眞道
佛言舍利弗若有菩薩摩訶薩欲疾成無上
正眞道最正覺者當受是德號法經當持諷
誦受持諷誦已爲若干百若干千若干百千
人人解說之便念如所說事即得大智慧其
罪即畢以得是大智慧其罪畢已其人自以
功德便盡生死之道佛告舍利弗若有善男
子善女人求弟子道者聞是阿閦佛德號法
經便當受持當諷誦受持諷誦已爲若干百
人若干千人若干百千人解之若有善男子
善女人受是法經自以功德即自取阿羅漢
證佛言舍利弗若有善男子善女人專持說
是德號法經是人如是便捨等正覺自以功
德取阿羅漢證佛語舍利弗是阿閦佛德號
法經終不至癡人手中當至黠人手中佛言
舍利弗是善男子善女人是德號法經至其
手中者爲見如來已譬如舍利弗種種諸寶
其價甚重從大海採來者云何舍利弗從大
海採種種寶當先至誰手中舍利弗言天中
天當先至國王若太子左右手中佛言如是

舍利弗是阿閦德號法經當至菩薩手中及阿惟越致復次舍利弗菩薩摩訶薩聞是阿閦德號法經便受持諷誦諷誦已即當專成無上正眞道最正覺賢者舍利弗白佛言是阿閦佛德號法經薄德之人終不得聞受持諷誦所以者何天中天不能得阿惟越致故佛告賢者舍利弗審如是若有善男子善女人持金銀滿是天下以布施願言我持是使聞阿閦佛德號法經薄德之人終不得聞是經亦不得受持諷誦菩薩摩訶薩聞阿閦佛德號法經者爲成阿惟越致行聞已受持諷誦是故專得無上正眞道行佛語舍利弗二生補處三生補處等正覺求弟子道人所不能及若有聞阿閦佛德號法經受持諷誦爲若干百人若千千人若千百千人說之譬如舍利弗轉輪王以福德自然生七寶如是舍利弗阿閦佛昔願所致我爲說是德號法經若有菩薩摩訶薩說是德號法經若復有菩薩摩訶薩聞是經甫當聞者亦福德所致佛語舍利弗阿閦佛德號法經於是陂陁劫中所有諸佛天中天皆當說是經如是令無缺減安諦亦如我所說若有菩薩摩訶薩欲疾成無上正眞道最正覺者當受是阿閦佛德號法經當持諷誦說之當令廣普若是德號法經在郡國縣邑有善男子善女人受持諷誦其菩薩摩訶薩有是經爲護郡國縣邑其有受是德號法經當持諷誦復出家學道離罪菩薩摩訶薩當令居家學道者知之所以者何善男子善女人儻不能究竟是德號法經佛語舍利弗若遠郡國縣邑有行是經菩

薩摩訶薩往至彼當受是經諷誦持說善男子善女人雖不諷誦但有是經卷當說供養之若不得經卷者便當寫之若使其人不與是經卷持歸寫者菩薩便就其家寫之若使善男子善女人言自卧寫當自卧寫之若言經行寫當經行寫之若言住寫當住寫之若言坐寫當坐寫之

佛說阿閦佛國經卷下

音釋

坻（音遲）謦（音古）擿揗（擿職灰切揗主蘂切擿揗擊也）黠（胡八切猶慧也）

佛說大乘十法經

梁僧伽婆羅譯

清刻龍藏佛說法變相圖

佛說大乘十法經

梁　僧伽婆羅　譯

如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山中與大比丘五千人俱無量菩薩衆爾時彼大菩薩衆中有菩薩摩訶薩名曰淨無垢妙淨寶月王光集彼菩薩大衆中爾時淨無垢妙淨寶月王光菩薩摩訶薩即從座起捨蓮華臺往至佛所偏袒右肩右膝著地合掌白佛言世尊世尊大乘比丘住大乘比丘者何故名住大乘比丘復以何義故此大乘名曰大乘爾時世尊告淨無垢妙淨寶月王光菩薩摩訶薩言善哉善哉淨無垢妙淨寶月王光汝能問如來此甚深妙義善男子善思念之吾當爲汝分別解說爾時淨無垢妙淨寶月王光菩薩白佛言世尊如尊教爾時世尊告淨

無垢妙淨寶月王光菩薩言善男子菩薩摩訶薩成就十法名住大乘何等爲十所謂成就正信成就行成就性樂菩提心樂法樂觀正法行於正法及順法遠離慢我慢等事善好通達諸密語不樂聲聞及縁覺等善男子菩薩摩訶薩成就如是十法名住大乘善男子菩薩摩訶薩成就不諂曲柔和行柔和行故能信諸佛如來正真正覺無上菩提善能信一念中三世諸佛智信如來藏不斷常不老死不可盡亦信實際法界一切種智一切種智相諸力無畏不共佛法復信諸佛如來不可灌頂亦信三十二大人之相八十妙好圓光等法復信聲聞所說或縁爲所說菩薩及餘所說亦信世間及出世間復信正行行者順行等沙門及婆羅門亦信諸善根業報最勝上愛果若天天王若人人王復信不善業報最下惡不可樂聞不愛甚重麤過或地獄畜生餓鬼等處彼如是信已遠離三法何等爲三所謂疑惑不決等事善男子菩薩成就如是諸法名爲正信爾時世尊欲重宣此義而說偈言

信爲最上乘　以是成正覺　是故信等事
智者敬親近　信爲最世間　信者無窮乏
是以信等事　智者正親近　不信善男子
不生諸白法　猶如焦種子　不生於根芽

善男子云何菩薩摩訶薩成就諸行善男子菩薩摩訶薩剃除鬚髮以被正服殷重信心捨家出家出家已習學菩薩威儀戒等諸行或復聲聞威儀戒等諸行亦學縁覺威儀等行彼如是或以所有身口意等同習煩惱彼

一切同滅是中何者身所有同習煩惱所謂
殺生偷盜惡欲邪婬刀杖瓦石等執慳恡於
他動手足等往來逃走等事是名身有同習
煩惱是中何者口家同習煩惱所謂妄語兩
舌惡口綺語恒說惡語毀謗甚深諸典於諸
尊長修梵行中廣說惡名是名口同習煩惱
是中何者意家同習煩惱所謂慳貪邪見嫉
妬樂著名聞利養親族姓慢色慢幼年慢無
患慢長壽多聞慢思惟慢欲覺妄想覺惡覺
親覺士覺飲食衣服臥具醫藥資用等覺著
處著乘著牀著諸飲食妻子男子營作梨樓
奴婢等錢財穀麥倉庫貯積等事乃至著種
種資用之具彼如是吝著已所說事中若失
一事便生其憂苦惱妄想等事彼如是遠離
愛潤心已生於思惟善男子略說意業猶如
世間輪轉故說意業同習氣煩惱彼如是離
身口意業同習煩惱已於和尚所起其尊想
其阿闍黎所起和尚想於同梵行若老若少
起殷重恭敬彼獨在空閑之處作如是思惟
我不應作如是我爲度一切衆生爲解一切
衆生爲令安調伏靜定衆生故發諸行然我
自不調伏不隱諸根未爲寂滅我必修正行
令有見我者必得成受調伏亦順諸佛微妙
等教復令歡喜諸天神龍夜叉乾闥婆等善
男子此名爲菩薩慙彼作如是思惟勿有令
我若道若俗於諸威儀行中取諸過失所謂
行戒行不正中或見形或威儀行或行資用
壽命行等彼如是慙愧已日夜之中六時觀
於持戒等法彼善持戒已無復疑悔令入住
如來佛法中無有休息善男子此之名爲菩

薩愧善男子是名菩薩成就如是諸行爾時
世尊欲重宣此義而說偈言
諸佛行爲本　及聲聞弟子　是故智者修
行行常堅固　諸菩薩大智　行諸無畏行
令證離垢道　諸佛所讚歎
善男子云何菩薩成就性佛子菩薩性成少
欲瞋恚愚癡等不妬不悋不惱不說麤言不
欲調戲不輕動調和柔輭已可親近性能成
就上妙供具供養諸佛所謂資用等財惠施
與他具足成就手足頭目等若見如來或如
來弟子見已即生恭敬歡喜之心善男子菩
薩如是名爲性成就爾時世尊欲重宣此義
而說偈言
相煙即知火　鴛鴦以顯水　復相知諸性
菩薩大名稱　柔和不諂曲　捨離慳嫉妬
慜念一切衆　名之爲菩薩
善男子云何菩薩摩訶薩喜樂菩提心若有
菩薩摩訶薩體性微發菩提心時值佛菩薩
或聲聞緣覺等教化勸發而生阿耨多羅三
藐三菩提心是名喜樂初發菩提相彼聞菩
提及菩提功德已即發阿耨多羅三藐三菩
提心是名第二喜樂菩提相彼菩薩見諸衆
生無能救護無所歸依孤獨無能濟拔無覆
護無舍宅無有洲已即起悲慜心彼發心已
作如是念我今爲諸衆生作救護歸依濟拔
覆護舍宅洲等爲彼因緣故發無上菩提心
是名第三喜樂發菩提心彼若見如來或菩
薩聲聞緣覺等滿足諸行見已心生歡喜愛
敬安心以是因緣發阿耨多羅三藐三菩提
心是名第四發菩提心彼菩薩爲諸衆生利

益安樂故行布施持戒修忍發精進行思禪定修正慧云何菩薩行布施所謂須飲與飲須食與食須乘給乘須牀榻敷具者給牀榻敷具等須衣施衣須金銀寶冠環釧等諸莊嚴具乃至已身皮肉潤益衆生彼如是行於布施已然彼布施迴向發阿耨多羅三藐三菩提雖施而不生我慢等心云何持戒成就身口意業彼捨離身口意業等已善離能防無礙無漏純淨無雜奉持禁戒然彼持戒迴向阿耨多羅三藐三菩提雖行持戒然不起我慢等心善男子云何菩薩修忍彼瞋罵說枷鎖繫閉切割撾打若道若俗能忍能容不起諸習等煩惱如是修忍已然彼迴向阿耨多羅三藐三菩提雖修忍然不起我慢等心善男子云何菩薩發精進心彼作如是念猶

如虛空界無量無邊衆生界亦無量無邊然此衆生界我獨無二令安無餘涅槃界中是以爲彼因緣故發行精進身不離身念觀受彼觀受已觀心心行彼觀心心已順觀諸法彼如是善憶念觀已爲未生諸不善法令不生故起欲修勤精進持心等正行爲未生諸善法令生故起欲修勤精進直心等正行已生諸不善法爲令滅故起欲修勤精進持心等正行已生諸善法爲令久住故復令增長思故起欲修勤精進持心等正行彼發精進已令成初如意足分如是第二第三乃至成第四如意足分彼成就如意分能令住一劫若減一劫或具足行令滿精進波羅蜜如是發精進已然彼精進迴向阿耨多羅三藐三菩提雖發如是精進心然不生憍慢善男子

云何菩薩思禪定行離意欲離意滅離欲靜不依內不依外不依色不依受想不依識不依欲色無色界不依空無相無願不依世間出世間不依布施持戒忍辱精進等善男子乃至略說一切有想繫縛等名爲禪如是修諸禪然彼禪迴向阿耨多羅三藐三菩提雖思修此禪然不起我慢等心善男子云何菩薩修智彼作如是念無量無邊衆生界令入涅槃然無一衆生可入涅槃何以故如佛所說一切法無我無衆生無命無壽無不伽羅如是修觀智然彼智迴向阿耨多羅三藐三菩提雖觀修般若然不起我慢等心善男子如是菩薩摩訶薩樂菩提心爾時世尊欲重宣此義而說偈言

猶如摩尼珠　顯於寶藏中　師以加功用
倍明於本色　成就如是性　求正菩提心
二邊既寂靜　令魔不得便

善男子云何菩薩樂法成就善男子若菩薩性樂法喜法愛法彼若見沙門若婆羅門所有資用命具飲食等事彼能奉上使世間所有受用等根莖枝葉華果等彼收已施諸衆生持諸法者令往禮拜恭敬合掌迎接已般重敬納心有所疑處問於正義是以持法者隨所聞義善能解釋彼於聞法者起世尊想善知識想起同世間諸海想起和尚想阿闍黎想久失導師世間曠野生死難中能訪覓起訪覓想久遠愚者闇閉目開故令起覺悟想墜沒世間煩惱泥中而起濟拔之想久遠失正路爲作導師故而起導師之想久伏在世間牢獄能解故而起解者想久遠著患療

治故而起良醫之想以煩惱火焦滅身令住滅故而起大雲雨想彼爲法爲法因故能忍寒熱風雨蚊蝱等亦忍飢渴或見他人受樂報者不起希求樂心然作如是念唯我世間獨樂而我能聞正法彼爲是事故爲彼因彼緣故不生憂悲苦惱恨等彼如是離憂悲苦惱恨等已發如是心我堪能荷負如來所說一法句故在阿鼻地獄住一劫若滅一劫彼如是無疲倦心已自然不行諸行而得一切種智未得諸佛法而令速得善男子以是義故菩薩名爲樂著諸法爾時世尊欲重宣比義而說偈言

大智樂諸法　而成諸佛子　親近正妙法
而不生疲倦　敬心求正法　諸深心佛子
及以心憶持　亦顯正妙行

善男子云何菩薩摩訶薩正觀諸法善男子若菩薩作如是觀一切諸法猶如幻迷惑凡夫故一切諸法如夢不實故一切諸法如水中月非事故一切諸法如響非衆生故一切諸法如影計妄想故一切諸法如響聲生滅壞故一切諸法生滅壞緣假成故一切諸法本不生不移同眞如體故一切諸法不滅本不生故一切諸法無作無作者故一切諸法如虛空不可染故一切諸法定寂滅性不染故一切諸法無垢離一切諸垢故一切諸法性滅離煩惱故一切諸法非色不可見故一切諸法離心境界無體性故一切諸法不住滅諸毒故一切諸法不可求滅愛憎等心故一切諸法無著離煩惱境界故一切諸法如毒蛇離善巧方便故一切諸法如芭蕉無堅

實故一切諸法如水沫體性弱故善男子菩薩如是觀名爲正觀諸法爾時世尊欲重宣此義而說偈言

一切法如幻　迷惑愚迷者　處色猶如夢
汝等如是持　法如水中月　亦如響等事
復如影像等　智者諸不覺

善男子云何菩薩摩訶薩行法順法等善男子若菩薩摩訶薩觀色無常而不猒離色欲證於法已正智助法界同用等法善自觀入善持彼者諸相善思善記彼記此相善持善修善記已自然行法界等行受想行識亦觀無常然不猒離識等之入法界已正智助同法界等法善自觀達亦記彼相善持善修善記已自然入法界等行如無常苦空無我亦爾彼觀色無常已於色中不生恐怖驚等何以故色是妄想顛倒所起然彼如實知觀受想行識無常乃至於識中不恐不怖不驚何以故識者妄想顛倒所起故然彼如實知善男子譬如善巧幻師或幻師弟子化作種種幻事象兵馬兵車兵步兵彼智者見已不生恐怖驚等何以故彼如實知是幻師所作不實未曾有虛誑詐菩薩亦如是觀色無常已於色中不生恐怖驚等何以故色是妄想顛倒所起然彼如實知觀受想行識無常已乃至於識中不生恐怖驚等何以故識者妄想顛倒所起故然彼如實知爾時淨無垢妙淨寶月王光菩薩白佛言世尊云何菩薩觀諸色無常然不猒離色而證法界已正智觀入助法界等法爾時世尊告淨無垢妙淨寶月王光菩薩言善男子吾當爲汝分別說喻善

男子譬如有智男子常事諸毒善持善覆善惜起我相已種種莊嚴具貿易然是不食彼毒勿令我因此事斷其正命菩薩亦如是向涅槃心潤向涅槃順向涅槃近取涅槃然不證彼涅槃何以故勿令我因於此事退菩提行善男子譬如有人事其火神然彼人日夜香華等供養恭敬尊重讚歎親侍然彼人不作是念我以事火供養恭敬尊重讚歎親近已我以二手接取之何以故勿令我因此事於身有苦於心有惱菩薩如是向涅槃心潤向涅槃順向涅槃及取涅槃然後不證涅槃何以故勿令我因此事退菩提行爾時淨無垢妙淨寶月王光菩薩白佛言世尊如我知世尊所說意趣菩薩者應住世間佛言如是如是善男子菩薩應住世間問曰世尊云何菩薩住世間而不以世間諸患所染佛言善男子爲此事故略說一喻善男子譬如呪術之人以大呪術力故諸惡毒蟒蛇等弄戲然彼人不以此事斷其命根何以故以彼人善通達呪術力故菩薩亦如是行世間住世間住世間已大智方便呪力故共諸煩惱毒蛇而居戲暴亦弄行住坐卧菩薩不以此事故於菩提而有退還何以故彼成就大智方便呪力故爾時淨無垢妙淨寶月王光菩薩言世尊希有希有彼諸菩薩而能不證涅槃復不以世間煩惱毒之所染世尊我今歸依諸大菩薩世尊是諸衆生成就諸善根聞此法已而生一歡喜心世尊彼善男子善女人諸佛已記若能聞此法門佛言善男子說此法時五百比丘未證無漏而得解脫彼得解脫

已即從座起偏袒右肩右膝著地合掌向佛白佛言世尊諸菩薩者可敬可正禮拜佛語諸比丘如是如是如汝所說爾時世尊欲重宣此義而說偈言

敬禮諸大智　敬禮得無畏　敬禮淨諸目
敬禮親佛子　方便善巧故　及以勝妙智
菩薩大名稱　能過二乘地　如實知諸陰
謂生滅諸等　見世間渴仰　故不證涅槃

善男子云何菩薩摩訶薩離慢及增上慢等善男子慢者我自亦可若家若姓若色或復興事金銀等資用象兵馬兵步兵車兵如是心所有高下者名曰慢我慢者生我身高想若家若姓若色等或金銀財物倉庫象兵馬兵步兵車兵如是心喜高意不下諸他者名曰增上慢菩薩捨如是等法名曰離慢及增上慢爾時世尊欲重宣此義而說偈言

離慢增上慢　常以慈心念　及常懷悲念
恒怖世間中　常以行乞食　善說人天益

善男子云何菩薩摩訶薩善巧秘密語善男子若菩薩摩訶薩如來所說諸甚深經中秘密之教彼不隨說取何者是秘密之教如來記諸聲聞於阿耨多羅三藐三菩提者非如所說佛語阿難吾患背痛不隨說取退老患朽敗爲我訪覓侍者不隨說而取汝目連往至耆婆醫王所取諸妙藥不應如說取如來共諸外道尼揵子等諍其諸伎不應如說取如來佉陁羅刺刺足者是事不應如說而取提婆達多是如來久遠害者怨家不應隨說而取如來入舍梨耶婆羅門村空鉢而出不應如說而取旃遮及孫陁利謗佛者不應隨

說而取須那國毗羅若婆羅門請佛至已食麥亦不應如說而取爾時淨無垢妙淨寶月王光菩薩白佛言世尊世尊云何記諸聲聞當得阿耨多羅三藐三菩提佛言善男子吾記諸聲聞得無上正眞正道者以有性故淨無垢妙淨寶月王光菩薩白佛言世尊云何諸無漏聲聞斷諸有習煩惱設有性而成阿耨多羅三藐三菩提佛言善男子吾今說喻譬如灌頂轉輪聖王有子彼欲學一切技藝等事然是中根復非利根彼應後學是先學應前學復後學善男子於汝意云何彼以此事故可說非王子也答曰不也世尊是善王子善男子菩薩亦爾已成就中根性故修道門先除諸煩惱障後成阿耨多羅三藐三菩提善男子於汝意云何彼以此事故可說不成正覺答曰世尊我不見有衆生若天若魔若梵若沙門若婆羅門人天阿脩羅衆中說言不成正覺者除一闡提佛言善男子復聽一喻善男子十地菩薩爲斷諸煩惱坐於道場爲不斷答曰世尊以斷故善男子於汝意云何彼以此豈不成正覺答曰世尊此名爲成佛言善男子此亦如是淨無垢妙淨寶月王光菩薩白佛言世尊云何告阿難比丘吾患背痛佛言善男子吾愍念後世衆生故說此言金剛身諸佛尚患背痛況其餘者然彼愚癡衆生隨教而取彼旣自壞亦壞於他吾朽敗老退患爲我訪覓侍者善男子我此言亦爲後世所說於我滅後後世無弟子故諸沙門婆羅門朽敗老退患者如是以侍者所加身故彼以佛聽故不生之意爲此密故說

如來朽敗老退患耳世尊云何可取汝目連往至耆婆大醫王所取藥善男子我此言亦爲後世故說吾諸聲聞必須諸藥知佛聽故而無有之爲此事故如來所說彼諸愚癡衆生如所說取如來是患身目連比丘往至耆婆所而不禮拜及不生恭敬速疾之意聞已忽忽說其藥善男子此亦說諸欲等患證見法者尚妄何況凡夫世尊云何可取如來共諸外道尼揵子等諍其諸技者我爲後世衆生故說此言如來尚有怨家況其我等然彼愚癡衆生如實說取如來有怨家等轉輪聖王微善根故尚無諸怨況如來成就諸功德藏世尊云何可取佉陁羅刺刺如來足如來亦說過去業報如來尚受過去業報況餘凡夫衆生爲是事故爲彼因彼緣故示於惡業爲此義故而示其業果報事然彼愚癡衆生如實所取佉陁羅刺刺如來足世尊云何可取提婆達多是善知識復是如來久遠親近是怨家者善男子若無提婆達多善知識者不顯如來諸佛功德善男子是以提婆達多善知識共如來諍彼等道德示怨家等事然是顯如來諸大智功德善男子若提婆達多承王教已於大衆中放護財大象此象若往堪害如來而如來力令降伏善調爾時無量人衆見彼象調伏已生希有心即歸依三寶所謂佛寶法寶僧寶是名提婆達多善知識之相然有愚癡之人如說而取提婆達多者是如來怨家如是五百世中現菩薩行是提婆達多所示現者顯如來道德然愚癡衆生隨教而取提婆達多者是如來怨家害者以

是因緣捨身墮阿鼻地獄餓鬼畜生之處何以故善男子提婆達多者善集諸行善集諸善根已曾供養無量諸佛於諸佛所種諸善根及大乘行正學菩提順向菩提不退於大菩提近阿耨多羅三藐三菩提是諸衆生偏起惡故於命終後墮阿鼻地獄餓鬼畜生之中歷受諸苦善男子云何所取如來入舍梨耶婆羅門村善男子我為愍後世故行示此教何以故無有業報而對如來然我護後世故所有乞食比丘入聚落村邑城王都等以薄福力故不得其食彼爾時正憶於我是其佛世尊具足一切功德空鉢而出何況我等微薄善根我等以是故心不應生退為此事故如來入村空鉢而出然復所說言魔波旬治諸婆羅門令不給如來食不應隨說而取

何以故魔無如是神力堪障施如來食爾時諸佛神力故令魔處處治諸婆羅門及居士等而如來無有過咎為顯彼衆生故如來示現此方便善巧等事爾時如來及諸聲聞斷食之後魔及魔民并諸餘天觀如來心是沙門瞿曇及諸聲聞弟子為憂惱不彼曰觀如來及諸弟子無有意恨憂惱心已亦不高不下如前後亦如是爾時彼衆中七千諸天子以心歡喜歸依於佛如來為彼善化說妙法彼聞法已於如來法中得法眼淨如是如來觀後世事佛無業報世尊云何可取旃遮孫陁利等以木器置腹上而謗如來答曰善男子如來無有業患果報如來成就諸神通力令旃遮孫陁利過無量恒河沙等世界令安彼人然是如來方便力故示現業報諸謗等

事於我法中出家者彼被虛謗旣聞謗已而生憂愁疑悔彼作如是說是如來成就一切諸白法對面被謗何況我等而不被謗彼爾時忍其諸謗行清淨梵行而不成退旃遮孫陁利者以惡業所牽乃至夢中謗其如來謗已捨身墮於惡趣若如來知是可救者便應救之何以故如來無有衆生而是可捨者世尊云何可取如來於脩羅婆國毗蘭若婆羅門所謂請三月安居已唯食其麥答曰如來知諸婆羅門居士等請已而不供養如來知已故往至彼何以故所有五百匹馬者如來并諸比丘衆食麥彼一切盡修菩薩行親近過去諸佛是以值惡知識故造諸惡業以此事生畜生中彼五百馬能調伏護者名曰日藏菩薩以願力故生於彼處是諸馬者以日藏菩薩所化發菩提心爲化彼故應生彼處以彼調伏馬師力故彼一切諸馬憶本宿命而彼現其菩提心善男子如來愍彼五百馬故往至彼處調伏馬師麥者分半施佛五百馬所有麥亦分半施諸比丘彼馬師以馬音聲令彼五百馬皆能悔過及禮拜佛僧等爾時彼三說後彼諸馬捨身已生兜率陁天中彼復生天中而供養如來如來爲彼善教化說法聞法已即不退阿耨多羅三藐三菩提彼五百馬所調伏護者如來亦記彼當成辟支佛號曰善調伏心然復善男子如來無慈不備不常者善男子設使如來食土木瓦石等無三千大千世界中有如是味及如是上味是諸土木瓦石等何以故如來得上妙味中之味大人之相故善男子以此義故應如

是知如來一切諸食皆上妙味善男子阿難比丘生憐愍心如來捨轉輪王位今既食麥如來知阿難心已施其一麥故語阿難言汝知是何味彼食已生奇特異想語我言世尊我生王家長養未曾嘗如是上味以此上味力故阿難比丘七日受上妙快樂而不復食善男子以此義故應如是知如來無有諸業果報若有衆生淨持諸戒若沙門及婆羅門不隨本請奉施者爲彼衆生說不虛故如來亦此業果報事善男子汝觀如來諸身等法是彼婆羅門請如來而不施設如來亦說彼令不退轉然善男子所說彼五百比丘如來記令不退者復次善男子所有彼五百比丘共如來夏坐安居中有四十比丘多念於欲結靜念彼若得美食者欲想欲覺便令熾盛彼以惡食因緣故欲想欲覺亦微既微已彼七日七夜得阿羅漢果善男子若能如是解如來所說語者彼名爲正解善男子菩薩摩訶薩成就如是名爲善巧解如來秘密說教

爾時世尊欲重宣此義而說偈言

所說漸義教　及以頓說者　大智諸菩薩
秘密故正解　善巧諸密語　捨離執說教
通達正說法　諸佛之所說

善男子云何菩薩摩訶薩不喜樂聲聞辟支佛乘善男子若菩薩摩訶薩或以地獄苦餓鬼畜生等受諸重惡而不喜樂求聲聞涅槃復不念云何得猒離世間心令速得自在亦不求少欲少作等復不求少欲少作等行因彼所見諸衆生修諸善業者菩薩佐助令成及勸諸衆生讚歎正說正示向阿耨多羅三

藐三菩提善男子菩薩摩訶薩成就如是諸功德不喜樂聲聞辟支佛乘爾時世尊欲重宣此義而說偈言

化衆無疲倦　不退於菩提　持心如山王
行慈心等法

爾時淨無垢妙淨寶月王光菩薩白佛言世尊如來已說諸法菩薩成就諸法已名爲住大乘然如來不說以何義故名爲大乘爾時世尊告淨無垢妙淨寶月王光菩薩言善男子吾今問汝隨汝意說善男子於汝意云何轉輪聖王并四兵衆隨所行者彼道以何說取答曰世尊名曰王道亦名大道名無畏道名無障礙道名爲寂靜道佛言善男子如來亦爾隨所乘乘至阿耨多羅三藐三菩提彼乘名爲大乘名爲上乘名爲妙乘名微妙乘名曰勝乘名無上乘名無惡乘名無比乘名無等乘名無等等乘善男子以此義故名爲大乘答曰善哉大乘世尊善哉大乘爾時魔王波旬作如是念此沙門瞿曇過吾境界亦令餘者能過境界若我集四兵衆共往惱亂及不說此法故至沙門瞿曇所爾時魔王波旬將領四部兵衆至王舍大城耆闍崛山爾時淨無垢妙淨寶月王光菩薩遙見魔王波旬將領四部兵衆來欲爲此法令作妨故見已作如是神力現神力已魔王波旬至王舍大城巷衢四道之處作如是聲汝等往至王舍大城諸仁者若知是如來在耆闍崛山中爲四部衆說法初善中善後善其義巧妙滿足白淨說行梵行是故汝等應往如來所是以汝等於長夜而成饒益快樂爾時王舍城

中諸婆羅門剎利長者居士等被魔勸已持諸香華塗香末香燒香繒幢寶蓋衣服等從王舍大城出已至耆闍崛山於如來所頭面禮佛尊重讚歎供養恭敬已却住一面魔王波旬及四兵衆出王舍大城耆闍崛山中至如來所已化作天曼陁羅華而散佛上散已及四部兵衆却坐一面爾時淨無垢妙淨寶月王光菩薩見魔波旬却坐一面而告之言波旬汝何故將四兵衆至如來所魔言吾至此爲令滅此法故及惱亂如來故淨無垢妙淨寶月王光菩薩語魔波旬言波旬何容煩亂及滅此法汝波旬於如來前今可悔過勿於長夜成無利益苦報淨無垢妙淨寶月王光菩薩所順說法已魔即從座起偏袒右肩叉手合掌禮佛足已於如來前而起悔過願世尊受我悔過我以愚癡無智慧不善巧不能自知而如來前起惡心及欲滅如是等經善哉世尊爲我正受悔過等法佛語魔王波旬言吾法中增長善根所謂若善男子善女人爲欲清淨法故令能悔過爾時魔王波旬從座起已在佛前立而白佛言世尊先制一切諸惱惡口等不善業道佛語波旬如是如是波旬問曰如來法王何故以波旬名而喚於我佛言波旬吾今說喻譬如長者及居士大富財錢無窮然彼人惟有一子愛念深重以彼繼命爲活然彼一子不善調伏心諂曲彼長者及居士若手若杖若拳等治或惡言及苦語惡治爲令息彼惡故波旬於汝意云何是長者居士瞋恨情治彼一子有惡心不答曰世尊惟爲成彼一子故佛言如是波旬

如來亦爾善知衆生心心數法應以苦惱語調伏者爲說苦惱語應以檀治者即以檀治應以攝取者即說攝取言應以色身度者即以色身度之應以聲香味觸法等度者即乃至法等度之爾時魔王波旬從佛聞此法歡喜踊躍復更禮佛足禮已白佛言世尊若有村邑聚落中說是法者我爲聽此法故往至彼處及護此經亦念益法師故是中多有如是瑞相衆則寂定離調戲懈怠等得上勝聽法之者若讀若誦若受持若解說身不生疲惓心不起猒足隨所說此法若聽或爲他廣說如是彼轉生歡喜踊躍心爾時彼衆中有諸外道尼乾子等彼見聞此魔王所說語已於如來所即生歡喜踊躍之心爾時尊者阿難白佛言世尊何因緣故此諸外道聞說此法而得證忍佛語阿難過去此王舍城耆闍崛山中有佛名曰善勝調伏多陁阿伽度阿羅訶三藐三佛陁說法彼佛說法已有諸外道爲惱故來彼至已聞此法即唱善哉而於佛所不生敬重心彼諸外道以此因緣力故六萬劫不生地獄餓鬼畜生之中唯生人天之處彼諸外道以不敬如來故所生之處不值善知識阿難於汝意云何爾時彼諸外道等豈異人乎阿難汝不應異意取何以故善男子此諸外道尼乾子等阿難今此諸外道於如來所生歡喜恭敬踊躍心以此因故如來今記得阿耨多羅三藐三菩提爾時彼諸外道尼乾子等聞受記已心大踊躍即得無生法忍說此法時萬二千人遠塵離垢得法眼淨二萬衆生未曾發阿耨多羅三藐三菩

提心而發道意爾時尊者阿難白佛言世尊若有善男子善女人聞此法讀誦受持廣爲人說得幾福德佛言若善男子善女人一切無餘衆生界令安阿耨多羅三藐三菩提者若復善男子善女人讀誦受持及廣爲人說此經是人倍得福德何以故阿難此法能令得阿耨多羅三藐三菩提一切種智世尊若善男子善女人於此法及法師起惡心世尊彼善男子善女人得幾不饒益佛言善男子若善男子善女人超拔一切衆生目若復有人於此法及法師起惡心是人因此事得惡復倍於前何以故阿難此法於一切衆生能作光明阿難白佛言世尊此法不應不信心善男子善女人前說何以故世尊應護後世諸衆生故勿說此法謗法業報故墮諸地獄中佛語阿難應說此法何以故彼諸衆生於阿耨多羅三藐三菩提即以此爲因阿難白佛言世尊此經以何名云何受持佛語阿難此經名爲十法如是受持淨無垢妙淨寶月王光菩薩所問如是受持如來說此法時尊者阿難及淨無垢妙淨寶月王光菩薩并諸菩薩衆比丘衆及諸天人龍王阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等聞佛所說歡喜奉行

佛說大乘十法經

音釋

悋 良忍切靳惜也　綺語 綺去倚切綺麗之語也　嫉妬 嫉昨悉切妬都故切害賢曰嫉害色曰妬　貯積 貯展呂切盛也積資昔切聚也　調戲 調徒弔切嘲調也戲香義切戲弄也　蚊蝱 蚊無分切蝱眉庚切蚊蝱並齧人飛蟲也　刺刺 上七賜切下七亦切

佛說普門品經

西晉竺法護譯

清刻龍藏佛說法變相圖

佛說普門品經

西晉竺法護譯

聞如是一時佛遊王舍城靈鷲山與大比丘衆比丘八百菩薩四萬二千得諸總持神通已達聖智弘暢辯才無礙三昧已定無所不博時有菩薩名離垢藏與九萬二千菩薩從普華如來國其世界名淨行遊詣忍界靈鷲山世尊遥見離垢藏菩薩與無數千大士眷屬圍繞遊步虛空佛心念曰斯離垢藏間別由路遠步諸國宜普華如來至真等正覺命來受普門品今當聚會諸菩薩衆于時大聖即如其像顯揚言教示現感應令無央數無限世界諸菩薩衆尋時悉來至斯忍土詣靈鷲山行到佛所稽首足下却住一面靈鷲山中諸菩薩衆閑居宴者悉來集會禮畢却坐

離垢藏菩薩應時化作七寶蓮華其葉有千持詣能仁如來至眞等正覺稽首奉上啓白普華如來至眞等正覺淨行世界聖尊敬問無量遊步康強力勢輕履起居安隱多所救濟今見遣來宣承敬詣啓受普門不可思議清淨之品爲開士說時離垢藏菩薩大士問訊問訊畢退在虛空結跏趺坐與諸開士坐寶蓮華爾時溥首童眞於會中起更整衣服偏袒右肩長跪叉手而白佛言善哉世尊願說普門不可思議道品法源爲諸菩薩分別演之憶念往古過去久遠世時從普門如來至眞等正覺聞斯經典與立八十四萬百千億垓三昧久遠七十七億百千諸垓總持門行唯願世尊愍諸菩薩重宣揚之佛告溥首童眞諦聽善思念之答曰唯然世尊願樂欲聞溥首與諸菩薩受教而聽佛告溥首若有菩薩欲學普門所入之法等意分別遊入於色等意分別遊入音聲等意分別遊入臭香等意分別遊入衆味等意分別遊入細滑等意分別遊入心性等意分別遊入女人等意分別遊入男子等意分別遊入童女等意分別遊入童子等意分別遊入諸天等意分別遊入諸龍等意分別遊入鬼神等意分別遊揵沓和等意分別遊阿須倫等意分別遊迦樓羅等意分別遊眞陁羅等意分別遊摩休勒等意分別遊入地獄等意分別遊入餓鬼等意分別遊入畜生等意分別遊入貪婬等意分別遊入瞋怒等意分別遊入愚癡等意分別遊諸不善等意分別遊諸德本等意分別遊諸有爲等意分別遊諸無爲等意分別

溥首諸開士所可周遊一切悉備遊居平等具足至道是爲學入普門定法佛告溥首童眞何謂菩薩等意分别遊入於色曉了解色如水之沫而不可得不可護持無有堅固則爲等意觀無有色是謂菩薩等遊於色又告溥首何謂菩薩等意分别遊入音聲如人呼聲而有響應尋即消滅則無形像不知所生一切無有若干之事而無差特亦無有相巳了無相人所言者虚無無實巳曉諸音深山響報則乃等觀是爲等觀遊入諸音聲又告溥首何謂菩薩等意分别遊入臭香周遊往返百億劫數鼻之所齅而無有猒如大海淵無有充滿其香之像而不可獲爲虚僞法無有眞諦設求審誠無合會處斯無所有而不可持鼻處無實慌惚若空如幻士化假使分明則無等觀遊入齅香又告溥首何謂菩薩等意分别遊入衆味至於喉咽不知鹹味亦無不味從因縁别其舌所甘猶縁會合曉覺無念則爲等觀遊入衆味又告溥首何謂菩薩等意分别遊入細滑其細滑者志有所存縁求服之其柔輭者而不可得巳覩斯縁細滑靳靰無所適住計于細滑則無有我亦無所有所依因著被服乃有所倚斯爲等觀遊入細滑又告溥首何謂菩薩等意分别遊入心法假三界人悉令集會立在一處使求執心莫知所在不見形像亦無猶豫亦無合散不知所住現若干色於内無處處無所住如幻士化虚而不實則爲等觀遊入心法又告溥首何謂菩薩等意分别遊入女人察于四大則無女人識癡惑者迷於愛欲荒于虚無

計女人者猶如幻士化現女像因彼所行從其所樂女人如幻起色欲意彼無有女癡者惑之能別如斯諸女無相解脫平等而現女色則爲等觀遊入女人又告溥首何謂菩薩等意分別遊入男子如令男子等自發意吾爲雄夫興念斯爲女人欲心無色無實可獲不見女像等惟諸色發起女想設所思想斯男斯女等如野馬水月則無男女了男無形虛僞而立已能平等則能現女則爲等觀遊入男子又告溥首何謂菩薩等意分別遊入童男若如樹木設無有芽則無根莖設無根莖則無華實設無女人則無童子緣號童子想於無知覺女無生不有子性解一切無則爲等觀遊入童子又告溥首何謂菩薩等意分別遊入童女如彼拔樹根終不生其明智者不於求果醜逹別誼曉發一切勇猛無想枯竭衆流斯爲童女了女如此所現平等則爲等觀遊入童女又告溥首何謂菩薩等意分別遊入諸天諸天嚴淨功德自然其意鮮潔宮殿綺飾無造立者心樹妙華無下種者福祚幻化生無思議淨光流離滅度淨了天虛僞成立慌惚勝說平等現諸天像是爲菩薩遊入諸天又告溥首何謂菩薩等意分別遊入諸龍見無求生興雲七日雨所霑潤不在內外遍閻浮提漸歸大海所滿水所由來衆生如是學若干緣現種種罪福自然衆生無所有愚冥之人以虛爲實覩龍平等是爲菩薩等遊諸龍又告溥首何謂菩薩等意分別遊入鬼神心如門開與色有像其身高大心爲一類心不可畏難因會有恐懼見法無

有實衆想不可議無實爲空說平等寂而現鬼像是爲菩薩等遊鬼神又告溥首何謂菩薩等意分別遊入揵沓和其法無徃而音說徃曉無徃來等說揵沓和是爲菩薩等觀遊入揵沓和又告溥首何謂菩薩等意分別遊入阿須倫不以事因阿須倫心等無起無滅無生而現平等是爲菩薩等觀遊入於阿須倫又告溥首何謂菩薩等意分別遊入迦留羅造受無受立辭名號設無名色等觀迦留羅是爲菩薩遊入迦留羅又告溥首何謂菩薩等意分別遊入眞陁羅法無作而作則立眞陁羅分別無所生平等眞陁羅是爲菩薩等觀遊入於眞陁羅又告溥首何謂菩薩等意分別遊入摩休勒其法所名立若干人法無有所相爲虛分別諸想無想自然說平等音現摩休勒是爲菩薩等觀遊入於摩休勒又告溥首何謂菩薩等意分別遊入地獄地獄無主空無造者從已想想無興所有地獄清淨鮮潔無垢智覺如幻本無所有無相無相無所有別如虛空平等寂然而現地獄是爲菩薩等遊地獄又告溥首何謂菩薩等意分別遊入餓鬼餓鬼無形無名本無處所因慳致之慳無所住不解所有計吾我人知悉無本了無餓鬼是爲菩薩等遊餓鬼又告溥首何謂菩薩等意分別遊入畜生如雲霧像現若干色彼則無貌悉無所有心思虛無等如陰霧種種色像畜生志性罪福如幻迷惑虛妄而說畜形等說寂聲是爲菩薩等遊畜生又告溥首何謂菩薩等意分別遊入貪婬欲從想起所想無有無實無像無貌無住處

不可得貪婬如空愚癡顛倒思想塵勞法無塵垢欲虛如空至於十方求不可見貪婬無形愚冥貪懼不得安隱無難懷懼譬如丈夫無獲懷懼怖捨馳走得無見空一切皆空彼無解脫愚癡顛倒反造逆想闇冥不解法如虛空去來今佛解諸貪欲貪欲無脫愛想悉空其譏貪婬則求脫欲斯皆無本本自然淨見佛道場平等無想觀衆如者彼慕離欲所想虛危乃離諸想如所發念僥脫貪婬謂當度欲想無所求不壞本際貪欲無思本淨如斯則不想脫假令度欲則謂爲淨貪欲空無計此無二愚冥相二行者深觀如幻是則失句發諸想念貪欲無起假號愛欲無染著名諸名無礙知欲無得觀眞究空不懷貪欲不知見脫貪欲佛法等如泥洹解貪欲陰等離

吾我知貪欲寂等御憺怕平等欲陰見如幻化是爲菩薩等遊貪婬又告溥首何謂菩薩等意分別遊入瞋恚恚從對起因緣生對無我號我立無量事如樹木生結恨急毒聲自然空無想無有如閑居樹相揩火然因緣離散火滅不現虛無起身麤聲亦爾因欲稱量則不興恚不從聲起不虛內身亦不外來所由因空從他緣起因對而立各各分別則無瞋恚如風種過有恨爲慢若知方便因想立緣穢聲如是恚因空生恚還自燒而危其身別瞋怒想竟無形像平等察聲聽瞋怒音恨本際等無本無恃分別法界則觀平等是爲菩薩等遊瞋怒又告溥首何謂菩薩等意分別遊入愚癡愚從無起察癡無有設無所有狂無狂冥人無蔽顛無礙求空方面造愚爲

虛愚癡人所行最行難獲諸法無明因想爲塵譬如丈夫欲度虛空億劫不得知空本末愚亦如是本際無愚議蔽冥不生塵無所成滿如度虛空不知方面亦無具足無能步度如百千劫習樂闇蔽彼無猒足不以飽滿譬如童子吹氣滿胞旋解口察無所有罪福如空胞而習於愚求不可得懷來欲謂愚無底斷根無形無根無住故不可盡設愚難盡斯不可得猶是衆生如幻不賜設有造喻三界生類日度一切令得泥洹佛壽住世億劫難計濟脫黎庶人不可盡因愚立種人界無想癡冥如幻是不可得佛與愚等觀斯無二設能等觀則能念道癡慧一等無諸蔽礙衆生群萌等無愚議癡不可計思念意跡其心無念無有邊際愚冥無限由是叵得志性無明何從有起癡已不起闇冥何類如癡無處佛道亦爾了無涯底諸法無二別聲平等等察癡響了空一等愚冥如雲分別平等則曉定意是爲菩薩等遊愚癡又告溥首何謂菩薩等意分別遊入不善欲行無形貌行無處不行癡行知衆平等諸塵悉平得解虛無所有了淨如是是爲菩薩等意遊入於諸不善又告溥首何謂菩薩等意遊入諸善德本衆生修善心行若干諸行一行常了平等已知平等衆行如幻別聲一等則了語音是爲菩薩等遊衆德又告溥首何謂菩薩等意分別遊入有爲所有無有計不可量無量難計常曉平等了無央數無行無像解脫等寂覩一切安是爲菩薩等遊有爲又告溥首何謂菩薩等意分別遊入無爲本淨法寂亦無合會無

明假聲等察音聲無言無教皆了無爲衆著言聲等觀如是是爲菩薩等遊無爲又告溥首何謂菩薩等意分別遊于平等不處有爲不住無爲諸行平等如空無礙三界無本何求泥洹不出不入乃至大安度脫衆生解不若干法身如空不合不散是爲菩薩等遊平等世尊說斯章句之頌順如應時不可思議九萬九千菩薩得不起法忍七十二億百千天人皆發無上正眞道意三百六十萬比丘漏盡意解六千比丘尼皆發無上正眞道意二千二百清信士千八百清信女皆發無上正眞道意爾時溥首童眞白世尊曰唯願大聖演三昧號菩薩由斯而致至德諸根明了聞是三昧所因名號則當獲得一切法明靡不通達而悉降伏一切迷惑邪見之衆樂一文字分別曉了一切諸文以一切文而了一文辯才之慧不可限量爲諸群生講說經法分別曉了緣應法忍以一切行入於一相逮無量無限之義曉了識義四分別辯於是世尊告溥首童眞諦聽善思念之今當爲仁分別本末荅曰甚善願樂欲聞佛言有三昧名離無量垢假使菩薩逮得斯定普見一切諸色清淨佛告溥首有三昧名懷若干假使菩薩逮得斯定智慧光明覆蔽一切日月之明有三昧名成具光明假使菩薩逮得斯定威耀覆蔽帝釋梵王三界之冥悉蒙安隱諸天光耀忽不復現有三昧名捨界假使菩薩逮得斯定處於衆會蠲除一切婬怒癡病有三昧名莫能當假使菩薩逮得斯定照明一切八方上下諸佛國土有三昧名諸法無所生

假使菩薩逮得斯定總攬諸佛經語訓典爲衆會分別敷演有三昧名念雷音假使菩薩逮斯定者言語音聲暢于梵天有三昧名曉了一切應心所樂假使菩薩逮斯定者悅可衆生隨其所樂而令解脫有三昧名無會現悅精進假使菩薩逮斯定者現見無爲無有限數終始之惑所聞所見莫不通達有三昧名無念寶德樂於世界假使菩薩逮斯定者放諸神足施化衆生有三昧名諸音緣會假使菩薩逮斯定者覺諸言音以無數字了一文字以一文字說無數字有三昧名積衆善德假使菩薩逮斯定者分別罪福與顯平等多所悅可一切衆生便聞佛音法音衆音聲聞音緣覺音菩薩音度無極音彼有所說亦無音聲有三昧名起諸總持爲一切王假使菩薩逮得斯定分別一切無量總持有三昧名淨諸辯才假使菩薩逮斯定者寂除一切音聲言說皆無言教亦無響應無言無教亦無所有於是溥首白世尊曰唯然大聖鄙身寧應講斯典之功德乎告曰宜講溥首白佛假使菩薩聞斯經典而不狐疑發心受持而諷誦讀其人現在得妙辯才聰明辯欣豫辯深妙辯無合會辯常行慈心加諸衆生無毀傷意所以者何設使憂念所作所趣奉行智諦隨身未曾捨離爾時世尊讚溥首曰善哉善哉快說此言誠如之意譬如布施獲致大富而不虛假持戒生天亦不虛假今斯經典亦復如茲學致辯才亦不虛設悉得本志猶如日光出照天下衆冥悉除斯經如是諷誦學者懷來辯才靡不通達喻如菩薩坐于道

場於佛樹下逮得無上正眞之道成最正覺菩薩如是學誦斯經必得辯才除諸狐疑是故溥首假使菩薩現欲與辯曉練諸法聞斯經典心不猶豫即當受持講說諷誦爲諸衆會廣演其誼於是離垢藏菩薩前白佛言佛滅度後其有受持諷誦講說斯經法者廣爲衆會敷演其誼鄙親當爲寡解所歸使不狐疑疾得辯才於時弊魔愁毒垂淚來詣佛所白世尊曰唯無建立於斯經也如來至眞等正覺常懷大哀其有苦患施以大安善哉大聖願除我慼如昔世尊初坐樹下處于道場今復重加說斯經典我今憂鬱心懷懊惱甚於如來始得佛道所投濟時我之反側不能自勝一切皆當得不退轉逮無上正眞之道成最正覺其有黎庶耳聞斯經聽音伏名悉當得道至于滅度空我境界虛魔宮殿大聖撫育安住垂安興建大悲唯見矜濟佛告魔曰波旬莫恐勿懷怖懼一切衆生不悉滅度如來亦不建立斯經魔聞佛告踊躍歡喜善心生矣忽然不現溥首白佛何故爲魔而說斯教佛告溥首斯經典者住無所住是故爲魔而說斯言吾不建立斯經典也至誠不虛一切諸法住無所住不可逮得無有言教離於二事本際平等審諦無本法界如稱平若虛空無適無莫眞正無異今經流布斯閻浮提於此天下當有瑞應世尊適建誠諦之教自然空中音普廣聞誠如佛言至誠不虛佛告阿難受斯普門品經之要持諷誦讀宣示同學又言阿難八十萬四千法品之藏計比斯經典等無差特所以者何無量之門法界

諸要如來分別曉了衆生解斯經典而成佛道然後講說八萬四千諸經品藏是故阿難當受斯經消息將順諦持諷誦爲衆人說佛說此已離垢藏菩薩溥首童眞賢者阿難諸天世人揵沓和阿須倫聞經歡喜稽首而退

佛說普門品經

音釋

溥首溥頻五切溥首菩薩名也　齅許救切以鼻擸氣也　慌惚慌虎晃切惚呼骨切慌惚不分明也　輭乳兗切柔也　⿰革卬䩕⿰革卬五罔切又音硬䩕苦耕胡浪二切　誼宜寄切理義也　福茶荼乃結切萎荼〻　僥堅堯切僥倖也又求也要也　憺怕憺徒感切怕白各切憺怕安靜也　相揩揩丘皆切揩摩也　胞拔交切　叵普火切不可也　蠲圭玄切除也　鄙補美切鄙薄也　矜濟矜居陵切愍也矜憐也濟子計切賙救也　無適適丁歷切專也主也又意所必從曰適無適謂無所專主也

文殊師利佛土嚴淨經

西晉三藏竺法護譯

清刻龍藏佛說法變相圖

文殊師利佛土嚴淨經卷上

西晉三藏竺法護譯

聞如是一時佛遊王舍城靈鷲山與大比丘十萬眾俱及諸菩薩八萬四千皆不退轉無所從生逮得權慧神通無極隨時而化救濟三界其名曰文殊師利光世音大勢至諸菩薩等咸來雲集七十二億諸天子俱皆志大乘四天王帝釋梵天王各與四萬二千諸釋梵俱悉慕大道四方阿須倫王難頭和難龍王和倫龍王沙竭龍王摩那私龍王持地龍王阿耨達龍王山積龍王降魔龍王上月龍王如是諸王各從其民六萬二千金比鬼神曠野鬼神妙毛鬼神普等鬼神善普鬼神善財鬼神普像鬼神無諍鬼神是諸鬼王各與等類百千眾俱來詣佛所皆各稽首以次就

位悉都專精志願經道飢虛於法身口意并加敬歸佛靜心而聽爾時國王太子大臣百官長者居士民衆大小天龍鬼王咸共供養隨其所安時佛明旦著衣持鉢與大衆俱天龍鬼王侍從左右上虛空中四種蓮華紛紛如雨百千妓樂不鼓自鳴皆作釋梵雅頌八聲詣阿闍世就王之請佛顯神足光照十方七寶蓮華隨跡處生有化菩薩皆坐其上光像分明不可稱紀繞城七帀而歎頌曰

其導師至神　所愍哀無量　方便護衆生
消病愈諸瘡　能仁無所著　心寂善調和
彼吼護世明　今日欲入城　其意已解脫
度生老病死　諸天衆集會　各懷欣樂志
其心甚堅强　降魔并官屬　釋師子至聖
尊導已來到　壞世衆不消　至眞音難致
甚猛能制御　行道億千劫　意抱大慈悲
普護於一切　今日眞正覺　當入王舍城
本所行布施　難量無涯底　衣食衆寶乘
無復有計限　惠所愛男女　妻室及國界
今彼釋師子　欲入國王宫　宿世施手足
頭目及耳鼻　普惠無所逆　不貪惜重珍
總攝衆功德　施一切有所　尊人以是故
得入一切智　常以勤修學　布施至戒慧
護戒無缺漏　故曰眞丈夫　逮成照忍辱
持功勳無量　彼寂然心定　今日當入城
於百千億劫　行精進解脫　哀傷衆生故
心未曾懈倦　一心不可極　已度於彼岸
音聲越梵天　今日欲入城　其聖明道慧
無限不可量　不可得邊涯　假喻如虛空
人中寶如是　智德不可盡　緣從達衆行

嚴淨至尊慧　因坐佛樹下　降魔及官屬
逮無退道明　求安無憂慼　道聖轉法輪
所度不可極　今日釋師子　欲入王舍城
若有發道意　我當得成佛　處世逮究竟
諸相三十二　常興意無量　至誠發道心
輙歸於最勝　供養人中聖　欲斷婬怒癡
消衆塵勞穢　志降伏一切　無益瑕疵難
便宜速行詣　釋師子聖尊　奉貢衆妙養
恪心不可限　若欲生天上　天帝釋梵王
百千億諸天　所知見宗仰　常遭值安樂
在天不失時　當詣釋聖子　所宣辭至真
其欲慕聖帝　王於四方域　自然致七寶
令我逮尊貴　千子諸德具　殊傑甚勇猛
常勤奉事歸　至真大尊人　若好尊者位
長者積財寶　其生業廣大　常遊得自在
眷屬悉豪貴　端正顏姝好　當詣釋師子
名好物供尊　其有已解脫　方應求度者
咸當諦聽受　大聖說寂寞　以聞甘露句
寂然無憂患　人中之尊導　音聲甚難值

於時王舍城中無央數衆聞此歎頌勸訓之音莫不欣悅皆發道心各齎衆華諸雜妙香幢旛寶蓋妓樂百千出城迎佛稽首足下退從佛後世尊入城足蹈門閫地則尋時六反震動箜篌樂器不鼓自鳴婦女珠環相振作聲天雨華香其下紛紛盲視聾聽瘂言跛行病愈狂正拘躄得伸諸被毒蠱毒蠱不行裸者得衣貧者得財飛鳥走獸相和悲鳴當爾之時衆生慈心無婬怒癡滅除貢高瞋恚恨疑和悅相向如父如母如兄如弟如身如子各各欣喜而歎頌曰

人中之上　如月盛滿　爲正導師　丈夫師子
世尊入城　利益衆生　普安一切　盲聾視聽
飢飽寒温　亂者得定　貧者得富　狂邪得正
諸天在上　散雨華香　作衆妓樂　以爲供養
衆生慈心　無三毒名　下心悅意　除憍慢情
如父如母　如兄如弟　如身如子　心同意幷
世尊法澤　等潤十方　天人群類　解無希望
功勳如是　所現難量　十方威德　頒宣三藏

於時城中有貴姓子名棄惡遥覩世尊行步正齊容儀端正威神光燿諸根寂定恬惔玄黙和雅其性如水澄渟中表清淨猶猛師子獸中之王如日初出照于朝陽譬月盛滿衆星中明佛在大衆巍巍堂堂相好昺著汪汪洋洋心懷欣悅敬進迎佛稽首足下右繞三帀叉手自歸長跪白佛願聞菩薩爲行幾法疾逮正眞爲最正覺從心輙成嚴淨佛國惟垂愍哀分別具説佛言善哉棄惡菩薩乃問如來嚴淨之德是諸菩薩衆行殊特諦聽諦受善思儀則棄惡菩薩一切衆會莫不喜踊一心恭肅皆前禮佛受教而聽佛言菩薩有一法行疾成正眞爲最正覺從心輙成嚴淨佛國何謂爲一心常哀愍濟度衆生興發至眞仁和道心何謂至眞仁和道心曰以發道心不行諸法何所不行曰不行三垢家業諸利志存出家不倚衆養從心本願常崇斯法何謂出家所崇法行曰修正眞行奉一切法何謂正眞一切之法曰分別曉了陰種諸入何謂陰種何所曉了曰有爲法無爲法皆是五陰解陰如幻所著爲名知陰本空是謂曉了幻法本寂從對而有剖判本末不見有二

不見無念亦無妄想此乃專修奉行出家成菩薩行不捨衆生所以者何能自調已暢達諸法爾乃習辨爲諸衆生不得衆生亦無諸法佛言族姓子是爲菩薩一法之行疾逮正眞爲最正覺從心輙成嚴淨佛國棄惡菩薩聞佛所説欣喜踊躍即便逮得不起法忍身昇虛空去地七仞彼時衆中覩斯變化有二千人發無上正眞道意萬四千天人遠塵離垢諸法眼淨時佛因笑無數光色從其口出照於十方無量世界還繞佛三帀從頂上入賢者阿難即從座起偏袒右肩長跪叉手以偈讚佛

遊於諸法度無極　最勝至眞導以力
皆了衆生化上智　惟願宣現是笑義
十力已達往過世　愍哀亦暢將來業
悉明現在十方事　今用何故顯笑意
解於衆生之所行　今如師子覩諸心
其智慧明無等侶　惟宣衆人調御法
諸天億垓普來集　咸共叉手禮至聖
願演第一妙光音　無數衆會觀法器
其慧度無極　世俗無儔匹　皆知一切人
善惡行所趣　至仁今所笑　願爲分別義
當決衆疑網　普宣最尊法　今諸會大衆
巨億百千載　以法故雲集　諸比丘默然
加敬修供養　百千妓樂音　奉行靜心聽
惟願決衆疑

佛告阿難汝乃見此棄惡菩薩住空中不對曰已見佛言阿難是棄惡菩薩却後六百二十萬劫當成爲佛號曰寂化音如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御

天人師爲佛世尊世界名安隱劫名離音其國比如阿閦如來妙樂世界功勳嚴淨等無有異佛歎是已乃便詣王阿闍世宮王及夫人太子百官華香妓樂歡喜迎佛稽首足下退在佛後佛入就坐菩薩聖衆各以次第坐如常位王覲坐定寂靜無聲與后太子手自斟酌百種供饍食皆飽訖行澡水畢兼施奇寶好衣貢佛別取小牀在佛前坐專心叉手聽受導教欲化中宮及來會者爾時王阿闍世長跪白佛唯然世尊瞋恨猒嫉從何所生其愚無明從何所來慧何所滅佛告王曰從其吾我生瞋恨猒嫉住於自大則生其愚不別正諦是曰無明見正從諦斯則爲慧慧除衆惡如明消冥見正從諦亦復如是王重啓曰見正從諦願分別之佛言大王法本空無從意生形解意無處則無去來了一切空是爲見正見正不轉則曰從諦具解如是乃曰爲了王聞佛言應心說法欣然大悅善心生焉即便歎曰善哉世尊至未曾有斯則如來之善言教假令我身中壽終者心不疑亂必能奉之佛從座起與諸大衆即皆俱還於靈鷲山勑諸直使布設衆座請諸會人皆令就坐時舍利弗承佛聖旨即從座起偏袒右肩長跪叉手而白佛言向者城中棄惡菩薩所問微妙嚴淨佛土世尊即荅粗舉義要棄惡尋便受佛記莂聞者解釋各獲果證意不達者咸用憒然惟願世尊加哀重說具敷演之令諸菩薩堅固其行住於正道而不動轉成一切智降魔官屬攝諸異學滅諸塵勞勸化邪業使入正道捨小乘地轉不退輪具悉至

願利益衆生蒙嚴淨力致無限明未度者度未成者成今現衆會族姓子女虛心樂聞唯重散説願令法澤潤及後世加哀慈念當爲衆會爾時世尊心念是法微妙殊特乃是菩薩大士之業今當班宣不宜小會寧可現瑞感十方世界即如所念便放其身毛孔之光普照十方恒沙世界十方諸佛各遣菩薩神智無量微妙明達各從菩薩百億之衆皆現神變來入忍界見能仁佛供侍拜謁稽首佛足各自陳白覩佛光瑞垂恩見接憑恃四等聽受法説我本土佛而見難曰汝曹何爲詣忍世界忍土五逆剛强弊惡貪嫉婬姤罵詈呪詛心多瞋毒轉相傷害麤獷憹悷佛張難化勿至忍界自染勞穢我等皆復重自啓曰力能堪任來至忍界正使遭值衆惱諸害火燒刀割終無恨意世尊及諸正士乃能勞謙忍誨群生願樂禮侍諮受深經我本土佛乃見遣聽重復勑曰往族姓子從意順時牢自持心慎勿懈疑如我本土百千劫行不如忍世精進一日是故世尊歷恒沙界不以爲遠願聞世尊説嚴淨經及諸正士論講要言於是彌勒菩薩即從座起偏袒右肩長跪叉手前詣佛所以偈歎曰

無量威德聞十方　光照上下恒沙界
一切衆生無能稱　人中聖慧不可議
十方世界恒沙國　菩薩大衆爲法來
用樂道法恭恪住　唯人中尊宣法訓
世尊名稱遍十方　禁戒三昧智慧然
儀好無動如師子　猶若日光耀虛空
諸天龍王及鬼神　其比丘衆比丘尼

清信士女叉手住　愍哀安住唯宣法
以知過去及當來　分別曉了今現在
爲衆生本所應度　以律開化決狐疑
云何菩薩造立行　國土嚴淨光所照
何因具足衆大願　唯人中上宣此意
何緣此等無貪嫉　何謂禁戒無所犯
以何爲衆修勤行　因群黎故行愍哀
何從奉行無數劫　用精進故勢力上
智慧不倦脫無爲　濟度衆生勤苦患
其意靜定恒一心　行淨脫門住禪思
修無所著如蓮華　云何立行消殄欲
從何奉行深妙業　何因志行度世法
何緣伏魔及兵衆　以降化之即成佛

於時世尊告彌勒曰布法高座如來今當普爲十方諸菩薩衆敷演往古性和佛國功勳嚴淨願行法典彌勒受教即心念言如來何故使我施座不令阿難目連等乎文殊師利即知彌勒心之所念便荅彌勒當知如來使仁布座說是法時非諸聲聞緣覺之等所能受持純爲菩薩宣是法耳于時彌勒即如其像三昧正受爲佛設座高四百萬里以無數寶而校成之天繒綩綖而布其上座之光明照此三千大千世界佛起昇座三千世界六反震動於時如來告舍利弗菩薩有四事法具足所願何謂爲四一曰志性仁和二曰愍哀衆生三曰精進不懈四曰一心常安習善親友是爲四法具足所願佛告舍利弗菩薩復有一法不失所願何謂爲一於是開士當學追慕阿閦如來宿命本行菩薩道時志願出家樂沙門行世世所生不違本誓乃能進

至得如來號無所從生是則菩薩第一之利用捨家故得致十德一者無有貪欲放逸之態二者常好閑居不習憒鬧三者常奉佛行捨遠小節四者棄捐癡冥無益之法五者不慕妻子家居恩愛六者釋置惡趣非法之患七者攝取安樂天上善處八者未曾違失宿命本德九者諸天愛敬常戀侍衛十者諸龍神王常擁護之是爲十德若有菩薩不捨大乘慕度衆生常當追樂出家之業是爲一法不失所願隨志所好致何佛土如意輙成嚴淨佛國是則菩薩第一善利佛告舍利弗菩薩復有二事法不捨所願何謂爲二一曰不樂小乘不學其行不與從事願開度之不説其法用教化人二曰常以無上正眞之道勸進衆生令成佛法是爲二法勤心正眞等誨不倦則便逮受十功德福處何謂爲十一者攝取佛土無小乘學二者純諸菩薩聖衆來會三者諸佛世尊常念護之四者十方諸佛所見歎譽稱其功德而爲説法五者發微妙心常修正眞六者不願生天帝釋梵王心常精勤志存正道七者若生人間作轉輪王主四天下以道教導八者所生之處不違道業常見諸佛無上正眞九者諸天人民所見愛敬十者受不可計無量功德是爲十處所以者何設能化度一佛國土衆生之類皆令致得無著果證不如菩薩彈指之頃勸化一人發無上正眞之道何況十處功德妙深隨意所欲在取何國如願輙成嚴淨之德是爲二法不違本願佛告舍利弗菩薩復有三法不失所願能具功德嚴淨佛土何謂爲三一曰

尊樂閑居心習靜寂二曰常以殷勤謹護禁戒未曾闕漏三曰常惠法施無衣食望是爲三法堅護禁戒行菩薩業因此輙逮十無畏一者能護戒行入於城邑若至聚落心無所難二者若在衆會說法勇猛三者若入衆中飯食不恐四者在家講頌心無所懼五者若入精舍亦無所畏六者居在聖衆不懷怯弱七者言談說事不以恐懼八者往奉師父及諸和尚恭恪不慢無畏所犯九者若有所說常抱慈心心不畏惡十者若受衣食牀卧醫藥亦無所難是爲十又加十事乃具嚴淨何謂爲十一者不畏惡業二者不貪親族三者不求名稱四者不慕家種五者不妬種姓六者常知止足七者衣食牀卧病瘦醫藥而知節限八者雖在家居歎說道法九者諸天往造稽首禮侍十者未曾思念非宜之想心常念佛欣然專精無衣食意是乃具足嚴淨佛土又復十事受德名稱何謂爲十一曰棄捨衆會不慕因緣二曰常習宴處不思城邑三曰心存禪思無有邪念四曰不志多事憒鬧之中五曰心常念佛無他之思六曰不捨身安而爲危害七曰淨修梵行未曾中礙八曰以少事故得三昧定九曰聞所說義要妙章句識念不失十曰如所聽經解義歸趣能爲人說是爲十法佛告舍利弗復有四法不失所願何謂爲四一曰菩薩所作言行相應二曰棄捐自大三曰捨於貪嫉四曰見他人安代之悅豫是爲四又有四事至誠諦教何謂爲四一曰所生之處口常清淨氣優鉢香二曰言辭辯慧無所闕漏三曰諸天世人皆保

信之四曰不失好聲必獲佛音是爲四復有四法所修訓誨何謂爲四一曰不生三趣無憎惡者二曰所學不慕九十六種所見迷惑三曰慾家惡友不得其便四曰天上世間咸共歸禮是爲四復有四法流布訓誨何謂爲四一曰不捨布施之心穀米涌貴因時惠施二曰不慕世榮所有財業三曰徃奉自歸禁戒之士四曰若有布施不懷貪嫉是爲四復有四法可悦他人心知止足何謂爲四一曰是衆生等是爲我所吾當安之二曰斯等貪財依怙身力以爲無雙菩薩加哀施已所安當計財業非是我侶常畏五分侵奪無期三曰若多財寶妻子熾盛眷屬豐饒不以信樂不戀國土何況他人望於衆生四曰志未曾求非業錢財行在諸俗是爲四法菩薩行是不失所願嚴淨佛土佛告舍利弗復有五法不失所願何謂爲五一曰常樂經法勤求道義二曰知無數世所生徃反三曰以聞經法如諸佛行成就功勳四曰所從聽經每事問義造立何行具足疾成五曰若聞經法尋能奉行是爲五法不失所願嚴淨佛土佛告舍利弗復有六法不失所願何謂爲六一曰好喜布施心無慳嫉以身施與不惜壽命不愛妻子男女眷屬心無悕冀不懷妄想二曰菩薩在家若出行學寧失身命不犯禁戒謹愼守護常住梵行興發衆生以戒勸助三曰知身假借諸法如幻堅住忍力逢對不起設遭毒害刀杖加形惡罵呪詛愁惱之患未曾起意而有恨心四曰奉行精進心無所著深念非常如救頭然行止卧覺未曾懈廢設火燒

身心不退却五曰專心守靜寂無他念入無寂境伏想不起心如灰滅形如枯朽六曰見正從諦滅除邪僞曉了三界如響如幻法無常名如水月形愍哀一切勸誨衆生是爲六法如願輙成具足功德嚴淨佛國佛告舍利弗復有七法不失所願何謂爲七一曰一切所有而以布施所可施者亦無所獲二曰奉戒不虧不想所禁三曰勸於衆生不起法忍四曰以精進行不得身心五曰成就禪定一心攝念六曰具足智慧不懷妄想七曰常志念佛捨衆悕望是爲七法所行具足嚴淨佛土佛告舍利弗復有八法不失所願何謂爲八一曰所宣不説無益之言二曰以布施事用爲莊嚴三曰其心柔和而無麤獷四曰恭敬法師不懷輕慢五曰常行謙恪下意順衆六曰性行清白而無玷汙七曰若不持戒知報應事八曰不自傷行不毀他人是爲八法嚴淨佛土佛告舍利弗復有九法不失所願何謂爲九一曰常護身行令不虧失二曰口言謹慎而無缺漏三曰將護其意使無邪想四曰棄去貪欲心無所著五曰刈除瞋恚心不起恨六曰滅愚冥業不爲闇昧七曰常行至誠而無欺惑八曰行慈堅固心不移易九曰依善知友未曾捨遠是爲九法嚴淨佛土佛告舍利弗復有十法不失所願何謂爲十一曰聞地獄苦心懷恐懼奉修哀心二曰聞畜生苦亦復怖懼興隆道哀三曰聞餓鬼苦亦復畏難發起大慈四曰聞天上安亦復不喜常興大哀五曰聞於人間穀米湧貴斃惡加害而與慈仁六曰心自念言加勤精進悉

忍衆苦乃使佛土嚴淨無量七曰令無三苦衆惱之患八曰使其國土豐饒平賤九曰人民安和壽命無限十曰皆自然生無所名屬至成無上正眞之道是爲十法所願不失嚴淨佛土佛告舍利弗菩薩執華詣如來時若詣塔寺當作是念願使衆生心意輭淨顔貌和悅如華輭妙形色香潔見莫不歡愛之欣悅願成佛時令我國中香樹妙華周帀普遍衣被飲食雜綵旛蓋金銀珍寶皆自然生其土人民禁戒清淨心意柔輭和雅其性逮深法忍神通無上又舍利弗菩薩所爲先人後已念安一切如父如母見人得安欣然代喜願成佛時生我國者皆令安和無嫉妬疑恬然入定心無念思又舍利弗菩薩護口未曾犯失不可之言不加人物語常如法非義不

出願成佛時生我國者言辭柔和無有不可語聲八種出口和雅又舍利弗菩薩戒淨身口意善復勸他人使行已善令轉相教普及一切願成佛時生我國者令身口意完淨無漏神通具足在所至奉又舍利弗菩薩所遊興隆道化常以正眞開度男女未曾講論小乘之語願成佛時生我國者不聞聲聞緣覺之行轉不退輪逮最正覺令純淑行流布無極又舍利弗若有菩薩不嫉彼供不斷他養見人得供代之悅豫願成佛時生我國者無貪嫉名皆獲法利又舍利弗若有菩薩不自稱善不說人短不講衆僧比丘尼闕聞見人過有如已犯願成佛時生我國者皆令清淨不聞罪名又舍利弗若有菩薩慕求經道如渴欲飲志在正眞不好異法願成佛時生我

國者皆樂經道慕求正法又舍利弗若有菩薩常作音樂歌頌佛德供養如來若塔形像以是德本勸助學者願成佛時百千妓樂不鼓自鳴演八法音聞皆欣悦開發道心悉獲正真又舍利弗若有菩薩見衆生心放逸馳騁開示正要使不憒鬧願成佛時生我國者使無亂志攝念入定以禪爲食衆想寂滅皆至正覺佛語舍利弗假使如來以劫之壽咨嗟佛土成就功勲不可究盡而譬喻之今粗爲汝略舉之耳若有聞是菩薩行德思齊慕及建志不疑亦當成其嚴淨佛土佛告舍利弗菩薩復有三法疾逮正覺不失所願如意即得何謂爲三一曰所願特尊與衆不共二曰所行安諦而不放逸三曰如所聞法奉行不倦是爲三舍利弗言善哉至未曾有如來善訓道品備悉所願成就嚴淨佛土佛告舍利弗如是如是如汝所云如來作佛積行所致不以飾辭巧言成道放逸行者自誤入冥墮四顛倒没生死河求出難得若有菩薩聞是經者願樂奉行立不放逸必當成就如上所教於時會中八萬四千菩薩即從座起叉手自歸同發聲言我等世尊願皆奉行如佛訓教具足所願從行得道除去飾辭放逸之巧備悉弘誓戒德之要願使一切志行慇懃以行自嚴去衆穢操時佛欣笑口中五色光出照於十方還繞佛身三帀從頂上入賢者舍利弗前白佛言何因緣笑今佛既笑必當有意佛告舍利弗汝寧見此諸族姓子師子吼不白言已見世尊佛言是族姓子於後來世竟百千劫皆當成佛號曰淨願如來至真

等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師爲佛世尊國土嚴淨猶如西方安養之國功勳嚴淨等無有異其壽命等亦無差别又問云何其壽命等亦無差别佛言各壽十劫爾時師子步雷音菩薩即從座起偏袒右肩長跪白佛言文殊師利童眞諸佛所歎咨嗟功德今當久如成最正覺佛言汝自以是問文殊師利尋如佛教前問文殊師利仁尊久如當成無上正眞之道逮最正覺文殊師利荅曰當作是問仁爲志學無上正眞道乎所以者何假使吾身學佛道者當作斯問吾不求道當何因成最正覺又問仁不以衆生求最正覺乎荅曰不也所以者何衆生不可得故假使吾得衆生處所當爲衆生志求佛道所以然者無有吾我人壽命故由是之故身無志求亦無退轉又問仁不求佛慕佛法乎荅曰不也所以者何一切諸法皆悉佛法若使衆法無有衆漏無受因緣無想是志佛道解了若此建一切法又如仁問建立佛法隨仁意荅誰求志者色志佛道乎色志本淨志佛道乎其色本無志佛道乎色自然色悉空無色恍忽色本淨色寂然以此色法志求佛道成正覺乎荅曰不也色不志道本淨自然以空寂然諸色法不志求道不成正覺法亦如是文殊師利又問曰痛想行識及與識法志求佛道乎荅曰不也文殊師利曰五陰識法不成正覺於意云何其外五陰我人壽命可言有處乎荅曰不也文殊師利曰如是我當分别以何等法志求佛道成最正覺又問文殊師利其阿夷恬新學菩薩聞是

教訓將無恐怖乎所以者何仁之名號一切導首爲衆重任而今造證爲諸菩薩班宣諸法不志求道不成正覺文殊師利答曰法界不恐本際不懼聞佛說法無所畏難其恐懼者則懷憂感無憂感者則離塵埃以離塵埃彼則解脫其以解脫則無所著以無所著則無復縛以無復縛則不復脫其不脫者彼無從來以無從來亦無從去其無從去則無所願其無所願則無志求其無志求則無退轉以無退轉何所退轉受我人壽命有常斷滅退在衆想夢想退轉耶若不退轉便不退轉何所退轉空無不轉無相不願斯本際者佛法不轉佛法無作無有邊際佛法無著則無所倚佛法無行亦無精進亦無所行無有教令其諸佛法假有號耳又計空法無所從生無所從來無所從去又計佛法不離塵勞貪怒癡垢佛法無染塵勞之行無有吾我寂無所念所行無念無盡不起平等無邪則諸佛法亦無非法所以者何無處所故無可行者是曰佛法若有新學菩薩聞是說者若恐怖者疾成正覺若不恐怖不成正覺又問文殊爲誰說是文殊曰其恐怖者乃有妄想以有妄想心自念言我身當得成最正覺緣是之故便起道意志存正覺於意云何從來未曾有覺成空不答曰無也文殊又曰世尊不云一切諸法等如虛空答曰有是文殊又曰道猶虛空等亦本無虛空如道道如虛空空之與道則無有二不可分別其解斯等則無所知亦不無慧文殊師利說是語時四千比丘漏盡意解十二垓衆得法眼淨九萬六千人

從古以來未發道心皆發無上正眞道意四萬二千人逮得無所從生法忍

文殊師利佛土嚴淨經卷上

音釋

瑕疵瑕何加切玷也疵才支切黑類也　恪克各切敬也　足蹈蹈大到切踐也　闍苦本切門限也　振除庚切觸也　拘躄拘恭于切攣也躄必益切足不能行也　螫施隻切蟲行毒也　裸魯果切赤體也　恬惔恬徒兼切惔徒覽切恬惔安靜也　澄渟澄持陵切水靜而清也渟唐丁切水止日渟　剖判剖普后切分析也　仞而振切八尺曰仞　斟酌斟諸深切酌職略切　粗坐五切略也　瞢然瞢母亘切不明也　麤獷麤聰徂切大也獷古猛切惡也　㦕悷㦕力董切悷郎計切㦕悷多惡不調也　侜張侜之由切侜張誑也　殄徒典切滅也　憒鬧憒古對切心亂也鬧女教切不靜也　棄捐捐余專切亦棄也　呪詛呪職救切願也詛莊助切沮也呪詛謂呪願使之沮敗也　刈魚肺切割也　純淑純殊倫切粹也淑神六切善也　馳騁馳陳知切騁丑郢切馳騁走貌

文殊師利佛土嚴淨經卷下

西晉三藏竺法護譯

於時師子步雷音菩薩復問文殊師利發意久如應發道心文殊荅曰止族姓子勿懷妄想一切諸法皆無所生假使有說我發道心吾當行道墮大邪見所以者何今觀察心都永不見心發道意亦復不覩彼發道心者也吾亦不見道心所存吾由是故不發道心又問仁者以無所見今何以故宣此章句文殊荅曰無所見者乃爲等教無所見趣名是章句平等言辭又問何故言曰趣平等乎文殊荅曰如族姓子所言等者無若干故其平等者彼無行法於其平等無有譬喻不見諸法是乃平等若宣斯訓則宣一業若寂然業無有塵勞不爲瞋恨而說經法不有斷滅不計有常不起不滅不有吾我亦無所受不舉不下不高不卑雖有所說無有妄想亦無思求若族姓子有曉此法而奉行者乃曰平等又有菩薩廣入於法不見若干亦復非一乃曰平等其平等者則無偏黨其無偏黨是其清淨於是師子步雷音菩薩前白佛言唯然世尊文殊師利所說巍巍乃如是乎發道心以來爲幾何耶衆會思渴願樂欲聞佛言族姓子文殊師利在深妙忍所入深忍不逮得道亦不得佛復不得心以無所得故不說之久如發心爲發道意惟佛今當爲汝解說本初發心乃往過去七千阿僧祇恒河沙劫乃爾世時有佛號雷音響如來至真等正覺乃在東方去此七十二垓佛土世界名曰快成其佛在彼班宣道教弟子聲聞八十四億百千

垓衆諸菩薩等復倍是數時有轉輪聖王名曰安掖號爲法王治以正法王四天下王有七寶聖王爾時往詣雷音響如來所供養盡意八萬四千歲隨其所安王心念言我已積功德行難量不用斯心寧以德本普修勸助復更思惟以德勸助當求何勸天帝梵王號轉輪聖王聲聞緣覺耶適發是意上虛空中演大音聲大王如是莫與賤意當發無上正真道心王聞是言即時大悅生弘慈心不轉道意所以者何用其天人開示意故知我心念時安掖王與大衆俱九十六億垓人往詣雷音響如來稽首足下右繞七帀退住一面以偈歎曰

欲問殊勝法　以奇雅荅我　云何仁在世
而致最超異　以普俱供養　自歸於世護
用無所著心　永無所勸助　世尊察知之
吾獨寂發心　以興廣供養　云何勸助之
志天帝梵王　爲四方之主　若求於聲聞
當慕緣覺乘　我適發是念　空中宣洪音
仁者慎莫得　勸助下劣心　當爲一切故
興發微妙心　開顯大道意　饒益於世間
今欲問於佛　在諸法自由　云何起發心
不失於道意　唯說斯義趣　何因逮是處
如我所像人　而發菩薩心　天中尊願說
宣上妙章句　大王且聽之　當宣以漸訓
愍哀於衆生　樂住于法本　如所誓志願
輙得成所趣　吾亦往宿世　因發起道心
愍哀於衆生　而興斯誓願　如本所志願
亦若心所念　逮無動佛道　在世最上聖
大王當強志　造立極上心　若修諸正行

仁亦當成佛　以聞是言教　王意便欣然
在一切普世　班宣師子吼　假使於本際
不知生死源　爲一一人行　如若干衆生
今發于道心　在一切世間　普請於衆生
令不墮貧匱　從今日以往　假使生欲心
輙當欺諸佛　現在十方聖　若生瞋恨猒
嫉妬及貪悋　未曾犯不可　至誠人中尊
常當修梵行　棄欲捨穢惡　當學於諸佛
戒禁調和性　不以斯四色　疾成佛正覺
用一切之故　當行於本際　常嚴淨佛土
無限不可議　當宣傳名稱　通徹於十方
惟聖見授決　成佛人中上　令心甚清淨
永無衆猶豫　常修治身行　口言亦如是
亦當淨心念　不犯衆瑕疵　假使我成佛
在世人中尊　以是正真言　地當六反動

設我言至誠　真正不虛詐　由是見證明
虛空宣妓樂　若實不諛諂　無貪嫉不猒
以是誠信故　雨清淨意華　適宣斯言已
至誠言無異　十方億萬國　則六反震動
於上虛空中　有巨億音樂　天雨雜香華
積地四丈九　其王以學是　二十億衆人
口宣柔和音　必成佛上道　二十億衆等
一切逮佛道　見王發大道　亦効學洪業

佛語師子步雷音菩薩欲知爾時安抜王乎荅曰不及也佛言則今文殊師利身是也發道心以來如七千阿僧祇江河沙劫佛土滿中塵逮無所從生法忍已過六十四江河沙劫於彼世時則具十住成就十力普備一切諸佛道地辦諸佛法從初以來未曾一反生心而有發意也皆以逮致無上正真之道爲

最正覺我亦不念言當云何成最正覺其二十億人在往古雷音響如來所發道心者悉已逮致無上正真之道成最正覺已轉法輪爲諸衆生興立佛事滅度去已悉是文殊師利之所勸發皆悉供養勤修衆行六度無極普以執持傳宣正法於今現在適有一佛說法未滅度耳下方界分去是四十四江河沙等佛土有世界名地底其佛號持地如來至真等正覺今現在說法與無央數諸聲聞俱其壽無限佛說是往古喻時七千人皆發無上正真道意於是師子步雷音菩薩問文殊師利仁者在往古佛具一切法如來十力已備十地用何等故不成正覺文殊師利荅曰不以往古過去諸佛一切諸法成最正覺所以然者此言得道則爲不得亦無所逮又問云何具足佛法荅曰具足本無故又問云何具足本無荅曰備悉虛空乃具本無曉了虛空及諸佛法本無之義等無有二不可分別又問云何以具一切諸法荅曰具足五陰乃能具足三界一切普遍十方諸佛之法又問云何具足諸色荅曰仁者見色色有常乎若無常耶荅曰不也曰諸法有常若無常乎又彼五陰有增有減耶荅曰不也文殊師利曰是故族姓子若於諸法不增不減故曰具足曰何以具足荅曰備諸法慧所解亦如如慧不轉爾乃不知諸妄想處以無妄想不造具損其不具損乃曰平等是故族姓子等見諸色爾乃等見一切諸法痛想行識亦復如是等無有異於是師子步雷音菩薩問文殊師利又察仁者逮得法忍以來久遠懸絕迥邈

巍巍如是不一發心吾當得道仁者云何勸化衆生使發道心荅曰吾不勸衆生令發道心又問何故荅曰衆生不實衆生寂寞所在顛倒故勸化之令發道心假使衆生不處顛倒則無有道何所發乎吾以是故不勸衆生使發道心亦不化之令志求道所以然者無所想者乃曰平等其平等義無所志求亦不退轉是故名曰無所歸趣無所從來當觀生死所謂平等斯章句空空無志求又族姓子向者所問逮得法忍已來久遠懸絶逈邈巍巍如是不一發心吾當得佛卿寧見心以何等心得成佛道荅曰不也所以者何心者無形不可覩見道亦復然亦無形色復不可見所曰道者假有號耳所曰言心及與佛道是悉假託是故族姓子吾宣斯辭不一發心吾當得佛其無發心則無所生亦無所毀以無所生無所毀者乃名曰逮又問何所是時所曰約時乃曰爲時耶荅曰族姓子所云時者暢平等覺所可覺者不增不損永不起想亦無所滅爾乃名曰隨其等時其不妄想本無無本是則名曰隨等時也若逮正見等於平等達於諸法都無所獲則不造計若干種品一無所念爾乃名曰隨等時也若身證明一切諸法諸所相者皆爲法相曉了如是故有心著若無有相則無所倚爾乃名曰等隨時矣又問何謂爲逮文殊師利荅曰無所行也謂名所迹故曰爲逮而於三界悉無所行假有斯辭其得塵勞則不能逮所以然者意無所存斯法無言以是之故不可逮得又族姓子無所得者乃曰爲逮其無所言則不逮法

便無所住若不得法乃曰爲逮於時師子步雷音菩薩前白佛言善哉善哉世尊唯如來說文殊師利成佛道時國土何類佛告之曰汝以是語問於文殊師利即受佛教問文殊師利曰仁成佛時國土何類文殊師利荅曰族姓子若仁好樂佛道者當問成佛時國土何類又問文殊師利仁者不樂佛國土乎荅曰不也又問何故荅曰其有所樂則爲樂欲其樂欲者則有恩愛其恩愛者則有所受若有所受則有苦患其苦患者則無有護是故吾身不成正覺所以者何無所得故若不得道是故無樂又如向者仁之所言國土何類說其本末吾不堪任自虧其身所以者何若有菩薩用歎已故便自虧滅佛及國土功勳嚴淨面見如來無極法藏時佛告曰文殊師利宜用時說成已佛土功勳嚴淨以何志願如來聽之或有從仁聞說所願諸餘菩薩緣是發意具足斯業文殊師利荅曰唯然不敢違教即從座起偏袒右肩右膝著地叉手白佛唯承聖旨今當宣之若族姓子及族姓女求佛道者且共聽之聞已具得行是所願應時十方各如江河沙諸佛國土六反震動時文殊師利復白佛言唯然世尊我之本願如佛所言從如七千阿僧祇江河沙劫行菩薩業不成道場不致正覺道眼徹視先覩十方悉見諸佛普勸化一切衆生悉成佛道吾心堅住咸開化之布施持戒忍辱精進一心智慧而勸助之皆是吾身之所勸化唯然大聖今觀十方以無罣礙清淨明眼所見諸佛皆以勸助建立無上正真之道斯等皆辦乃吾

成無上正真之道爲最正覺也雖有是言故爾續立不成正覺假使所願若具足者乃成佛耳時彼衆會諸菩薩等各心念言文殊師利前後所見諸佛世尊爲幾何乎時佛即知諸菩薩衆心之所念告師子步雷音菩薩曰猶如族姓子有一丈夫出現於世取是三千大千佛土滿其中諸塵取破碎之一一諸塵各各碎之各如一佛國滿中諸塵於族姓子所趣云何豈寧有人知是塵數多少者不荅曰無能知者天中之天佛言假使族姓子悉能曉了如是塵數佛國多少不足言也文殊師利明眼所覩十方佛土所見佛土過是塵數之國百倍千倍萬倍億倍巨億萬倍兆載劫數不可限量無有譬喻八方上下各爾之數皆是文殊師利所可開化令成佛土所願如是不成正覺正使佛國如江河沙周帀十方滿中佛樹一一樹下有坐菩薩須臾一時皆成無上正覺之道逮最正覺臨滅度時不須佛樹道場自起普爲一切復過十方不可計量諸佛國土化於衆生説法使度所願巍巍致此佛國乃成佛道使其國中無有聲聞緣覺之名純諸菩薩滅除疲厭瞋恨之難淨修梵行周遍佛土悉復不聞女人之名使諸菩薩皆得化生身被法服跏趺而坐佛國嚴淨純諸菩薩熾盛巍巍除小乘法於是師子步雷音菩薩前白佛言成佛之時所號云何佛言名曰普現如來至真等正覺所以號曰普現者何其佛功德普現十方無限國土其有得見普現如來若覩光明皆當得剋逮成無上正真之道於今若佛滅度之後得聞將

來普現佛名亦當得決然後成於無上正真之道除入滅志得道迹者文殊師利復白佛言唯然世尊我所誓願得成佛時生我國者令無饑渴飲食之想衆味饌具自然滿鉢在於右掌適在掌中心則發念不先供養十方諸佛聲聞縁覺及諸貧匱危厄乞匃下劣衆生先自食者則爲不宜先飽一切然後乃食壽如所念神通備足在所至湊無有罣礙行疾如風所念即到十方供養諸佛下遍衆生寶衣法服俱亦復然先供養諸佛次及所尊窮賤下劣皆先使安無有八難衆苦惱患語則可意不聞惡言學無禁戒是非之音無尊無卑無富無貧其生我國皆同一倫於時師子步雷音菩薩前白佛言爾時彼土無名號字佛言如本誓願所志具足世界名曰離塵垢心復白佛言在於何方佛言在於南方去是忍界極在其邊衆妙好寶摩尼明珠合成佛土十方一切未曾見聞奇珎衆寶流布遍現未曾朽敗而有減損菩薩所作欲令其地化成衆寶如念即成在作何寶衆妙香華所欲備有亦無日月明冥晝夜若樂菩薩身光所照隨意唯華開合别異晝夜無有寒暑老病死事唯行菩薩便成正覺若生他方亦無異業天上人間悉行菩薩臨命終歿皆成正覺無有終歿無中滅度虛空之中不見妓樂悲和之音自然而作其音不宣愛欲之辭恒出佛法六度無極菩薩篋藏經法之音隨意所好聞經法音如念即解皆發正覺見佛疑滅聞經解達於時會中有無央數諸菩薩衆同時舉聲謦揚大音佛聞是號適得其宜名

曰普現無違道教若有衆生聞普現名乃獲快利無極之慶況生其國得見普現值遇神化法則其行若有聞是所說決者則爲見佛聞經入心藏之不忘但逮得聞文殊師利成佛名德巍巍乃爾何況目見時佛告是諸菩薩曰若有得聞百千億佛名號功稱利益衆生開化度人不如文殊師利一一劫中化導衆生永安無患何況得遇普現如來其慶無喻誠如所云於是衆會聞佛讚是諸菩薩言應時坐中諸天神王及世間人各萬億垓俱時稽首禮文殊師利同發聲言今自歸命普現如來自歸適訖便有八萬四千垓衆皆發無上正真道意餘無量人積衆德本立不退轉時文殊師利復白佛言今我願是諸不可計無量佛土功勲嚴淨目之所覩由是所願

瑞應處所皆便合并成一佛土不計聲聞緣覺嚴淨五濁惡世發意之頃正使我身江河沙劫稱歎諸國功勲嚴淨無有限量不得其底我所誓願復過越彼無能究竟證明我者獨佛纏練明知我耳佛言善哉誠如仁言如來通慧三達無礙真爾真爾等無有異爾時會中諸菩薩衆各心念言如佛咨嗟文殊師利成佛國時功勲嚴淨何如西方安養世界無量壽佛嚴淨等不時佛即知諸菩薩心便告師子步雷音菩薩欲知西方安養世界無量壽佛功勲嚴淨比於文殊師利難以喻哉假譬言之如取一毛破爲百分以一分毛取海水一滴無量壽佛如一分毛水一滴耳文殊師利成佛汪洋如海巍巍蕩蕩不可思議於是師子步雷音菩薩前白佛言曾頗有餘

方如來國土嚴淨如是者不佛言有東方去是百億江河沙界名曰超立願其佛號名普照常明德海王如來至真等正覺與諸菩薩眷屬圍繞而說經法興演以來江河沙劫其佛壽命亦無有限比普現國嚴淨正等有四菩薩被弘誓鎧得不可議又白佛言唯願加哀宣布未聞具說普照常明德海王如來其土嚴淨又四菩薩名號何等在於何方遊何佛土淨德普備能具斯處佛言第一菩薩名曰光英遊於東方無憂首如來佛土第二菩薩名曰慧上在於南方慧王如來佛土第三菩薩名曰寂根在於西方智積如來佛土第四菩薩名曰意願在於北方鈎鑠如來佛土於時世尊即如其像三昧正受其三昧名悉現嚴淨應時見東方普照常明德海王如來佛土及諸菩薩功勳嚴淨自昔以來所希見聞譬如掌中視寶珠耳如普現佛國土無異衆會覩之莫不欣喜誠如世尊所言無有異也世尊即便告諸菩薩當如文殊師利所行爲法諸菩薩衆同發聲曰唯然受教當學文殊師利本發心行成就嚴淨不敢懈廢於時世尊尋便欣笑光從口出五色晃昱普照十方掩覆日月繞身三帀還從頂入彌勒菩薩即從座起長跪叉手前問佛曰佛不妄笑笑必有意是何因緣願佛說之佛言彌勒向佛說法現三昧力皆見東方普照佛國具足備悉嚴淨功德衆會欣悅誓願志學今現八萬四千菩薩咸共發心成嚴淨國復有菩薩八萬四千十六正士發仁慈心性弱和雅所願具足斯等如是當逮文殊師利其餘菩薩不

能若斯雖爾緣是功德疾成無上正真之道爲最正覺國土成就不及文殊師利嚴淨之德佛言彌勒若有菩薩心性至真口宣誓願不犯本心亦當具足如文殊師利身其心怯弱而有信樂緣是口勇宣辭誓願輙得超越六十萬億垓劫終始之難六度無極則以具足時四菩薩各從其方化作重閣衆寶校絡各從諸天無數百千雨衆天華鼓衆音樂神足威變地爲動震西面俱進來趣世尊光照衆會見莫不欣彌勒長跪而白佛言今地大動天華紛紛重閣晃耀四方來臻鼓樂絃歌天香苾芬此何瑞應誰之威神佛言彌勒是四菩薩即來見佛用自神力感動衆會故現此瑞勸化於法時四菩薩即進詣佛稽首足下繞佛三帀佛命使坐退而就榻時佛宣告諸會菩薩此四正士多所勸發興建誓願不可稱計設族姓子謙敬渴仰於四正士因問法義疑網永止行菩薩業滅除終始必逮無上正真之道超二十億劫周旋之惱普具諸法六度無極若有女人聞是正士名號之稱速轉女身疾解正覺爾時世尊歛復威神一切衆會還自如故彼佛國土忽然不現於是文殊師利前白佛言唯然世尊一切諸法猶若如幻幻師所作適起尋滅諸法展轉亦復如是其不起滅乃曰平等平等覺者必逮正覺逮正覺已度脫一切慧上菩薩問文殊師利曰菩薩何行而成正覺文殊師利荅曰無逮無失是曰正覺慧上又問寧可復得不可逮乎亦復無乎若不逮有則無有衆不可逮衆文殊師利荅曰亦不可逮亦復不無所以

不逮是諸法過悉無所生初無所有非方當有不懷無得文殊師利又復問慧上曰何所一業敷演經法於是慧上荅曰其無所生亦無所壞不造異住是曰一業敷演經法光英菩薩曰其無來無徃是曰一業敷演經法寂根菩薩曰其無所得亦無所等亦不造證亦不寂然亦無憺怕無去來今是曰一業敷演經法意頴菩薩曰其不妄想佛法聖衆不念菩薩無國土想無地獄念不斷章句不倚有常是曰一業敷演經法彌勒菩薩曰不見五陰衰入諸種不視不盲無妄想法不暢入法不積不捨是曰一業敷演經法師子步雷音菩薩曰其於亂法而無所亂不造若干是凡夫法斯習學法此諸佛法不懷妄想不受一法其業寂寞是曰一業敷演經法愛見菩薩曰其逮本無不想本無斯深妙法悉無妄想是曰一業敷演經法無礙辯菩薩曰諸法皆盡究竟盡者乃曰無盡演一切法不可盡者是曰一業敷演經法善心念菩薩曰其於諸念而無所思若有所入亦無有心不得不失是曰一業敷演經法覺離塵菩薩曰於諸塵法而無所染亦無不染不著不憂不忘不念不作無不作不取不捨是曰一業敷演經法海底菩薩曰其志如海永難得底深入法要不有妄想如所應行而班宣法不我無彼是曰一業敷演經法十上月童真菩薩曰普等衆生若如月滿心不見等等無所等是曰一業敷演經法消諸憂冥菩薩曰其能休息一切憂瘡不憂不感以能割除衆憒諸本何所是本吾我之本其有等住於吾我行而說法

者是曰一業敷演經法鉤鏁菩薩曰若説於法其不倚著欲界色界及無色界不著聲聞緣覺之法不慕佛道是曰一業敷演經法普現菩薩曰等宣諸法等於空無不念於空不得平等所説如是是曰一業敷演經法三品淨菩薩曰其講説法淨三品場何謂三場不得吾我不想法會不倚諸法是曰三場清淨之業宣布法訓如斯説者是曰一業敷演經法在所吉菩薩曰知一切法歸於平等若曉了斯而爲分別不宣文字以無所宣一切諸法是曰一業敷演經法深行菩薩曰若有覩見一切諸法亦無所見若講如是言辭是曰一業敷演經法如是要言一切菩薩各言其志説是一等經典法時七千億菩薩逮得無所從生法忍八十萬四千垓人皆發無上正真道意七千比丘漏盡意解九十六載諸天世人遠塵離垢諸法眼生於是師子步雷音菩薩前白佛言文殊師利成普現佛時諸菩薩能有幾所其壽何如何時成佛佛言卿自以是問於文殊師利即如佛教問文殊師利曰仁當久如成最正覺文殊師利荅曰虛空有形乃成正覺假使幻人成佛道者我身爾乃不著漏盡成最正覺若呼有形而響有影月能晝明日能夜照爾乃我身成最正覺志求道者乃當問之成佛之期又問仁者爲不志求道荅曰不也曰何以故荅曰道是文殊文殊是道所以者何假有號耳文殊及道其名寂寞了無解空空則曰道佛告師子步雷音菩薩言寧曾見聞無量壽佛國中菩薩聲聞衆不荅曰唯然亦見亦聞佛言爲多少乎

荅曰不可思議不可稱限佛言普現佛國菩薩之數喻如積塵滿十方界無量壽佛菩薩聲聞比數多少如一塵耳又普現佛壽命無限取譬言之破碎十方三千世界皆使作塵布散此塵過千佛國乃著一塵周帀十方而盡其塵於族姓子寧能計知此塵數不荅曰無能限焉佛言普現如來以劫之壽當一塵耳計塵之喻尚不足言欲知其要如虛空無邊年壽劫數無以比焉於是彌勒菩薩前白佛言假使有人學於大乘爲是大智無極之慧當忍勤苦無央數劫自歸普現行菩薩法如斯大道不當懈廢佛言如是彌勒誠如所云誰有聞是無極大慧不發道意愛樂之乎唯有懈廢小節之類不解正真不樂之耳佛說是時十千衆人發大道心爾時世尊告師子步雷音菩薩言今觀文殊師利自昔所行本心志願度佛無量菩薩無數道慧高德不可思議周帀十方諸得道者不能究盡爲作譬喻時師子步雷音菩薩前白佛言假使有人立弘誓願無極之行當如文殊師利志願等不忍勤苦行於無數劫而無懈厭不發勞想佛言於族姓子意趣云何虛空寧念我行晝夜日月時節年限劫數不答曰不也曰如是族姓子曉了諸法亦如虛空虛空寂定不念晝夜日月時節年限劫數也所以者何空無念思豈有勞想過江河沙劫亦無增損不衰不盛不壞不毀不生不老不病不死不去不來所以然者虛空無有假有號耳文殊師利名號如是其能曉了知虛空者悉如諸法一切無辭皆無所有便無恐怖不以爲勞文

殊師利成佛久遠乃爾志同文殊師利等亦如是於時海底菩薩謂文殊師利所被弘誓不可比喻若有學者當云何進文殊師利答曰若有學我弘誓鎧者志存誓願若如幻化則無所有亦無所爲佛說是經時四大天王天帝釋梵天王及餘尊天神妙諸天僉然同音俱共歎曰唯然世尊其聞是經爲得善利無極之慶何況受持諷誦學者我當受持諷誦修學廣爲人說普令流布將護行者使法久存於時師子步雷音菩薩前白佛言唯然世尊若有受持諷誦斯經得何福慶若有聞者即便發心追慕志學文殊師利竟則復云何乎佛言若有菩薩學是法者猶如如來已無罣礙若於將來最後末世則以七寶積滿十方諸佛之國用貢上佛供養一切等心衆生歷劫不廢又兼法施備具六德此之功德又不足計不如聞是嚴淨經法發心慕學文殊師利模式諷誦經行七步之內德過於彼巨億萬倍無以爲喻不可稱計時彌勒菩薩前白佛言是經所名云何奉持佛語彌勒斯經典者號曰娛樂所願殊特當奉持之又名文殊師利佛土功勳嚴淨亦復名曰其發道心志懷悅豫當堅持之爾時十方諸來菩薩皆散天華供養是法咨嗟文殊師利無量之德法澤普潤弘覆三界開心受者皆逮正覺前禮佛足繞佛三帀忽然不現各還本國佛說是時化江河沙諸菩薩等立不退轉信是菩薩具成德本於是文殊師利有三昧名光普照辭訓如幻以斯定意而行正受適三昧已一切衆會皆見文殊師利普在十方不可

稱計諸佛之國各各佛前文殊師利住立咨嗟巳國嚴淨之德衆會見巳歎未曾有文殊師利所願無盡道德巍巍超絶無比乃使其身遍滿十方端坐在此而不轉移威神功德堂堂不訾佛説如是諸菩薩衆比丘比丘尼清信士清信女諸天龍神阿須倫世間人皆大歡喜稽首佛足作禮而去

文殊師利佛土嚴淨經卷下

音釋

貧匱（匱求位切乏也）迴邈（迴戶茗切夐遠也邈墨角切渺也）湊（千候切趣也）箧藏（箧詰叶切箱箧也藏才浪切庫藏也）鎧（可亥切甲也）晃昱（晃戶廣切昱余六切晃昱光明照耀也）掩覆（掩衣檢切覆扶富切掩覆謂遮掩蓋覆也）臻（緇詵切至也）苾芬（苾薄必切芬敷文切苾芬香氣也）

鉤鏁（鉤居侯切鏁損果切）僉然（僉千廉切皆也）不訾（訾將支切不訾謂無量可比也）

佛說胞胎經

西晉三藏竺法護譯

清刻龍藏佛說法變相圖

佛說胞胎經

西晉三藏竺法護譯

聞如是一時佛遊舍衛國祇樹給孤獨園於時賢者難陁宴坐思惟即起詣佛及五百比丘俱共詣佛所稽首足下住坐一面佛告難陁及諸比丘當爲汝說經初語亦善中語亦善竟語亦善分别其義微妙具足淨修梵行當爲汝說人遇母生受胞胎時諦聽善思念之唯然世尊賢者難陁受教而聽佛告難陁何故母不受胎於是父母起塵染心因緣合會母有住善心志於存樂神來者至前母有所失精或父有所失母無所失或父清淨母不清潔或母潔淨父不潔淨或母爾時藏所究竟即不受胎如是究竟或有成寒或時聲近有滅其精或有滿或如藥或如果中央或

如華茇中子或如生果子或如鳥目或如鼓沙目或如舍竭目或如祝伽目或如眼瞳子或如樹葉或合聚如垢於是或深或上深或無器胎或近音聲或堅核如珠或爲虫所食或近左或近右或大清或卒暴或不調均當左反右或如水瓶或如果子或如蒗蓎或有衆瑕或諸寒俱或有熱多或父母貴來神卑賤或來神貴父母卑賤是故不相遇生等行等志俱貴俱賤心同不異則入母胎何故母不受胎無前諸雜錯事不和調事等意同行俱貴俱賤宿命因緣當應生子來神應遇父母而當爲子於時精神或懷二心所念各異如是之事則不和合不得入胎佛告阿難云何得入處母胞胎其薄福者則自生念有水冷風於今天雨有大衆來欲撓害我我當走入大積草下或入葉積諸草衆聚或入溪澗深谷或登高峻無能得我得脫冷風及大雨大衆於是入屋福厚得勢心自念言今有冷風而天大雨及諸大衆我當入屋上大講堂當在平閣昇於牀榻佛語阿難神入母胎所念若干各異不同佛語阿難神入彼胎則便成藏其成胎者非是父母不淨亦不離父母不淨又假依倚因緣和合而受胞胎以故非是父母不離父母譬如阿難酪瓶如器盛酪以乳著中因緣盛酪或爲生酥假使獨爾不成爲酥不從酪出酥亦不離酪因緣和合乃得爲酥如是阿難不從父母不淨成身亦不離父母成身因父母爲緣而成胞胎佛告阿難譬如生草菜因之生虫虫不從草菜出亦不離草菜依生草菜以爲因緣和合生虫緣

是之中虫豸自然如是阿難不從父母不淨不離父母不淨成身因父母爲緣而成胞胎譬如阿難因小麥生虫虫不出小麥亦不離小麥因小麥爲緣而得生虫因是和合自然生虫如是阿難不從父母不淨不離父母不淨成身因父母爲緣而成胞胎得立諸根及與四大譬如阿難因波達果而生虫虫不從波達果出亦不離波達果因波達果爲緣自然得生如是阿難不從父母不淨不離父母不淨成身因父母爲緣而成胞胎得立諸根及與四大譬如阿難因酪生虫虫不從酪出亦不離酪以酪爲緣自然生虫如是阿難不從父母不淨不離父母不淨成身因父母爲緣而成胞胎得立諸根及與四大因父母緣則立地種謂諸堅者輭濕水種熱煖火種氣

息風種假使阿難因父母故成胞胎者而爲地種水種令爛譬如熨中及若肌膚得對便爛假使因父母成胞胎便爲水種不爲地種用薄如濕故也譬如油及水又阿難水種依地種不爛壞也地種依水種而無所著假使阿難父母因緣成胞胎者地種則爲水種火種不得依也則壞枯腐譬如夏五月盛暑時肉中因火種塵垢穢臭爛壞則就臭腐如是阿難假使因父母胎成地種者及水種者其母胎成地種及水種者當成火種無有風種於火種不腐壞敗而沒盡也假使阿難因父風種不立不得長大則不成就又阿難神處於內緣其罪福得成四大地水火風究竟攝持水種分別火種因號風種則得長大因而成就佛告阿難譬如蓮藕生於池中清淨具

足華合未開風吹開華令其長大而得成就如是阿難神處於内因其罪福得成四大成就地種攝持水種分别火種因號風種而得長大稍稍成就非是父母胞胎之緣人神遇生也非父母福亦非父體亦非母體因緣得合也非空因緣亦非衆緣亦非他緣又有俱施同其志願而得合會成胒裹胞胎譬如阿難五穀草木之種完具不腐不虫耕覆摩地肥地下種生茂好於阿難意云何其種獨立因地水號成其根莖枝葉華實阿難白佛不也天中天佛言如是阿難不從父母構精如成胞裹不獨父母遺體亦不因空因緣也有因緣合成四大等合因緣等現得佛胞裹而爲胒胎譬如阿難有目明眼之人若摩尼珠陽燧向日盛明正中之時以燥牛糞若艾若

布叒時出火則成光焰計彼火者不從日出不從摩尼珠陽燧艾生亦不離彼又阿難因緣合會因緣俱至等不增減而火得生胒胎如是不從父母不離父母又緣父母不淨之精得成胞裹因此成色痛癢思想生死之識因得號字緣是得名由本成色以此之故號之名色又阿難所從緣起吾不稱歎往返終始佛告阿難譬如少所瘡病臭處非人所樂豈況多乎少所穿漏瑕穢何況多乎如是阿難少府周旋在於終始非吾所歎何況久長所以者何所有終没周旋諸患甚爲勤苦誰當樂乎欣悅臭處人母胒胎耶佛告阿難彼始七時受母胎裹云何自然而得成始始卧未成就時其胎自然亦復如是七日處彼停住而不增減轉稍而熱轉向堅固則立地種

其輭濕者則爲水種其中煖者則爲火種關
通其中則爲風種第二七日有風名展轉而
徐起吹之向在左脅或在右脅而向其身聚
爲胞裹猶如酪上肥其精轉堅亦復如是彼
於七日轉化如熟其中堅者則立地種其輭
濕者則爲水種其温煖者則爲火種間關其
內則爲風種佛告阿難第三七日其胎之內
於母腹中有風名聲門而起吹之令其胎裹
轉就凝堅凝堅何類如指著息瘡息肉壞精
變如是住中七日轉化成熟彼其堅者則爲
地種其輭濕者則爲水種其温煖者則爲火
種間關其內則爲風種佛告阿難第四七日
其胎之內母藏起風名曰飲食起吹胎裹令
其轉堅其堅何類譬如合血之類有子名曰
不注其堅如是住彼七日轉化成熟彼其堅
者則爲地種輭濕則爲水種温煖則爲火種
內關其內則爲風種佛告阿難第五七日其
胎之內於母腹內藏次有風起名曰導御吹
其堅精變爲體形成五處應瑞兩髖兩肩一
頭譬如春時天降於雨雨從空中墮長養樹
茇枝其胎如是其母藏內化成五應兩髖兩
肩及其頭佛告阿難第六七日其胎在內於
母腹藏自然化風名曰爲水吹其胎裹令其
身變化成四應瑞兩膝處兩肘處佛告阿難
第七七日其胎裹內於母腹藏自然化風名
曰迴轉吹之令變更成四應瑞兩手曼兩臂
曼稍稍自長柔輭輭弱譬如聚沫乾燥時其
脉裹內四應如是兩手兩足諸曼現處佛告
阿難第八七日其胎裹內於母腹藏自然化
風名曰退轉吹其胎裹現二十應處十足指

處十手指處譬如天雨從空中墮流樹觚枝使轉茂盛時肧胎內於腹藏起二十臠足十指處手十指處佛告阿難第九七日其胞裹內於母腹藏自然風起吹變九孔兩眼兩耳兩鼻孔口處及下兩孔佛告阿難第十七日其胞裹內於母腹藏自然風起名曰矬短吹其胎裹急病暴卒而甚堅強在中七日其夜七日自然風起名曰普門整理其體猶如堅強具足音聲佛告阿難第十一七日胞內於母腹藏自然化風名曰理壞吹其胞裹整理其形安正諸散令母馳走不安煩躁擾動舉動柔遲好笑喜語戲笑歌舞風起淚出如是如坐母胞胎成時喜伸手脚其胎轉向或時諸散合立有風名柱轉趣頭頂其散其頂上令其倒轉譬如鍛師鞴囊吹從上轉之如是

阿難其柱轉風上至其項於項上散轉復往返其風在項上旋開其咽口及身中裔諸曼之指令其穿漏其侵轉令成就佛告阿難第十二七日其胞裹內於母腹藏自然化風名曰膚血吹其胎裹令成腸胃左右之形譬如蓮華根著地其腸成就依倚於身亦復如是爲十八空經縷溝坑於其七日自然化風名曰棄毛吹生其舌及開其眼成身百節令具足成就不減依倚生萬一千節佛告阿難第十三七日其胞裹內於母腹藏覺身體羸又覺飢渴母所食飲入兒體中兒在胎中母所食飲兒因母大長養身佛告阿難第十四七日其胞裹內於母腹藏自然有風名曰經縷門吹其精體生九萬筋二萬二千五百在身前二萬二千五百在背二萬二千五百在左

脅二萬二千五百在右脅佛告阿難第十五七日其胞裹内於毋腹藏自然化風名紅蓮華名曰波曇雲吹其兒體令安二十脉五脉引在身前五脉引在背五脉引在左脅五脉在右脅其脉之中無有央數不可稱計若干種色各各有名現目次名力勢又名住立又名堅強又一種色或有青色白色白色爲赤赤色爲白或有白色爲黄或縹變色酥色酪油色生熱雜錯熟熱雜錯其二十脉一一有十四眷屬合八百脉二百在身前二百在背二百在左二百在右二百二力二尊二力勢佛語阿難其八百脉一一之脉有萬眷屬合爲八萬脉二萬在胷腹二萬在背二萬在左二萬在右其八萬脉有無數空不可計有一空次二次三至於七譬如蓮華莖多有衆孔次

第生一孔二孔三孔至於七孔如是阿難其八萬脉亦復如是有無數根空不可稱計有一次二次三至於七佛告阿難其諸脉與毛孔轉相依因佛告阿難第十六七日其胞裹内於毋腹藏自然化風名曰無量吹其兒體正其骨節各安其處開通兩目兩耳鼻孔口門及其項頸周帀定心令其食飲流通無礙有所立處諸孔流出流入逆順隨體令不差錯設使具足無所拘滯譬如陶家作瓦器師若其弟子和泥調好以作坯形揰拍令正補治上下令不缺漏安著一處如是阿難罪福因緣自然有風變其形體開其眼睛耳鼻口脣咽喉項頸開其心根令所食飲皆使得通諸孔出入無罣安其食飲佛告阿難第十七七日其胎裹内於毋腹藏自然有風名犛牛

面吹其兒體開其眼睛令使淨潔使有光耀及耳二精鼻口門皆令清潔光耀無瑕譬如阿難如磨鏡師弟子取不淨鏡刮治揩磨以油發明去其瑕穢光徹內外如是阿難罪福因緣自然化風開其眼耳鼻口令其清淨開通無瑕佛告阿難第十八七日其胎裹內於母腹藏除若干瑕悉使清淨譬如月城郭若人宮殿有風名曰大堅強其風極大旋吹宮殿擎持遊行自然清淨究竟無瑕其胎如是母之腹藏諸入之精爲風所吹自然鮮明究竟具足佛告阿難第十九七日在胎中即得四根眼根耳根鼻根舌根初在母腹即獲三根身根心根命根佛告阿難第二十七日在其胞裹於母腹藏自然化風名鞞軌吹小兒體在其左足令生骨節倚其右足而吹成骨四骨處膝二骨在臏三骨在項十八骨在背十八骨在脅十三骨在掌各有二十骨在左右足四骨在肘處二骨在腓處二骨在肩十八骨在頸三骨在輪耳三十二骨在口齒四骨在頭譬如阿難機關木師若畫師作木人合諸關節先治材木合集令安繩連關木及作經押以繩關連因成形像與人無異如是阿難罪福所化自然有風吹成色貌變爲骨節因緣化成在此二十七日中於其腹中應時在身生三百微細骨與肉雜合佛告阿難第二十一七日在其胞裹於母腹藏自然化風名曰所有吹其兒體令出肌肉譬如阿難工巧陶師作妙瓦器甖甕瓮瓨令具足成阿難其所有風吹其兒身令肌肉生亦復如是佛告阿難二十二七日在其胞裹於母腹藏

自然有風名曰度惡吹其兒體令生音聲佛告阿難第二十三七日在其胞裹於母腹藏自然有風名曰針孔清淨吹其兒身令其生革稍稍具足佛告阿難第二十四七日在其胞裹於母腹藏自然有風名曰堅持吹其兒身中布其革令其調均佛告阿難第二十五七日在其胞裹於母腹藏自然化風名曰閩在持吹其兒體掃除其肌皆令滑澤佛告阿難第二十六七日在其胞裹於母腹藏自然化風吹其兒體假使前世有惡罪行諸殃來現於諸十惡或復慳貪愛惜財物不能施與不受先聖師父之教其應清淨長大更成短小其應麤大則更尫細應清淨長大更麤大當多清淨反更得少當應少者反成爲多當應清潔反得垢濁當應垢濁反得淨潔當應雄者反成非雄所不樂雄反爲則雄當所求者反不得之志所不樂而自然至當應爲黒而反成黄當應黄者而反成黒佛告阿難如其本宿所種諸惡自然得之或復爲盲聾瘖瘂愚癡身生癰瘡生無眼目口不能言諸門隔閉跛蹇秃僂本自所作自然得之父母所憎違失法義所以者何如是阿難宿命所種非法之行佛告阿難假使其人前世奉行衆德不犯諸惡諸善來趣謂十德行喜於惠施無慳垢心奉受先聖師父之命身中諸節應當長者即清淨長當應鮮潔自然鮮潔應麤清淨即麤清淨應當細小即多細小應多清淨即多清淨應少清淨即少清淨應滑鮮潔即滑鮮潔應當忍少即便忍少應當爲雄即成爲雄所樂好聲即得好聲所樂瓔珞即得

寶瓔應當爲黑即成爲黑所樂言語即得所樂如是阿難隨宿所種功德諸爲善自然爲衆生所喜見端正好潔色像第一其身口意所求所作所願則得如意所以者何是故阿難宿命所種自然得之佛告阿難假使有男即趣母右脅累趺坐兩手掌著面背外面向其母生藏之下熟藏之上五繫自縛如在革囊假使是女在母腹左脅累趺坐手掌博面生藏之下熟藏之上五繫自縛如在革囊假使母多食其兒不安食太少其兒不安食多膩其兒不安食無膩其兒不安太熱太冷欲得利不利甜醋麤細其食如是或多少而不調均兒則不安習色欲過差兒則不安在風過差兒則不安或多行來馳走有所度越或上樹木兒則不安佛告阿難兒在母腹勤苦

懊惱衆患諸難乃如是乎俗人自謂生在安處其苦如是何況惡趣勤劇之患諸苦艱難不可譬喩誰當樂在母胞胎乎佛告阿難第二十八七日在其胞裹於母腹藏即起八念乘騎想園觀想樓閣閒想遊觀床榻想流河想衆水想浴池想佛告阿難第二十九七日在其胎裹於母腹藏自然有風名曰體中間持其皮膚使其淨潔顏色固然隨其宿行宿作黑行色現爲黑形體如漆宿作不白不黑行色現不白不黑體像一貌宿行素無光潤色現素無光潤普身一等宿行白色面貌正白普體亦然宿行黃色面貌黃色普體亦然阿難是世間人有是六色隨本所種自然獲之佛告阿難第三十七日在其胞裹於母腹藏自然風起吹其兒體令生毛髮隨宿所行

或令其兒毛髮正黑妙好無量或生髮黃人所不喜佛告阿難第三十一七日在其胞裹於母腹藏兒身轉大具足第三十二七日在其胞裹於母腹藏兒身自成無所乏少第三十三七日第三十四七日第三十五七日三十六七日兒身成滿骨節堅實惡於胞裹不以爲樂佛告阿難第三十七七日在其胞裹於母腹藏自然生念如在羅網欲得走出爲不淨想瑕穢之想牢獄之想幽冥之想不以爲樂佛告阿難第三十八七日在其胞裹於母腹藏自然有華風名曰何所乖趣吹轉兒身令應所在下其兩手當來向生從其緣果吹其兒身脚上頭下向於生門假使前世作諸惡行臨當生時脚便轉退反其手足因於其母或失身命其母懊惱患痛無量假使前世作德善行終其長壽則不迴還命不中盡其母緣此不遭苦惱無數之患彼於三十八七日則遭大苦無極之患愁憂不樂佛告阿難生死之苦甚爲懃劇人生若男或若生女適生墮地痛不可言甚不善哉懊惱辛酸或以衣受觸其形體若以衾受卧著所處或在牀上或置於地或覆或露或在暑熱或在寒冷因是之故遭其苦患酷劇難稱譬如阿難蛇虺牛之皮所懸著處若在壁上即化爲虫還食其皮若倚樹木苗草陂水設復在虛空中所倚即自生虫還食其形在所依倚則亦生虫還食其形兒始生時則以手受苦痛懊惱不可稱限或以衣受觸如前其形體或稍以長大飢渴寒熱其母小心推燥居濕養育除其不淨所謂先聖法律正是其母乳哺之

恩佛告阿難如是勤苦誰當樂處父母胞胎兒生未久摶飯養身身即生八萬種虫周徧繞動食兒身體髮本虫名曰舌舐依於髮根食其髮虫名在修行道地中一名舌舐二名重舐三種在頭上名曰堅固傷損毀害佛告阿難人身苦惱如是八萬種虫晨夜食其形體令人羸瘦少氣疲極令身得病或成寒熱衆患苦惱不可數也煩躁苦極飢亦極行復極住亦極設身有病復求醫藥欲除其病在母胎時苦不可言既生爲人極壽百歲或長或短百歲之中凡更百春百夏百秋百冬百歲之中更千二百月春更三月夏更三月秋更三月冬更三月百歲之中分其明白青冥部凡更二千四百十五日春更六百十五日夏更六百十五日秋更六百十五日冬更六百十五日百歲之中凡更七萬二千食春更萬八千食夏更萬八千食秋更萬八千食冬更萬八千食歲或擄不食時或瞋不食時或食窮乏時或有所作不食時醉放逸不食時或齋不食時皆在萬二千飯中如是阿難勤苦厄惱誰當樂處母胞胎如是衆患悤悤未曾得安衆緣所縛或眼痛病或耳鼻口舌齒痛膹脚咽喉短氣腰脊臂肘拳腕諸百節病痛諸患風寒諸熱疥癩虛痔惡瘡癰疽黃疸咳逆癲狂盲聾瘖瘂癡惷疣贅瘙癬百節煩疼臚脹癖下身體浮腫如是阿難地水火風一增則生百病風適多則百病生熱多則生百病寒多則生百病食多則增百病三事合會風寒熱聚四百四病同時俱起何況其餘不可計患或截手或截脚耳鼻或斬頭或鎖

繫鞭杖搒笞閉在牢獄拷掠加刑或畏於人或畏非人地獄餓鬼畜生之難勤苦曠野蚑蚿蚤虱蚑蜂之難虎狼師子蚖虵之懼如是計之苦不可言有多所求種勤苦根不得則憂有所志樂不如意既所得當復守護生業勤苦有所獲得志願無厭塵勞之惱多所妨礙佛語阿難取要言之五陰則苦諸入諸衰思想多念由此生苦因斯起其憍慢自貢高自在心走不安一一諸義當觀自然譬如車輪不在一處卧起在牀在地歌舞戲笑當觀苦想假使經行坐起行步常當思苦懊惱衆患不可稱數無有一可快所經行處不起安想止頓坐而不行不在牀榻亦當知之勤苦阿難言勿起安想佛告阿難設在威儀而不休息則有若干無量苦與心自想念謂安不苦如是阿難生死難樂計有二患自觀身苦爲他人苦觀此二義當自察之吾雖出家何因智慧得報果實安隱無患所從受食衣被牀卧病瘦醫藥令其主人得大果報獲大光焰無極普義佛告阿難當學如此於阿難意云何色爲有常無常阿難荅曰無常天中天設無常苦不苦阿難白佛甚苦天中天無常事當復離別法不常在賢聖弟子聞講此義寧當發念有吾有我是我所不阿難白佛不也天中天色痛癢生死識有常無常荅曰無常曰假使爲無常爲苦爲安賢聖弟子聞講說此寧有吾有我是我所不荅曰不也天中天是故阿難計一切色過去當來今現在者內外麤細微妙瑕穢若遠若近無我無彼亦非我身明達智者即觀如平等不耶假使阿

難賢聖弟子厭爲色者痛癢思想生死識者設使能厭則離塵垢離垢則度設志於度至度見慧盡於生死稱揚行身所作則辦則度彼岸示在此際佛說是經時賢者阿難得諸法法眼生其五百比丘漏盡意解賢者阿難五百弟子諸天龍神聞經歡喜

佛說胞胎經

音釋

胞胎 胞班交切胎衣也胎湯來切孕而未生皆曰胎
蓽茇 蓽壁吉切茇蒲撥切
瞳 徒東切目瞳子也
堅核 核下革切實也
稂蓎 稂力當切蓎徒郎切
積 子智切聚也
峻 須閏切峭峻也
虫豸 豸丈几切有足曰虫無足曰豸
麨 尺小切
肌膚 肌居夷切肉也膚風無切皮也
肧 鋪枚切婦孕一月也
腐 奉甫切爛也
搆 居候切合也
燧 徐醉切取火之木也
燥 先到切乾也
癢 以兩切皮膚欲搔也
瑕穢 瑕何加切玷也穢烏癈切污也
臏 婢忍切膝端骨也
荄 柯開切根荄也
肘 陟酉切臂節也
曼 謨官切長也
觚 攻乎切
攣 力兖切
矬短 矬徂禾切亦短也
煩躁 躁側到切煩躁謂煩悶不安靜也
鍛師 鍛都玩切鍛師謂鍛鍊金鐵之人也
鞴囊 鞴旁卦切鞴囊爐治中吹火皮袋也
腸胃 腸仲良切胃于貴切
經縷 縷朧主切經縷人身脉絡之總名也
溝坑 溝居侯切水漬也坑丘庚切坑塹也
羸 倫爲切瘦也
筋 舉欣切骨絡也
縹 匹沼切青白色帛也
坏 鋪杯切未燒瓦器也
犛 音茅
刮治 刮古剎切刮削也
甖甕 甖么莖切長頸瓶也甕烏貢切汲井瓶也
瓫瓨 瓫蒲奔切缶也瓨胡江切長頸罌也
尪 烏光切弱也
瘢痕 瘢蒲官切瘢痕也
跛蹇 跛補火切蹇九件切
膩 女利切肥膩也
衾 欽音切被也
虺 詡鬼切
乳哺 乳蘂主切湩也哺蒲故切口飼也
摶 徒官切以手揑聚也
舐 甚爾切舌餂也
拳腕 拳逵員切腕烏貫切臂腕也
痔 丈里切後病也
癰疽 癰於容切疽七餘切癰疽腫癤也
疸 當旱切病也
咳 口漑切逆氣也
癡惷 癡超之切不慧也惷尺尹切愚惷也
疣

贅疣疑求切贅朱芮切疣贅結肉也瘽瘚瘽良中切瘚瘽病也瘚居月切氣逆病也臚脹臚凌如切腹前曰臚脹知亮切脹滿也⿸疒帶音帶病也搒笞搒蒲庚切笞打也笞超之切捶擊也拷掠拷苦老切打也掠力約切笞也蚑巨支切蟲也不注晉曰覲肉骨無信

佛說法鏡經

吳三藏沙門康僧會撰

清刻龍藏佛說法變相圖

法鏡經序

吳 三 藏 沙 門 康 僧 會 撰

夫心者衆法之原臧否之根同出異名禍福分流以身爲車以家爲國周旋十方稟無勸息家欲難足猶海吞流火之獲薪六邪之殘已甚於蒺蔾網之賊魚矣女人佞等三魁其善僞而信寡斯家之爲禍也尊邪穢賤清眞連叢瑣謗聖賢興獄訟喪九親斯家之所由矣是以上士恥其穢懼其厲爲之懾懾如也默思遁邁由明拓之避無道矣鬚髮毀容法服爲珍靖處廟堂練情攘穢懷道宣德開導聾瞽或有隱處山澤漱石枕流專心滌垢神與道俱志寂齊乎無名明化周也羣生賢聖競于清淨稱斯道曰大明故曰法鏡騎都尉安玄臨淮嚴浮調斯二賢者年在束齔弘志

聖業鉤深致遠窮神達幽愍世蒙惑不覩大雅竭思譯傳斯經景謨都尉口陳嚴調筆受言旣稽古義又微妙然時干戈未戢志士莫敢或遑大道陵遲內學者寡聞覩其景化可以拯塗炭之尤險然義壅而不達因閑竭愚爲之注義喪師歷載莫由重質心憤口悱停筆愴如追遠慕聖涕泗并流今記識闕疑俟後明哲庶有暢成以顯三寳矣

佛說法鏡經卷上

後漢安息國優婆塞安玄共沙門嚴佛調譯

聞如是一時衆祐遊於聞物國勝氏之樹給孤獨聚園與大衆除饉千二百五十人俱及五百開士慈氏敬首殆棄闚音開士之上首者也彼時若干百衆圍累塛塞衆祐如爲說經爾時聞物城中有理家名甚與五百衆從聞物城中出徃到勝樹給孤獨聚園詣衆祐所到以首禮衆祐足便就座而坐及理家有字愛遇有字凾遇有字善授有字大威有字給孤獨聚有字龍威有字諦思斯一切五百衆等共徃詣佛所到以首禮衆祐足皆於衆祐前就座而坐其諸理家一切以發求大道皆與其衆共造德本有決於無上正真道惟給孤獨聚不耳於是甚理家以見大衆理家集會坐定避坐而起整衣服稽首長跪叉手白言已欲有所問要者衆祐豈有閑暇敷演已所問衆祐報甚理家言如來常爲理家有閑暇敷演所問理家汝便問恣汝所求索於如來應儀正真道吾當相爲敷演所問趣得汝意甚理家問佛言於是要者衆祐若族姓男女發意求無上正真道好喜大道發行大道欲致大道欲下大道欲知大道請命一切衆生安慰衆生救護衆生其誓曰未度者吾當度之未脫者吾當脫之不安隱者當安隱之未滅度者吾當滅度之爲受一切衆生重任欲救護衆生故而自誓發斯弘大之誓知生死若干多惡偃意如不勸生死無數劫意而不懈彼要者衆祐或有開士去家爲道以致道品之法或有居家者善哉要者衆祐愍

傷衆生亦加惠此大道者以興隆三寶亦使一切斂典籍久在故如來頗說開士居家者學德之法何謂要者衆祐開士居家而承用如來教誨者以不虧亦不損其本所願所謂無上正眞道也亦現世有無罪之行後世徃來殊勝之道亦彼要者衆祐開士去家爲道者捐棄憎愛除鬚鬢髮被服法衣在家有信離家爲道示其教誨法式正式德式具現之要者衆祐開士去家爲道者及居家者修之云何於是衆祐歎甚理家曰善哉善哉理家今汝迺知問如來居家去家開士之所施行是以理家且聽我所說勉進善思念之開士居家爲道者修學德善之行甚理家受教而聽衆祐言於是理家開士居家爲道者當以自歸於佛自歸於法自歸於衆彼以自歸之

德本變爲無上正眞道理家自歸於佛法衆者云何我當以成就佛身三十二大士之相以自嚴餝亦以其諸德本而致三十二大士之相以致彼諸德本便而精進行之開士居家者自歸於佛爲如是也自歸於法者云何謂爲恭敬法求法欲法樂法之樂法隆法依法護法愼如法住隨法行爲法典爲法力爲求法財爲法靜治爲造法事我亦當於天上世間分布是法開士居家者自歸於法爲如是也自歸於衆者云何若開士居家或見溝港或見頻來或見不還或見應儀或見凡人求弟子道者爲恭敬彼承事供養師之尊之以禮待之若以承事彼正住正行者而以得是志亦我當得無上正眞道以講授經成就弟子之德而爲恭敬彼不亦而羨彼開士居

家者自歸於衆爲如是又復理家開士以修治四法爲自歸於佛何謂四一曰道意者終而不離二曰所受者終而不犯三曰大悲哀者終而不斷四曰異道者終而不爲也是爲四法開士居家者自歸於佛爲如是也又復理家修治四法爲自歸於法何謂四一曰諸法言之士以承事追隨之二曰所聞法以恭敬之三曰已聞法本末思惟之四曰如其所聞法隨其能爲人分别說之是爲四法開士居家者自歸於法爲如是也又復理家修治四法爲自歸於衆何謂四一曰示下要生弟子之道而意以喜一切敏二曰亦以爲積聚物以法積聚而化之三曰以有依恃有法之衆而不依恃弟子之衆四曰求索弟子之德不以其德度而度也是爲四法開七居家者自歸於衆爲如是也又復理家在家修道以見如來則行思念佛是爲自歸於佛已聞法則已思念法是爲自歸於法若已見如來聖衆猶思念其道意者是爲自歸於衆又復理家在家修道發求遭遇佛而以布施爲自歸於佛若以擁護正法而已布施是爲自歸於法若已其布施爲致無上正眞道爲自歸於僧又復理家在家修道者若修賢夫之行行不以凡夫之行彼是賢夫之行也而已法求財不以非法以正不以邪亦而爲正命不以嬈固人以法致之財多行非常想以受其寶是以恒隆施而供養父母知識臣下昆弟親屬爲以敬之奴客侍者占視調均亦以教化斯殊法亦以受重任是謂衆生重任也精進而不懈不受之重任而以不受之謂是弟子

各佛智之事成就衆生而不勸不慕身之樂爲致衆生樂爲致衆生樂利衰毀譽稱譏苦樂不以傾動以殊越世間法富有財不喜悅又於三道無利無稱無譽無聲無賞所行爲熟慮受正爲喜悅邪受見知要意而有正行稱喻之兩以除解已得其所誓以憂人事不自忽其事有恩在人訖終不望其報作恩施若干知恩知反復爲造行恩德貧者爲施財諸恐畏者爲安隱之憂慼者寬解其憂諸無力者忍默之諸豪強者捐憍慢以棄殊過慢尤慢慢以恭敬尊長承事多聞者能問明智者所現以直不虛飾衆人而有方便行德而可求哉爲多聞不厭無足正修勤劬固與聖人相遭追隨聖人而尊敬之多聞者爲事之智者爲問之所以現直不師秘衆經如其所聞爲現之所聞而曉其義一切欲之嬉樂爲計非常不慕惜身以自觀其壽如朝露之滴計財產所有如幻雲也家屬人客計爲怨妻子男女計爲無擇之地獄以其所有者計爲一切苦田地舍宅萬物所業者常以計爲疵也所求致之德爲不敗壞想家居者爲危想知識臣下昆弟親屬者爲地獄主者想終日夜者爲異同想以不寶之身爲以受寶想以不寶之壽爲受寶壽想以不寶之財以受寶之想彼若以禮節衆事敬事人者是以不寶之身爲受寶也若昔衆德之本而不毀又復增殊者是以不寶之命以爲受寶也是若以制慳而布恩施德者是以不寶之財爲以受寶也是爲開士居家修道者爲賢夫之行爲事如是而無罪爲如來言說爲法說也亦不

毀而不損其本誓是謂無上正眞之道也迺現世有無罪之行後世亦墮殊勝之道也又復理家開士居家修道者當以自奉持戒事謂是奉持五戒事也是以爲不好殺生不加刀杖鐍動之類不以嬈固人是以爲不好盜竊人物自有財而知足他人財不以思至於幾微草穢之屬不與終而不取是以爲不好欲之邪行自有妻而知足他人婦女不喜眼視也意常以自患已思念欲都爲苦如使生欲念自於其妻則以觀惡露以恐怖之念勞爲欲之事以無畏不苦以慕戀不常淨樂想達志迺如是我當以自修若以思想欲我以不爲之何況數數有是以爲不當好妄言以諦言誠言以不爲詐性以不敗心如有誠如其所見問而說之愼護經法不用軀命故以不妄言是以不當好飲酒以不醉不迷惑不急疾以無罰而順化强志以正知如使復與布施意所有一切吾當與人求食與食求飲與飲求車與車求衣與衣是以與人酒以建志如是布施度無極爲是時若有人所索則而爲與時我能以酒施令從彼化志如以自知爲行不迷惑所以然者何夫開士者爲衆生周滿其所願布施度無極一已如是開士居家者以酒施人而爲不獲罪是以理家開士以其所修學之德本變爲無上正眞道若以善修愼護斯五戒矣又當有殊者不當以相讒衆人忿諍者而以和協之以爲不爽言以柔輭之言恒先與人言亦不以綺語爲義說爲法說爲時說爲如事說亦不有癡罔而以安隱加施衆生意爲不敗亂恒以忍辱力

而自嚴也以爲用正見去離邪見猶爲稽首諸佛衆祐不爲他天神也又復理家居家修道者或在墟聚郡縣國邑下當於彼擁護經法擁護經者爲之柰何夫不信者以信教化之慳貪者以施教化之惡戒者以戒教化之亂意者以忍事教化之懈怠者以精進教化之失志者以思惟教化之邪智者以智事教化之貧財者以富之諸病者以藥施之孤獨者以爲家屬無歸者以爲歸無依者以爲依爲彼一切國邑壞者擁護經法爲若此理家或彼開士至一至二至三至於百教誨人民皆使修衆德之法彼開士便以悲哀加於衆生以强其一切敏誓之誓其辭曰至於斯難化之人民未得成就者吾終不取無上正眞道所以者何今我以爲斯故以誓自誓也吾不爲質直者不以不佞諂者不以不僞詐者不以守誠者不以誠有德者諸此人故以誓而自誓也但爲欲使斯人以聞經法者以經化余用此故以誓而自誓也我當恒以强其精進行所我方便爲不唐苦也若人有見者莫不以好信若理家至於開士所在處居止其不磋切之人民墮殊異之惡道者彼爲開士之咎也理家譬如鄉亭郭邑郡縣國下至於有良醫者假使彼若有一人不以其壽命而終者衆人皆爲咎彼醫如是理家至於開士所居止不磋切之人皆墮殊異之惡道者如來應儀正眞覺者爲咎彼開士也理家居家是故開士爲自誓如此也設使我所往國邑下癡者相事如不使一人有墮惡道者也又復理家居家修道者當曉家之惡在于家

者爲害一切衆善之本以家猶無出要以害
清淨之法是故謂爲家也居家者謂爲居于
一切衆勞爲居衆惡之念爲居衆惡之行不
化不自守下愚凡人者爲共居與不諦人集
會是故謂爲家也家者爲是名也已在于彼
莫不作不執之事者以在于彼則不恭敬自
於父母息心逝心尊長衆聖者是故謂爲家
也縣官牢獄拷掠搒笞罵詈數勉至于死焉
皆爲由彼是故謂爲家也以在于彼爲入惡
道以在彼爲墮諸欲爲墮瞋恚爲在諸畏爲
在愚癡是謂爲家也以不愼護彼戒事遠離
爲定事以不修慧之事不得度之事以不生
度知見之事是故謂爲家也以在于彼即有
父母愛兄弟愛姊妹愛婦愛子愛舍宅愛財
産愛兒客愛所有愛不猒財求之愛是故謂

爲家也斯居家者難滿哉譬若大海衆流歸
之斯居家者不知猒哉譬若火以得薪斯居
家者多念無住息哉譬若風以爲無住止猶
爲沉沒哉若美飮食爲糅毒所有一切苦哉
譬若仇怨爲似知識誤人之行哉非聖經之
所施行爲造變爭哉更相因緣疵不和爲多
疵哉以行善惡之行因緣之所在恒爲人所
嫌疑非人有哉以爲所有顚倒故猶不善哉
雖善有權詐猶見其性行似如倡體哉以速
轉變故似若幻師哉初至者人爲聚會其行
爲不誠似若夢哉一切成敗終始故似若朝
露哉以速離故似若蜜滴哉以爲少味故似
若蒺藜困哉色聲香味細滑以爲所害故似
若鍼孔蟲哉以非善念爲食故譬若違命者
哉爲轉相欺故恒懷恐怖哉爲意以亂故爲

多共哉以縣官盜賊怨家弊惡王者爲害也斯居家者少味樂哉以爲多惡失理家開士居家者爲曉家之惡若此又復理家居家修道者以布施爲寶施若已施爲我有若在家非我有若已施是爲寶若在家是爲非寶若已施爲富財在家爲無財若已施爲勞解其在家爲勞增若已施爲不我若在家已爲我若已施爲不有若在家以爲有若已施爲無盡若在家爲非常若已施不復護若在家爲斯護若已施爲賢夫行若在家爲凡夫之意若已施爲依度道若在家爲依邪部若已施爲佛所稱若在家爲愚人所稱理家開士居家修道者以布施爲寶若此是以見人來有所求索者爲生三想何謂三善友想依度道想勉生富財想爲生是三想爲復造三想何謂三尊如來教誡想降伏邪想以不望福德想所以者何若此開士若諸來有所索者貪婬嗔恚愚癡則以爲薄薄者爲之奈何若所有物一切不惜而以布施斯爲貪婬薄若於彼來求物者以慈哀加之斯爲瞋恚薄若以布施變爲此一切敏謂爲愚癡薄又復理家已見來求物者不久爲成六度無極之行又成彼者云何若有來人從人索物能不愛惜者是爲布施度無極若意在道而布施者是爲以戒度無極若來求物者而不恚怒之是爲忍度無極假令猶自思念何用爲食自强其意不擇其行是爲精進度無極若欲施若已施而不鬱毒無有悔者是爲思惟度無極若已施不望其福德者是爲以慧度無極理家開士以布施爲成六度無極行若此又復

理家居在家者是以爲去離順隨忿亂也以觀別離法若以得産得財米穀得男女不以爲喜悅若一切敗亡不以下意爲愁慼已觀如是萬物如幻爲不住止想也斯幻之行以致是以父母妻子奴婢見客是非我之有我亦不是有亦我是不有我不應是有以不我是有今我爲彼故而爲作罪惡但現世是有非是爲後世是昔之有非是我當護又夫我之有彼我當以護何謂我之有謂是布施教化恬淡自守道之根原亦藏隱之德本是爲我有也至於我所住是則爲追我彼亦不用軀命不爲男女妻子故爲造惡行也是以居在家自有婦者當造三想何謂三非常想不久想別離想是三想當爲造三想當復造三想何謂三若在喜樂爲求後世在苦若在飲食爲求在殃罪若在樂者爲求在苦當爲造是三想當復造三想何謂三重累想費耗想俗所有想當爲造是三想當爲造是想何謂三爲入地獄想入畜生想入神鬼想當爲造是三想當復造三想何謂三魑魅想曰注想色像想當爲造三想當復造三想何謂三不我想無主想假借喻想當爲造是三想理家思念若此衆事想開士居家者當自觀其妻若此也是以不當愛其子設使尤甚生愛子不加於天下人是以當以三數諫自數諫其意何等爲三等意者爲道不以邪意也正行者爲道不以邪行不多行者爲道多行者非矣是以三數諫自數諫其意自造其子仇怨想是我怨讎非我友所以者何我以由彼違失慈哀佛之教誡使我甚益生彼愛又自磋

切其意如愛在其子以愛加衆生若其自愛身以慈哀加衆生是以當觀其本末斯所從來異我所從來亦異衆生先世亦曾爲我子吾亦曾爲衆生子是死生之行無可適莫者所以者何所往來道輙有離行轉復爲仇怨我今當自修都使我無友亦我無怨仇所以然者何以造有知識爲復欲多作以造有怨仇都以欲爲惡一切衆生彼非我汝意不可以可不可之意可以悉通衆經所以者何正行者得正道邪行者得邪道今我不有邪行於衆生有正意行乃可得一切敏故

佛說法鏡經卷上

音釋

序

臧否 臧茲郎切善也否補美切惡也 蒺蔾 蒺昨悉切蔾憐題切草似蓬爲蒺蔾 倿 乃定切諂也 歾 明祕切老精扐也 瑣謗 瑣損果切瑣謗謂瑣碎毀謗也 懾 質涉切喪氣也 遁邁 遁松倫切行貌邁莫敗切徃也 鬄髮 鬄他計切鬀髮也 攘穢 攘如陽切除也穢烏廢切穢惡也 聾瞽 聾盧東切耳無聞也瞽果五切目有童子而無明也 漱 先奏切 滌垢 滌亭歷切洗也垢舉后切塵垢也 東齓 齓初覲切東齓謂東髮毀齒之歲也 甕 於用切塞也 愴 楚亮切悽愴也 涕泗 涕他計切涕淚也泗息利切鼻液也

經

除饉 饉渠吝切梵語比丘此云除饉 闚 缺規切 埤塞 埤初力切遮遏也塞悉則切充滿也 僫 遏鄂切不善也 溝港 港古項切梵語須陀洹此云預流亦云溝港 嬉 虛其切戲也 疵 才支切病也 和協 協檄頰切和合也 爽 所兩切差也 墟聚 墟丘於切四邑爲丘丘即墟也聚從遇切大曰鄉小曰聚 壤 汝兩切土壤也 搓 倉何切磨也 不軌 軌矩鮪切不軌謂不遵法制也 糅 忍九切雜也 鍼 諸深切與針同 費耗 費芳未切糜賣也耗虛到切減也 魑魅 魑抽知切鬼魅也魅明秘切精怪也

佛說法鏡經卷下

後漢安息國優婆塞安玄共沙門嚴佛調譯

理家開士居家者都總無可戀無可慕無可適無可愛無可可爲若此也又復理家居家者設使人來有所索假使爲不欲與彼物猶當以自諫數其意假令我今不以是物施者我會當與此物乖離也若欲不欲至於死時是物亦當捐棄我我亦當捐棄是寧施賓而終我而施是物死時意除止設使思惟若此而不能施彼物者是以四辭謝辭謝來索物者何爲四我以無力衆德未成就我在大道爲初始布施意而不自由我有受見在於我余之行且相假原賢者勿相逼迫我所以施何能奉行之如其所受爾乃能滿卿所願及天下人辭謝彼來索物者爲若此也又復理家居家修道者假使爲離師者之教誨時世無佛無見經者不與聖衆相遭遇是以當稽首十方諸佛亦彼前世求道所行志願之弘願者其一切成就佛法之德以思念之以代其喜於是晝三夜亦三以誦三品經事一切前世所施行惡以自首悔改往修來爲求哀於一切佛以法故慰傷之亦以無央數無極之法以慰傷之又復理家居家修道者當以曉息心之儀式是以若見除饉殊越息心之儀式當爲敬其法衣彼爲衆祐如來應儀正眞佛戒定慧所行之法服也以無惡爲離一切惡彼是衆聖仙者之表式也是以又當爲敬彼也亦當加慰傷於彼除饉斯非賢爲此不軌行至於被服斯名靜者調者神通者如來者表式而爲不調靜之行又如來復曰未

學者不當忽易非此彼遇勞過也以從斯勞爲有失若此彼亦見佛慮教之要如所謂事次應有之若此捐棄是勞觀其本末爲護第一德必爲在正以知于將斷勞之智如衆祐所謂大士不可以相忽蔑是非時如來有是知非我有是知是以不瞋不怒不恚爲加彼若以入廟者以住廟門外以五體而稽首乃却入廟彼是空廟之居彼是慈哀喜護廟之居彼是正住在正次者之居爲彼得斯使我得廟居爲若此以遠去官位家者爲彼得斯我以齋戒罪乃得禁制以若此爲與去家之意未曾有開士在家爲得道者皆去家入山澤以往山澤爲得道以譏家居者夫去家智者所稱譽如江河沙我一日之祠祀一切彼布施以一去家之意爲殊勝所以者何以施下劣故何況布施不信無返復盜賊弊惡王者及大臣非彼布施以爲寶以得足以我有戒聞之行是以入廟者當以觀視一切除饉之衆所施行何等除饉爲多聞何爲明經者何爲奉律者何爲奉使者何爲開士奉藏者何爲山澤者何爲行受供者何爲思惟者何爲道行者何爲開士道者何爲佐助者何爲主事者以觀視彼一切除饉之衆所施行如其所施行以隨劾爲之爲行不當轉相嫉若於墟聚言有及廟若爲廟言有及墟聚是以當慎守言行不當以廟中言說於墟聚亦不當以墟聚言說於廟也是以承事多聞者以爲修治聞奉事明經者爲解經之決事承事奉律者爲解度殃罪之事承事開士奉與藏者爲明六度無極方便之事若有除饉者爲

乏應器或乏法衣者當以給施之莫使生嫉於人也所以者何夫人以嫉妬爲結是以又當防護凡人不應儀者所以者何凡人者爲有失應儀者爲無失若有除饉者未下正道或積聚法衣或積聚應器是以彼除饉用無上正眞道開導之所以者何其事有應是以積聚物爲致道積聚若息心有不和者當和解之若正法欲衰微者自危殆其身命以營護正法若見除饉疾苦者與血肉使其病者得除愈理家若居家開士若不布施不以禁止人若以施終不悔恨若有衆德本以道意爲端首理家若此諸事諸類諸應開士居家修道者爲若此也又衆祐當說此居家開士所施行教誨法憲時有千人皆發意求無上正眞道復有天與人二千人遠塵離垢諸法眼生於是甚理家白衆祐言要者衆祐如來以敷演居家開士者居家善惡之地亦布施持戒忍辱精進思惟智慧於是大道當所施行要者衆祐去家修道開士者之所施行願復幾微現之爲善要者衆祐開士去家者爲之柰何其所施行亦云何衆祐告甚理家曰善哉理家今汝乃以問如來開士去家修道者之所施行善哉理家當爲汝說開士去家之事其所施行汝勉進善思念之甚理家受教從衆祐而聽衆祐曰理家開士去家修道者若頭燒然譬若鎧爲精進以求智去家者其初始爲若此也次修治爲聖典又何謂去家者之聖典所謂趣得一衣爲足亦以善之一食一牀病瘦一醫藥爲足亦以善之是爲聖典也何以故謂之爲聖典以爲修治彼一

切道品之法是故謂之爲聖典也又開士去家修道者爲有十知足之德身以法服衣何等爲十以爲羞慙故身服法衣以避風暑故身服法衣以避蚊虻蠓子故身服法衣欲以現息心形狀故身服法衣亦是法衣之神爲十方之神故身服法衣以患離婬樂是以不樂婬之樂以樂安清靜是以除斷衆勞之樂不以肥腴爲是道行在聖道重任我亦以自修如以一時有法衣如被服法衣故以是十德自觀至于壽終閑居靜處以不行匃何等爲十我自以我業而爲命不以非異業若有人來施我者以先修治三寶後乃而受其施我若欲從人乞匃若不欲施人者以悲哀加彼也我當自食所修行之食以爲不違如來之言誨以得成知足重任之本以降憍慢

以得成無見頂之德本我亦見布施亦如自以教若徃行乞匃我亦不得有所適莫於男女以我等意於天下人以得成一切敏智之重任是理家十德去家開士者以自觀至于壽終閑居靜處以不行匃若有人來請者所徃處其人志意信喜道者我不宜當彼徃設使徃食若能以自益亦能益人者可徃受施我教開士可彼索是爲十德以自觀可以處於樹下坐宿止何等爲十以其自由爲徃彼以不名有彼牀卧以不閑門於山澤以去離愛爲彼居以少欲少事爲成德捐棄軀命以不自惜樂獨靜以遠離戀聚會以行修身不食以定意爲安靜一意閑處思惟爲無益是理家十德以自觀開士去家者爲可處於樹下居止又復理家或彼開士去家修道遊於

山澤者若欲修治經若用誦利經故爲入廟若居廟者意向以山澤爲居是猶爲彼山澤居也求法之行者爲一切物不我想一切諸法爲他人有想又開士去家修道者若遊在山澤當自省察我今何以遊此山澤中不但以山澤居謂之爲息心也所以者何此間多有不化不守不度不應不修行者皆以遊於山澤所謂禽獸衆鳥獼猴猳玃惡人賊盗皆遊於山澤亦不謂彼爲息心也至於我所求山澤居者當以成我彼所求爲是息心求又何故開士求息心所謂志以爲不亂爲以得是持周滿達事故以聞爲無足以得辯辭以慈心不虧大哀以不離事由于五通與隆六度無極部一切敏之意不擇捨爲行權謀之慧以法施合聚人民成就人民四合聚之事爲不擇捨亦可思念者思念之以聞精進不毁損爲擇法本末正度之道因緣智亦不入正道之事爲護正法之事以信罪福爲正見思慮所務以毁斷爲正思隨所喜爲說法爲正言隨行盡之備足爲正業瑕疵之續以除斷爲正命以道臻到爲正方便以不忘忽爲正志以一切敏智之臻到爲正定若以空爲不想之行喜若以得不願爲斷俗所有依其義不以文依其法不以人依其智不以識本文演義歸不以末叙義斯理家謂爲開士去家者息心求也又去家修道者不當以多從事若此思惟其本末故當爲一切衆生不與之從事明哲不但與一人不從事也又有四是去家開士者之從事也如來之所教何謂四一曰與講經者從事二曰與成就人者從

事三曰與供養如來者從事四曰與發一切敏意不亂者從事離彼不當以多從事又開士遊於山澤者當自撿察我爲何故來至此彼是思惟我以恐畏來至此何可恐畏謂恐畏此群聚恐畏與人從事婬怒癡憍慢自恣恐畏惡友恐畏嫉慳恐畏色聲香味細滑恐畏功稱恭敬利人恐畏不見言見不聞言聞不知言知不解言解恐畏息心之垢恐畏更相嫉妬恐畏生死五道往來所墮恐畏欲界色界不色界恐畏陰邪死邪勞邪天子之邪恐畏惡道地獄畜生鬼神恐畏倉卒一切是衆惡之念我來到此不可以此居在於家若在群聚之中行不應道之行不得免彼衆恐之事亦彼昔開士得免度衆畏者彼一切以居山澤之力勢得臻到無畏是謂自然是故我以恐畏欲越度衆畏爲居山澤矣又一切畏皆由身之生以慕戀身以修身以是身以愛身以盛身以思身以見身以處身以想身以護身之所生也假使遊於山澤爲以有由身之意慕戀身修身是身愛身盛身思身見身處身想身有護身之意者我空爲居山澤耳又居山澤者爲無身想居山澤者無異想居山澤者不見論議不墮自見身無有顛倒無有無爲想何況有勞想居山澤者名曰一切諸法寂然哉諸法無所著哉諸樂亦無所著哉諸想以不受哉色聲香味細滑不與錯誤哉諸定不以怙哉意以自整不亂哉以下諸重擔之畏哉以度大汪洋之澤哉大聖之典以造哉姦惡之屬爲知足哉爲重任少欲哉以智慧知足哉爲應哉本末行以解哉爲

一切獄斷所修事訖哉以爲求解除理家譬如山澤中有樹木草䕺之屬都無可畏都無可恐如是理家開士遊於山澤者執志當如草木墻石之喻也身以受行行之彼誰畏者彼誰恐者彼以恐怖思惟身本末我都無身非人非命非丈夫非類非士非先無造者無教造者無興者無興起者謂是之畏但以不誠之想有是畏耳今我不宜造不誠之想當如樹木草䕺之屬亦爲若此無響以解一切彼法以具行之以響斷山澤居去離婬塵無諸響山澤居非我非有物者又遊於山澤者以復思惟是通達道品之法者以居山澤居山澤者爲合聚十二精居山澤者解諸諦居山澤者知諸陰以法情制諸情以貪諸進入不忘忽道之意諸佛所嗟讚衆聖所稱譽欲度世者所事也居山澤者以解一切敏智之術也又遊於山澤者已爲不久周滿六度無極之行得彼者云何遊於山澤者若不自惜其軀命者是爲布施度無極若以依精之德爲成三愼者是爲戒度無極若意不亂亦可是一切敏不異道者是爲忍辱度無極行至於未得忍終而不起者是爲精進度無極若以得一心不以從致哉但以隆德本是爲一心度無極若見如山澤道亦爲若此以分別衆事者是爲智慧度無極又復理家修治四法我以教開士居山澤何謂四或有開士多聞明於法決者若以其聞行在本末法可居於山澤又開士以得五通欲以成就天龍鬼神者可居於山澤或有開士勞盛者彼以不從事勞即爲薄可居於山澤亦欲抑制勞以

自勸勵是以皆由聞夫遊彼者以得周滿一切清淨法迺後以下墟聚郡縣國邑下爲衆人講授法修治法若此也理家我教開士居山澤也又去家修道者遊於山澤以修治經誦習經故入衆者以執恭敬亦謙遜夫師友講授者長中少年者爲以尊之不以懈怠自所修以不廢人所修亦不以求承事恭敬若此當以觀察如來應儀正眞佛者爲諸梵釋天人衆生所供養爲天上天下尊者福田彼尚不求人承事也自作事不欲煩人何況餘者未以學甫欲學友欲人承事耶又我當爲天下人養者我當以供養人都不我從人求供養所以者何以供養重者理家除饉者不得法之助供養故爲助我不以法故夫欲以爲法助人者以爲若此以是供養故爲助我不以法故彼以自壞已亡信以爲有供養彼即與世物雜爲不是大祐人者是以若欲往詣師友者所以身意行有決乃可往莫我教者師友以異之行無過以不訶問諷起誦習爲教誨之積聚是以欲諷起經爲不用軀命慕樂法隨順師意以求法利不爲求一切恭敬稱譽之利若以從師受幾微四句之頌以諷誦之若以在布施持戒忍辱精進思惟智慧而以彼供養師者如其所修四句頌之宇數爲劫之數以供養彼師者尚未爲卒師之敬亦以質直不虛飾不佞諂一切行之供養豈復謂法之敬又理家若其彼意念生以有德之意有佛亦法之意有自患離婬之意有寂靜之意若以修治四句之頌遵而行之如其劫數彼以供養其師者尚未爲卒法之敬

理家當以知此之事若此也法之福德如無數穫智亦無量是故開士欲以擇上法猶以無數爲敬正法若彼思惟若此以聞淨戒事何謂是淨戒事去家開士者有四淨戒事一曰造聖人之典二曰慕樂精進德三曰不與居家去家者從事四曰不諛諂山澤居是爲去家開士者四淨戒事復有四淨戒事何謂四以守愼身身無罣礙以守愼言言無罣礙以守愼心心無罣礙去離邪疑造一切敏意是爲去家開士者四淨戒事復有四淨戒事何等爲四一曰以自識知二曰以不自貢高三曰以不形相人四曰以不謗毀人是爲去家開士者四淨戒事復有四淨戒事何謂四一曰以可諸陰爲幻法二曰以可諸情爲法情三曰以可諸入爲空聚四曰不隨方俗之儀式是爲理家去家開士者四淨戒事復有四淨戒事何謂四一曰以不自計我二曰遠離是我有三曰斷絶常在除四曰以下因緣法是爲去家開士者四淨戒事復有四淨戒事何謂四一曰以解空二曰以無想不怖三曰以大悲衆人四曰以爲可非身是爲去家開士者四淨戒事彼以爲當聞淨定以故若此觀之何謂此淨定以通一切法不爲餘事意行爲有決意爲有一端意爲不錯誤意爲以不往意爲不馳意爲自身住止意不與情欲從事意爲以觀幻之法我若幻法情亦然已無復行便無可存已履彼正是爲正定若在法如法若此亦謂定爲觀若此彼常聞淨慧何謂斯慧者諸法之擇智謂彼爲慧也不處之相非身矣不受之相無行矣不造之相

無存矣無爲之相不馳騁矣是以理家以觀法若此者是謂去家開士之所施行也又以說是經時有五百人造起無上正真道意又甚理家及其等輩同出聲言未曾有要者衆祐至於如來之善言逮如是亦家之要德重任之行亦去家諸德善斯尊者衆祐已爲明彼居家之多惡德至於去家無數之德善矣寧可得從衆祐受去家之戒就除鍵之行衆祐報言去家者理家難堪能究暢淳德善本奉持教誨理家復白佛言衆祐去家者雖難堪任如來猶當可已等去家爲道也衆祐便使慈氏開士及一切行淨開士聽舉彼理家等慈氏開士舉二百理家去家修道一切行淨開士舉三百理家去家修道爾時賢者阿難謂甚理家言卿何見居國居家有能樂於去家之聖道者甚理家報阿難曰我不以貪慕身樂欲致衆生樂故我以居家耳又如來者自明我彼以所受堅固而居家彼時衆祐告阿難言阿難汝已見甚理家如是衆祐見是甚理家阿難於是賢劫中以所成就人多於去家開士者以百劫中不若此所以者何阿難又去家修道開士者千人之中不能有德迺爾此理家者而有是德爾時阿難白佛言要者衆祐當何名斯經法亦當以何奉持之衆祐言是故汝阿難斯經法名爲居家去家之變奉持之亦名爲內性德之變奉持之亦名爲甚所問奉持之及以聞此經法者阿難爲周滿法精進殊強於一切威儀下精進行道者不若此也是故阿難若欲以興精進者若欲勸勵人者欲立一切功德者欲造立

人衆德之法者猶當以斯經法以聞之以受之以行之我以囑累汝阿難此經法數數用布現衆人所以者何衆德法之正行也阿難斯經法者正應也衆祐以說阿難歡喜及甚理家天與人亦質諒王衆祐說已皆思惟之

佛說法鏡經卷下

法鏡經後序

序曰夫不照明鏡不見已之形不讀聖經不見已之情情有眞僞性有柔剛志有純猛意有闇明識有淺深不能一同不覩聖典無以自明佛故著經名曰法鏡以授其等開士之上首傳教天下有識賢良學者通達行者志正疾得無上之聖康氏毅德博達心聰爲作註解敷演義方辭語雅美粲然煥炳遺誨後進以開童蒙於學有益以爲獻呈秉意緗繆誠可嘉也然夫上聖之妙旨厥趣幽奧難可究悉予察其大義頗有乖異懼晚學者以此爲眞而失於正義彼此俱獲其愆矣予反覆歷思理其闕者有七十八事謹引衆經比定其義庶令合應不爲舛腨又經本字句多漸滅除去改易其字而令句讀不偶音聲不比義理乖錯不相連繼甚失其宜也夫聖上制經言要義正以爲具備無所玷玦不可復增減矣猶人之四體受之二親長短好醜各宿本耳豈可復改更乎所謂增之爲肬贅減之爲瘢瘡者也且夫世俗詩書禮樂古之遺字

雖非正體後學之徒莫敢改易皆尊敬古典轉相承順矣況乎斯經之昭昭神聖之所制天上天下羣聖仙者靡不稽首奉受以爲明式學者益智行者得度其無數焉而斯末俗晚學之人見聞未廣而以其私意毀損正言遺戾經典豈不怪哉名言學佛而違佛教斯復何求也昔惟衛佛時有人反佛名一字後獲其罪五百世盲曚曚冥冥其咄久也至釋迦文佛時其人聞聖德故來自歸庶得救濟佛遥見呼之其目即開投身悔過乞得除愈佛言汝罪畢矣今無他尤觀之不可不慎哉夫人若能復心首悔改往修來斯亦賢者之意焉

音釋

蟆子　蟆音莫小蚊子也
腴　容朱切腹下肥也
獼猴　獼音彌猴音侯獼猴猿猱之屬
伽玃　伽音加玃居縛切伽玃大猿也

後序

綢繆　綢除留切繆莫彪切綢繆纏綿也
肬腨　肬他感切腨時兖切
玷
玦　玷都念切瑕玷也玦古穴切如環而缺者爲玦
咄　竹律切短貌

郁迦羅越問菩薩行經

西晉三藏竺法護譯

清刻龍藏佛說法變相圖

郁迦羅越問菩薩行經

西晉三藏竺法護譯

上士品第一

聞如是一時佛遊舍衛國祇樹之園給孤獨精舍與大比丘衆千二百五十人慈氏菩薩濡首菩薩除惡菩薩光世音菩薩等五千人俱爾時世尊與無央數百千之衆圍繞說法於是舍衛大城中有豪長者名曰郁迦與好喜長者好歎長者善施長者有量長者所樂長者常名聞長者施名聞長者有名聞長者善財長者導行長者給孤獨長者賓祁長者寵具足長者審量長者俱一一長者與五百眷屬共出舍衛大城往詣佛所稽首佛足繞佛三帀却坐一面皆志大乘殖衆德本悉有決於無上正真之道於時郁迦見諸長者正

士之會承佛威神從坐起正衣服叉手長跪白佛言願欲有所問惟天中天以善權方便哀爲解説佛告長者所欲便問吾當發遣令汝歡喜郁迦白佛言若有善男子善女人發無上正眞道意問佛無數之慧學於大乘願住大乘勸助大乘乘於大乘解了大乘請一切人等安一切救護一切爲大乘鎧其未度者我當度之未脫者我當脫之未安者我當安之未般泥洹者我當令般泥洹我當除一切人之重擔志願無上之僧那見無量生死諸惡瑕隙心不穢猒無央數劫周旋塵勞其心不捨若求菩薩道在家出家欲具足佛法善加哀於諸天人民以此大乘將養一切不斷三寶之教久住於一切之智欲具足此慧惟願世尊説居家菩薩戒德之法諦行如來教至不退轉成無上正眞道今世後世所至之處與衆卓異及出家菩薩棄捐愛欲篤信守道剃除鬚髮去爲比丘樂受禁戒行法行善行正惟天中天居家菩薩所住云何其出家者所住云何佛告郁迦善哉善哉長者乃能發意廣問如來如此之義長者諦聽善思念之吾當爲汝解説居家出家菩薩戒德精進所積之行於是郁迦受教而聽佛言長者若有菩薩居家修道當歸命佛歸命法歸命僧以自歸之德求於無上正眞之道長者居家菩薩云何歸命佛我當具足佛三十二大人之相諸所作爲善本功德積無央數願常行精進爲三十二大人之相如是名爲歸命於佛云何爲歸命法奉事法教敬受於法解法妙義好法樂法歸法志法導御法護持法

住於寂法鼓法僧住法行在所行法爲法務說法界爲法力爲法主行法施求法寶我得無上正眞之道最正覺時當爲諸天世間人民開度說法是爲歸命法云何歸命於僧居家菩薩若見須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛若弟子若凡人皆當敬待瞻待如禮卑順遜言不爲狐疑宗奉供養正行之衆每心念言我得無上正眞之道最正覺時當爲諸天人民一切成弟子衆當爲說法有恭敬意不爲輕慢是爲歸命於僧復次長者居家菩薩有四事法行歸命佛何等爲四一者志習佛道二者以等心施意無偏邪三者不斷大悲四者心不樂餘乘是爲四居家菩薩爲歸命佛復次長者居家菩薩有四法行歸命法何等爲四一者與正士法人相隨相習稽首敬從受其教勑二者一心聽法三者如所聞法爲人講說四者以是所施功德願求無上正眞之道是爲四居家菩薩爲歸命法復次長者居家菩薩有四法行歸命僧何等爲四一者已過聲聞緣覺之乘意樂一切智二者其有以飯食布施者以法教喻三者以賢聖解脫導不退轉衆四者不以弟子之業功德解脫爲解脫也是爲四居家菩薩爲歸命僧復次長者居家菩薩見如來心念求佛爲歸命佛聞說法心念法爲歸命法見如來賢聖之衆意念佛道爲歸命僧復次長者居家菩薩欲具足願布施爲歸命佛用護法布施爲歸命法施已願求一切智爲歸命僧復次長者居家菩薩爲上士行不爲下士行何謂上士如法於財不以非法以正法不邪不務

於邪奉行直業不嬈他人布施說法念於財物爲非常想多爲菩事孝養父母常好布施以等稟與門室親屬知識交友人客下使教以上法所爲如法棄捐諸擔及爲一切劫五陰擔常志精進令諸擔不起令不學弟子緣覺之乘開導誨授無猒足人於身所安爲念非常想欲寧一切若有利無利若譽若謗若有名若無名若苦若樂已過世間之所有法心無憍慢不著貧富不著財利名譽苦樂如世法行行於正法審住正諦護於道家救助淨行正住佛道却諸瑕穢常有等心具足所願亦令他人具足其願不捨所行令人亦爾所作究竟無有猶豫常有返復所建輙善見貧窮者矜濟以財恐懼者爲無畏救愁憂者慰除所患羸劣者喻使忍辱豪强者令無憍慢貢高者令不自大奉敬尊長諮啓舊德親近博智請問方術以悟其疑常爲直見心無諂僞等哀一切行無適莫無有害心不別種姓無所希求堅住一心好尚精進與賢聖會思自修立見非賢者爲設大哀住於慈悲復慈於法等心見無師法自放恣者如所聞法爲解開導聞已思義於諸愛欲妓樂之樂爲非常想不惜身命念如朝露想計財如幻泡想眷屬爲仇怨想婦子男女爲無黠地獄想一切所受爲苦想舍宅產業常爲遠離想所求索爲不善本想家室爲種想親屬知識爲地獄傍想晝夜無異爲等想身無要當行要命無要當住要財無要當令要何謂身要能勞來於人恭敬承順是爲身要若令善本不減使功德常增是爲命要於諸法無所受不

著財能布施是爲財要長者居家菩薩以是比像而立家地是爲上士居家行也不失如來無所著等正覺之戒則爲至誠所爲如法不轉不退於無上正眞道

戒品第二

復次長者居家菩薩當受五戒一者不樂殺生手不得持刀仗瓦石有所擊害不嬈他人等心於一切常有慈心行二者不樂犯不與取自於財物知足不貪他人財遠離諛諂無黠之事自知止足不著他有草葉毛米不犯不與取三者不樂邪婬自於妻室覺知止足不犯外色不當念婬計習婬泆致爲甚苦當護於自當作是觀自於妻起想便察惡露常懼欲塵不當私心習著於欲用是令人近地獄道於身起想不爲奇雅意不爲安當念立願令我後不習婬欲何況念欲與共合會四者不樂妄語所言至誠所說審諦所行如語不兩舌不增減無失說當行覺意如所聞見說護於法寧失身命終不妄語五者不飲酒不樂酒不嘗酒當安諦性無卒暴無愚不定心意當强當安詳念施諸所有調御無義者若施與人酒當作是念是爲布施度無極時也隨人所欲不斷其僥願令我所作所施酒受者令智慧意志住施不亂所以者何菩薩爲具足一切布施度無極佛言長者居家菩薩如此施與人酒於法無有罪也居家菩薩持是五戒功德願爲無上正眞之道當善護是五戒爲上精進若有鬬變解令和合不當剛强語當吉祥所言具足而不兩舌所說如義不爲非法所語輙善不失慈心所言如語

而不可動斷諸勤苦無傷害意以忍辱之方
乘僧那僧涅之鎧當爲正見遠離邪見其所
施與無所適莫

醫品第三

復次長者居家菩薩所在郡國縣邑居止當
以法護於郡國縣邑其無信者教令有信無
恭敬者教令恭敬其無智者教令有智其不
孝父母不顧義理者當教以法忠孝尊老奉
行精進志在修謹其少智者教令博聞貧窮
者教以大施無戒者教令持戒恚怒者教令
忍辱懈怠者教令精進放恣者令護一心邪
智者令住正智病瘦者給與醫藥無護者爲
作護無所歸者爲受其歸無救者爲作救樂
解導人一切如事爲作法護假令一人墮惡
道者居家菩薩當爲一返若二若三至于百
返教住善法及復住與種種善德居家菩薩
當爲一切建立大哀堅住於一切智被僧那
之大鎧當作念言我當度脫難解弊惡難開
悟人然後乃取無上正眞之道我心如是不
爲直信無諛諂人又無僞慢戒法完具有德
之人被大僧那之鎧我用是聞法不受行人
故被僧那之鎧願令我常精進使諸癡冥見
我歡喜菩薩所止處當審諦無令妄橫假令
一人有橫墮惡道者彼菩薩於如來無所著
等正覺有大過矣用是故居家菩薩在家修
道常當被是僧那之鎧願言我當令所在郡
國人民無有墮惡道者譬如郡國縣邑有良
醫假使一人橫死其醫於諸人有咎菩薩亦
如是所在郡國縣邑居止不念救護諸人若
令一人有墮惡道者其菩薩於如來無所著

等正覺爲有咎也

穢居品第四

復次長者居家菩薩當別知在家汙穢之事當作是念何以故名爲居家斷諸善根本是名居家不護尊品諸功德是名居家居諸不善塵垢居諸不善之想居諸不善之行常與不調良無寂定無法令無一心剛强惡人共會是名居家從是當爲弊魔所得便是名居家居婬怒癡居諸塵勞勤苦之法世俗雜事常不得令善本具足是名居家住止此中所不當爲而輕作之慢不恭敬父母尊長衆祐沙門梵志道士是名居家樂於愛欲恒懷憂苦愁泣諸不可意是名居家懷來牢獄瞋諍無和變訟罵詈是名居家不能積善壞諸德本所不當作者而妄爲之諸佛正士弟子所不歎也是名居家用住此中令人墮惡道用住此中令人歸婬怒癡之恐懼是名居家不得護戒品爲捨定品不得行慧品不懷來解品不起度知見品是名居家住此中者著父母兄弟妻子親里知識交友眷屬友黨恩愛之憂不知猒足如衆流歸海是故名居家從是汙染貪餮起恩想無止居家多有貪想諸惡愁憂無有絕極居家恩愛會如美食雜毒居家從本苦惱像如知識居家多妨廢賢聖之正教居家常有鬪訟用衆事因緣故居家多貪求豪慕貴常爲善惡事居家爲無常不可久爲敗壞法居家爲勤苦常有所求貪諸所有居家爲常有惡心現刀杖如怨家居家爲無我所受故令展轉居家爲不淨潔自現清白居家如畫彩色爲但現好疾就磨滅居

家如幻所化無有我而好往來聚會居家譬如須曼華適起隨壞多所求故居家爲如朝露日出即墮但有死憂居家爲如父母樂少憂多居家爲如羅網常憂色聲香味細滑法居家如鐵觜鳥但憂不善之想居家爲如毒虵憂說諸事居家如火燒身用意亂故居家常畏怨敵謂五賊怨家惡子故居家爲少安隱不得度脫用無等故如是長者居家菩薩當別知在家爲穢

施品第五

復次長者居家菩薩當布施持戒忍辱精進多爲諸善當作是念言所施者爲是我所在家者爲非我所施與者爲要在家者爲無要施與者爲後世安在家者爲後世苦施與者爲無畏備在家者爲憂守備施與者無復護在家者爲警護施與者爲愛欲盡在家者爲愛欲增施與者爲無所受在家者爲有所受施與者無復恐懼在家者爲有恐懼施與者爲成佛道在家者爲益魔官屬施與者爲無盡在家者爲非常施與者爲守樂在家者爲守苦施與者爲斷欲塵在家者爲增欲塵施與者爲大富在家者爲大貧施與者爲上士行在家者爲下士行意無所念無所受施與者諸佛所稱譽在家者爲强項人所嗟歎如是長者居家菩薩所施與如此爲要行若見乞者當起三念何等爲三一者以善知識想待二者令得佛道想三者令後世大富想是爲三復有三念何等爲三一者除慳貪嫉妬想二者所有念布施想三者不捨一切智想是爲三復有三念何等爲三一者所作安諦

爲如來想二者降伏魔想三者不望報想是爲三復有三念一者見貧乞窮匱者爲開導化授想二者行四恩不捨恩想三者終始無有邊幅受生死想是爲三復有三念一者離婬泆想二者離瞋恚想三者無愚癡想是爲三念所以者何長者居家菩薩見乞匃者婬怒癡即爲薄云何爲薄慈心布施無所愛惜婬即爲薄若於乞人無恚恨意瞋怒即爲薄若布施願爲一切智愚癡即爲薄復次長者居家菩薩見乞匃者六度無極即爲具足云何具足若布施與人不念受者有所取是爲布施度無極心不憂佛道是爲持戒度無極見乞匃者不恚怒無害意是爲忍辱度無極心不念若施人食然自飢乏強割情與不違施心是爲精進度無極若施乞者每無猒足

歡喜不悔心意喜悅是爲一心度無極施於一切法無所著亦不想報是爲智慧度無極復次長者居家菩薩當遠離世八法不慕世之財利及妻子舍宅奴婢珍寶諸利意無所著亦無歡喜亦無愁憂一切所有無所貪慕常行法念當作是觀父母妻子舍宅奴婢下使從是欲者令我起苦樂因緣想此非我類不爲我用願常精進用是等故令益諸惡事今現在世共會快樂之等後世則爲苦黨我當疾求其輩類謂布施持戒智慧精進無有放逸懷來佛道具足善本此爲是我之等類也我所求索但求是願耳寧失身命不爲妻子男女犯衆惡也長者居家菩薩在家修道見婦當有三念何等爲三一者非常想二者無所有想三者無所受想是爲三復有三念

何等爲三一者今諸歡樂之友非後世友二者常精進奉行出入守意是爲等友三者此爲安隱等不爲苦輩是爲三復有三念何等爲三一者不淨潔想二者瑕穢想三者臭惡想是爲三復有三何等爲三一者羅刹想二者反足却行安鬼神想三者但有色想是爲三復有三何等爲三一者難飽足想二者墮落想三者無返復無止足想是爲三復有三何等爲三一者惡知識想二者貪著想三者妨廢梵行清淨想是爲三復有三何等爲三一者墮人於地獄想二者墮人畜生想三者令生餓鬼想是爲三復有三何等爲三一者恐懼想二者有有想三者受取想是爲三復有三何等爲三一者無我想二者無受想三者遠離亂想是爲三復次長者居家菩薩所

念當作是想觀其妻婦不當貪愛於子若有重愛之心不重餘人當以三事自呵諫其意何等爲三一者佛道爲等意無偏邪意二者佛道等行無偏邪行三者佛道以一法行無若干行當以是三事自諫意若見於子計如仇怨不爲善知識所以者何用是故令我離於佛種善知識益當以好心念於如來持諸所有愛子事用起慈哀於一切人以自愛身之事用哀愛一切當作是念言一切是我子我亦爲一切作子於是無有家室親里往來周旋所生處返更爲怨家願令我所行所作無有善知識亦無惡知識所以者何若有善知識增益愛欲之想若有惡知識一切無復愛欲我常欲自調其心令無所著常行一切法入一切行作邪行者墮邪事爲正行者得

正事以是故願我莫有邪行於一切作等心行我所學願願入一切智如是長者居家菩薩不著諸所有亦無所受亦無所貪亦不染愛亦不欲起亦不令無所起居家菩薩若見乞匃者來所施乞者當云何心當作是念言如我持是物布施會當得律行除婬泆生死憂入正我所持物布施死時爲善死我用諸所布施故臨壽終時歡喜無悔恨心若復心念不能作惠施見乞者當起四念何等爲四一者意爲羸劣其功德少二者是我之罪於是大乘心不得自在興立布施三者適發意行所見用任我故當忍辱施與於人四者願令我所作具足是願及一切人當曉喻乞者長者居家菩薩若離世尊教無有佛起亦無有說法者亦不見賢聖僧便當遍念十方一切佛是諸佛本行菩薩道時皆行精進然後得佛具足一切佛法念是一切佛已當勸助如是晝夜各三淨其身口意已行等慈念諸善本遠諸所有當有慚愧以諸功德本自莊飾其心清淨令人歡喜信意樂於佛道無有亂所作安諦恭敬斷諸貢高憍慢當諷誦三品法經棄一切諸惡行悔過以八十事一心勸助諸福具足相好當轉諸佛法輪勸助諸佛轉法輪以無量行自受其國壽不可計長者居家菩薩當行八關齋持是齋戒功德梵行清淨事沙門行菩薩善本與諸戒具道德沙門梵志相隨恭敬奉事不得見惡索其長短若見犯戒比丘當敬事袈裟此爲是世尊如來無所著等正覺袈裟戒三昧智慧解脫見慧當爲袈裟作禮其袈裟已離一切婬塵

是爲諸賢聖神通之法念是已後益恭敬此比丘當於是比丘起大哀是惡行犯是戒行非善戒是佛法寂定調柔有智入如來法門作沙門不寂定無調柔非賢者行爲常勤苦如來言無戒不學者不當輕易所以者何非是其人過也是婬塵之咎用愛欲見不善本態佛法有哀護若能覺了是婬塵念空便可得第一道意可得作平等忍所以者何智慧能壞愛欲世尊言人不可輕妄平相不可限所以者何欲平相人則爲平相如來如來所知非我所究如是於彼不當作惡心取其長短也

禮塔品第六

復次長者居家菩薩入佛寺精舍當住門外至心作禮然後當入精舍當作是念言是爲空寺無境界無有相無有願爲慈悲喜護居寺爲得平等所居自念言我何時當得如是居寺出塵垢之居在是居得十五日會說戒當新當念起沙門意無有菩薩在居家得最正覺者皆出家入山閑居巖處得佛道所以者何居家爲垢居出家者智者所稱譽及恒邊沙等諸佛我當一日爲祠祀布施一切所有起意出家學道已爾乃令我意歡喜耳所以者何無信人無返復人盜賊屠魁羅剎吏民亦布施薄不足言我以戒智慧爲上慈心見恭敬不惜身命用一切故我亦當奉行如來戒令究竟得無上正眞道最正覺爲一切作佛事作如來未般泥洹者令般泥洹便當入精舍觀諸比丘僧行何所比丘爲多智者誰爲解法者誰爲持律者誰爲住法者誰爲

持菩薩品者誰爲閑居行者誰爲分衛者誰爲服五納衣者誰爲知止足者誰爲獨行者誰爲坐禪者誰爲大乘者誰爲精進者誰爲典寺者觀一切比丘僧行已皆當以等給足施與不當有異心行何況近聚落行者近聚落行者亦當問訊當往至於聚落若有比丘無衣鉢者若病痩無醫藥者當給足當等心與莫使有怨望意所以者何於世間皆有求安隱事並當護凡夫之意甚於阿羅漢所以者何凡夫事有怨望阿羅漢無怨望故也與多智比丘共相隨聞其所說當受學之與解經者相隨聞其所解當受學之與持律家相隨者解知罪垢當受學之與持菩薩品家相隨者當受學六度無極善權方便行與閑居行相隨者當受學知一心之行若比丘有短乏者當給與衣服鉢器床卧具病瘦醫藥於佛道中當徧等心周濟所以者何便可以布施所惠故勸助令起大道意爲沙門行善當如是若沙門鬬諍即當和解若以法諍便當不惜身命爲作法護若比丘病困便當以身肉施與令瘥其心不恨一切德本以佛心爲本佛語長者居家菩薩以是比以是行以是瑞應當在家修道爾時郁迦長者及諸迦羅越皆同時舉聲言甚難及天中天如來善說居家之穢爲諸魔行出家之德名譽闡聞惟世尊我等亦眼見居家多有瑕垢出家功德其行難量我等願從世尊受法欲除鬚髮得爲比丘敬受大戒佛告諸長者出家甚難當當專一守護禁法令無玷缺此諸長者白佛言世尊出家有何爲難願如來加哀聽我等

下鬚髮受其戒勑我等能受奉順教令佛即聽受令下鬚髮於是佛告彌勒菩薩諸行清淨菩薩持諸長者用付汝等下其鬚髮是長者等則爲上士彌勒菩薩應時爲千二百長者剃除鬚髮諸行清淨菩薩爲千二百長者除去鬚髮佛說是居家菩薩戒德寂法品時千二百人具足發無上正真道意二千五百菩薩得音響忍四千天及人得柔順法忍

止足品第七

是時郁迦長者白佛言如來無所著等正覺已說居家地之善惡於大乘所當行布施持戒忍辱精進一心智慧願世尊復說出家下鬚髮菩薩之行持戒精進智慧止足之德天中天出家菩薩云何下鬚髮奉行法律何謂爲出家其心無有異其行不移易亦不求迎逆禮叉手佛言善哉善哉長者乃問如來出家菩薩下鬚髮具足之行佛言長者諦聽善思念之唯然世尊郁迦長者受教而聽佛言出家菩薩當作是念我何以故出家下鬚髮當更念言我用欲具足佛法故出家下鬚髮常念精進於智慧無所著如火在頭憂救然熾出家已便當行入住於賢聖於是知止足知止足爲名聞於是分衞知止足分衞知止足爲名聞於是於床臥知止足於床臥知止足爲名聞於是於病瘦醫藥衣服知止足於病瘦醫藥衣服知止足爲名聞長者是謂賢聖之行立是中致諸佛法所謂爲賢聖行也佛告長者出家菩薩有十事行著身衣被爲知止足何等爲十一者身著衣被常慚愧二者身著袈裟護諸愛欲無所著故三者爲沙

門之服令無所見令無所念四者具袈裟之福爲祐諸天世人五者所以著袈裟心不以好樂欲不習欲故六者以善權意滅諸婬塵七者知止足爲善本故受是衣八者棄捐諸惡爲善因緣九者於賢聖道不轉於一心精進十者願令我一心著袈裟究竟長者是爲十事出家菩薩著袈裟爲止足之行復有十事當盡形壽行分衛何等爲十事一者自有智德不待須人二者若有人與我分衛先當立於三乘然後受其分衛三者若人不與我分衛吾於彼當起大哀四者若人布施與我我當精進食當有所成五者不失如來教六者發意頃使一心知止足七者習行令無憍慢八者從是功德致得無見頂上者九者人見我亦當效我所學十者一切男女小大布施與我我當等心於一切專志致得一切智長者是爲十事行出家菩薩不捨分衛若有知識當令歡喜無有悔恨所至到處適無所慕何況著吾我亦無諛諂在所飯處於身有所益亦能令人所願具足佛言長者我聽使分衛菩薩在草蓐樹下若在塚間護戒有十事念何等爲十一者已斷我諸所有行二者無我無所受三者在閑居閑戶置床座四者遠離愛欲諸著五者少求無所著念諸德本六者不惜身命但樂空閑七者棄遠諸會八者所作罪皆消滅九者一心三昧無瑕穢十者念空出入守意長者是爲十事出家菩薩在樹下草蓐坐假使詣法會若師和尚及問訊病者到精舍適自身行身心當俱往若行受學諷誦經者當解諸慧於精舍房處於閑

居思惟所以者何在閑居者當精進求法一切所有非我想一切法爲他人想佛言出家菩薩習行醫藥有十事何等爲十一者我當得如來世尊之智二者不從他人取足三者不復習瑕穢不淨想四者我當住清淨五者不復念諸欲味棄諸著六者我當於凡天有差特七者諸善味當自然現我前八者以醫藥斷諸塵勞九者斷自諸見著十者疾斷諸病瘦得安隱長者是爲十事行出家菩薩盡形壽當習醫藥

閑居品第八

復次長者出家菩薩在閑居行當作是念言我何故來在閑居當復更念言不但在閑居爲沙門也所以者何彼閑居大有不調定不成就無法則無義理者謂麋鹿飛鳥之衆蟲狐獮猴野人摩睺勤射獵賊此不名爲沙門我所用來在閑居當具足此願謂沙門之義長者何等爲出家菩薩沙門義乎謂意不亂得諸總持諸解諸慧具足所聞於是得高明習於大慈不捨大哀得五神通六度無極其心自在不捨一切智所說輒以善權之智以法施於一切開導人民不違四恩之行念於六念聞已即習精進一心奉法正解一心得道慧不離寂定之處護於正法及因緣罪福以直見斷一切念無念以直念而願說法常行直言斷諸罪具足福行以直治斷諸所有著止以直業至於佛道行直方便於諸法無意著止以直意得一切智行直定於空無恐怖行無相於我無願無所起爲至誠擁護於經義不離法義亦無有人長者是爲菩薩出

家沙門義也彼出家菩薩不習衆事當作是念言我當爲一切人習德本不獨一人習善本佛言長者出家菩薩當習四事如來所知何等爲四一者習法會二者習爲他人說三者習供養奉事如來四者習不斷佛乘意是爲四習常解脫諸多習若在閑居當作念言我何以故來在閑居當復更念言我用恐懼故來至於此何等恐懼畏聚會習畏婬怒癡畏貢高怒慢害意於人畏於貪嫉畏於色聲香味細滑之念畏於身魔欲魔罪魔天魔畏於非常爲常想畏於苦爲樂想畏無實爲實想畏無我有我想畏有吾我畏於狐疑不正思想猶豫婬泆畏惡知識畏於愛欲無黠畏心意識不調良畏諸蓋覆蔽諸求畏自見身畏財利諸色畏求處見畏念無念他念畏不見言見不聞言聞無意無識所言畏沙門垢畏種種行畏於欲界色界無色界畏於地獄畜生餓鬼畏所生八難畏所生五道畏於卒念諸不善法我所以來至此不可以在家於諸會憒鬧中一心爲念空以是恐懼解脫怖畏諸過去菩薩皆因恐畏解脫蒙閑居力得脫於恐懼得佛道無畏當來現在十方諸菩薩皆以恐懼脫於怖畏蒙閑居力得佛道無畏我以恐懼越一切畏住閑居一切諸恐用受我故住於吾著於我汙染於身愛著我起於我有我想有吾見謂有身念於我用護我身來至閑居欲斷我受用護吾我因緣當念我在閑居得等義無畏在閑居者無我想在閑居者無他人想在閑居者無得想在閑居者無自見身跡想在閑居者無有求住想在

閑居者無有泥洹想何況當有婬塵想所以名爲閑居於一切法無所住哀護居三界者一切思想無有習居想於色聲香味細滑無所居想一切三昧無有諍亂居調定其意寂定居棄諸重擔所居無懼超越諸界已度駛水於諸有無所居於賢聖行無念居一心知止足居在草蓐居深入慧居精進一心居戒居斷諸縛著牢獄爲解脫居空無相無願居得三脫門調柔無所去居意觀十二因緣所作已辦居入於寂定譬如長者山澤有樹草木野牛象馬不恐不怖如是長者出家菩薩在閑居行視其身如草木無毛髮之想見身如是當精進行不當起我想便無恐懼觀其身空是身無我無人無壽無命從心有恐諸衆庶人用愛欲故當有畏懼我以離念當爲善想譬如山澤中草木野牛不恐不怖見一切法皆他人許在空閑居當如是所以者何在閑居者斷諸想離婬泆諸染汙在閑居者爲如他無我無所受出家菩薩在閑居行當作是學在閑居者當柔濡守護戒品在閑居者和順定品在閑居者懷來智慧品在閑居者懷來解脫品在閑居者住於度知見品在閑居者愛護佛法品在閑居者斷十二使在閑居者念正願在閑居者於諸法品爲等在閑居者不作疆界在閑居者已脫諸入在閑居者心不畏佛道在閑居者於空無所觀取在閑居者於法無所壞在閑居者本有善德名聞在閑居者佛所稱譽諸賢聖亦習閑居在閑居者脫於愛欲爲有差特入於一切智復次長者在閑居菩薩以少少事故具足六

度無極所以者何在閑居行不惜身命是爲布施度無極知止足寂定住起於三事是爲戒度無極無害心慈遍於一切忍於一切智不墮餘道是爲忍辱度無極念言終不捨此空閑得忍已乃捨是爲精進度無極得於禪不著我起諸德本是爲一心度無極如心所念身行如是於道亦然無念是爲智慧度無極長者在閑居菩薩有四事法何等爲四一者菩薩於是得多智二者巧能分別決諸法律三者了諸德本四者以是博智一心精進住於空閑是爲四復次長者菩薩若多婬塵不習於塵爾乃住閑居不著於塵不受於欲如所聞法則能奉行復次長者菩薩得五神通爲諸天龍鬼神揵沓惒說法在閑居當如是復次長者菩薩當學佛法智然後乃在空閑用是故得具足一切諸善本然後持是德本入諸郡國縣邑以義度人民菩薩若欲諷誦經道故來下當恭敬奉事師和尚長幼中年稽首爲禮不當懈怠於事當精進不當不恭敬奉事當作是念言如來無所著等正覺爲諸天龍鬼神揵沓惒所奉事阿須倫迦留羅真陀羅摩睺勒所奉事爲諸釋梵四天王人非人所恭敬於世爲最尊令一切安隱佛不自爲身求供養人自來供養何況我等未有所知方欲學耳反欲從他人求供養我當奉事一切人所以者何比丘貪求供養減其法德所以者何爲他人以法施心當念言以供養故來奉事我不以法故以自有信心來供養想施其福不大往至師和尚所身意當俱行身意當解了住若念我師和尚行至他

處心不樂悔於諷誦學經智者當爲師和尚不惜身命當樂法故便當隨師和尚行用法利故當捨一切財利之色於師和尚歡喜聞一四句偈若諷誦若布施行事持戒忍辱精進一心事若智慧事若慈悲喜護事一心起習佛道事聞四句偈若諷誦當供養師和尚在所從受字句義所受諷誦當以直心無有諛諂用一切萬物供養尚未報師恩何況以法供養長者若意聞所傳說若善音佛法音寂滅音如教音聞說如來音當供事師一劫尚未具足報師恩佛言長者以是故說法之福無有量其智慧不可限住於尊法亦無數其有菩薩欲供養無量法當供養出家菩薩何等爲出家之學如其所聞法便行當審諦清淨其戒品佛言長者出家菩薩有四事法戒品清淨何等爲四一者住於賢聖之教二者分衛以德樂知止足三者出家菩薩不樂於家四者習戒亦無諂僞在閑居是爲四復有四何等爲四一者身所行至誠身亦無所得二者口所言至誠口亦無所得三者意所念柔輭意亦無所得四者遠離諸所見住於一切智是爲四事復有四何等爲四一者棄我事二者遠吾事三者斷自在四者捨因緣法是爲四復有四何等爲四一者我身與法一二者諸種與法種等三者諸入爲與空聚等四者得智慧行適無所居是爲四復有四何等爲四一者身所知身自作二者不爲人所動三者不入人罪法滅於諸念四者奉一切法審諦無有異是爲四復有四何等爲四一者以脫於空二者無想無恐懼三者爲一

切大哀四者得無我忍是爲四彼若聞清淨三昧當作是念言何等爲清淨三昧奉一切法意捨欲及我所其心爲一其心無所流心無所輕戲以縛縛意心無所著心不可見心於内現意之境界無有習會意於我法爲何等念等於法界無有生無有行内外無所著正受是謂爲三昧是謂住法三昧彼若聞審諦智慧清淨便當作是念言何等爲智慧謂解於法句分別智慧爲慧入於解黠爲慧知他人心之所念解法爲慧於法正受彼於智無智於相無身爲空相無有持亦無有捨相無有處無央數相所念爲空佛言長者觀法當如是是爲出家菩薩行佛說是經時八千人發大道意此諸長者出家下鬚髮者皆得不起法忍三萬二千天及人遠塵離垢於諸法中得法眼淨二百比丘得無所起餘漏盡意解郁迦長者歡喜踊躍以殊異衣其價百千用上如來說是言我持是善本功德施於一切菩薩令是功德歸流諸居家菩薩皆令具足此法如如來令出家菩薩得戒智慧具足此法願令出家菩薩得戒智慧猶如如來唯然世尊云何居家菩薩在所居住學具足出家戒法佛告長者居家菩薩布施一切無所愛惜其心常志大乘不望其報復次長者居家菩薩當淨修梵行心不念習婬欲何況受復次長者居家菩薩解空事入四禪以善權行救無恃者令志寂滅復次長者居家菩薩當大精進解智慧度無極於一切作大慈受一切法當擁護以法教化人是爲四事行居家菩薩在家立於出家戒法爾時郁迦長

者白佛言世尊我獨立居家地當住於如來教戒我當爲如來廣達佛道亦當學是出家之法當復奉行是法禁時佛便笑諸佛世尊之法笑時有無數色種種色不可思議色從口中照無量佛國上至梵天還繞佛身於頂上爗然不現賢者阿難從座起白佛言佛不妄笑願聞其意佛告阿難汝見郁迦長者用法故供養於如來復作師子吼不阿難言唯然世尊我今已見佛言阿難是郁迦長者住於居家地於是賢劫諸有如來皆當供養受其法教居在家居具足出家戒法是時爲諸如來普宣佛道於是阿難問郁迦長者用是居家爲樂居家爲垢居家不如出家受聖賢教法郁迦答曰阿難且止勿作是語云諸聖賢亦無垢染有大哀解脫不念自安諸菩薩忍諸苦不捨一切人佛言阿難是郁迦長者雖住居家地常有等心於是賢劫所度人民甚多勝餘出家菩薩百千人教授所以者何阿難雖有出家菩薩百千人其德之智不及郁迦長者阿難白佛言是名爲何等經云何持名佛言阿難是經一名郁迦長者所問汝當受持二名居家出家品三名持一心宴坐其德名聞佛言阿難若有菩薩聞是經爲具足諸法勝於百劫修梵清淨懈廢之行是故阿難欲作大精進者及欲教他人精進者自欲住於一切法德者及欲立一切於法德者當聞是經當受持諷誦所以者何欲具足一切法當視是經法與如來等阿難其有菩薩遠離是經者則爲遠離一切諸佛不得復見一切諸佛所以者何其有說是經者則爲面

見一切諸佛阿難正使是三千大千世界滿其中火菩薩便當入過其中求聞是法受持諷誦當以諸寶滿三千大千世界用供養師受是經法持諷誦讀阿難若有菩薩供養過去當來今現在諸佛世尊盡其形壽供養爾所佛已不受是經法不能諷誦亦不於中作諸功德爲不供養去來今佛阿難若復有人聞是經典受持諷誦廣爲人說於中作諸功德爲已供養去來今佛所以者何諸如來無所著等正覺以法爲上爲從法生佛說如是賢者阿難及郁迦長者諸天阿須倫世間人民聞經歡喜皆前爲佛作禮而去

郁迦羅越問菩薩行經

音釋

濡首 濡音軟濡首文殊別名也
鎧 可亥切甲也
般泥洹 梵語也此云滅度般音鉢洹音丸
瑕隟 瑕胡加切瑕玷也隟綺戟切釁隙也
羸劣 羸力追切瘦也劣力輟切弱也
適莫 適丁歷切意所必從曰適莫末各切不可也
仇怨 仇渠鳩切怨於袁切仇怨謂仇讎怨對也
無黠 黠胡八切堅黑也無黠地獄也
勞來 勞即到切來洛代切勞來謂慰勉也
嬈 而沼切擾同亂也
僥 古堯切求也
橫 戶孟切不以理也
饕 他結切貪也又貪食曰饕
觜 即委切鳥喙也
窮匱 匱求位切乏也窮匱謂貧窮匱乏者
邊幅 幅方六切邊幅謂如布帛之有邊幅也
匃 古太切乞請也
令瘥 令即丁切使令也瘥楚懈切病瘳也
玷缺 玷都念切缺苦穴切玷缺謂守禁戒如玉之無玷器之不缺也
蓐 儒欲切草薦也
麋 靡爲切鹿屬
蠱狐 蠱以者切媚也妖也狐戶吳切蠱狐妖獸也
憒閙 憒古對切心亂也閙奴教切不靜也
駛 踈士切疾也
揵沓惒 梵語也亦云乾闥婆此云香陰揵巨言切沓達合切惒戶戈切
爟然 爟虛郭切正作鄗雲消貌

幻士仁賢經

西晉三藏竺法護譯

清刻龍藏佛說法變相圖

幻士仁賢經

西晉三藏竺法護譯

聞如是一時佛在王舍城靈鷲山與大比丘衆千二百五十菩薩五千俱皆神通菩薩一切大聖悉得總持辯才無礙其名曰師子菩薩師子意菩薩誠樂菩薩道御菩薩大御菩薩光首菩薩光淨菩薩寂意菩薩人明菩薩開化人菩薩常應菩薩慈氏菩薩文殊師利六十賢者一切五千菩薩皆此上首者也梵王帝釋四王諸天龍王神無央數千時國大臣長者居士群臣僚屬供奉世尊衣被飲食醫藥牀卧之具世尊名稱普聞遠至是爲如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師佛世尊諸神通慧普見所覩無餘如來十力四無所畏十八法不共不

捨大慈不廢大哀慧明佛眼具足變化無極神足變化說本變化教授變化得無極發意之頃能使三千大千世界州域河海須彌衆山龍神天宮鐵圍山川溝坑樹木國邑墟聚在一毛孔從劫復過一劫是時王舍大城中有一幻士名曰颰陀明經解術曉了幻技所作巧黠多所喜悅所興如意名聞于遠其摩竭國諸餘幻者皆所不及所至到處最上第一除諸見諦清淨士女得法忍者一切人民莫不傾倒如所言者無不迷惑隨未曾有法而以此幻邪行之術得衆利養幻士仁賢聞佛世尊名稱普被如來至真等正覺聞已自念我身轉化摩竭人民及諸州城莫不受教惟未化沙門瞿曇亦未曾試及諸弟子我寧可試知可惑不假能惑者摩竭人民皆共同

心來供事我於是仁賢緣本功德承佛威神出王舍城至靈鷲山見佛世尊光踰日月百千億倍明淨無垢光焰遠照髻相之曜灼倍摩尼㻶如蓮華清淨超梵八部音說法廣度見佛色身具足嚴妙意甚踊躍心自念言我欲試佛諸通之慧審普見不便行趣佛稽首作禮用試佛故緣此請佛設知我意當不受請若不知者必受無疑佛知其意愍傷仁賢及王舍城一切人民欲度之故默然受請并比丘衆時仁賢念沙門瞿曇無諸道慧亦不普見以不見故今當曉試是時仁賢稽首作禮繞佛三帀而退賢者大目揵連白佛言幻士仁賢內懷誑詐請佛及僧云何受之佛告目連汝且安默如來深究一切群民長夜迷惑因化立之以平等行天上世間無能施穢

欺惑佛者如來以斷婬怒癡亂無餘瑕垢滅諸縛著離八十垢得不起法忍以故三界無能惑者一小幻士何所能諧如來解暢一切法幻自致最正覺使諸人界及其本原皆使巧妙幻過仁賢終不能與佛幻術等百倍千倍無數億倍不可假託以爲比喻佛告目連於意云何幻士仁賢寧能莊嚴化三千大千世界令淨好不對曰唯然此幻不能佛言如來發意之頃能使三千大千世界嚴淨入一毛孔佛之幻術終不能惑正使十方佛國有風名隨嵐及斷截風飄壞三千大千世界還復如故有風名追逐風住止風旋轉世間有風名曰波栗屠那迴行三十三天有風名曰摧破崩壞須彌有風名曰拘那超大火上至三十三天有風名曰常來超劫燒天地有風名曰熾火使三千大千世界一時俱然有風名曰澆灑超大雨有風名曰枯竭除盡水災之變佛告目連令我粗說是諸風名從劫過劫無有竟時云何目連寧有人能止虛空坐諸風之中作四器行使此諸風入一芥子其於芥子無所罣礙亦無毀害令諸天人安隱娛樂而不驚怖如來幻法而復過是無有極也非弟子緣一覺地之所能及於時目連在衆會前稽首作禮白佛言唯然世尊我等爲得善利所以者何世尊威神巍巍如是大尊無極其人民聞佛如來此變化者歡喜踊躍逮得善利便發無上正眞道意一時欣然功德無量於是幻士仁賢入王舍城還歸其家即其日夜於城內穢惡流聚最不淨處化於其中作大講堂懸繒華蓋而起幢旛現地平

正樹木茂盛鉼瑩珍器香鑪鐙錠散衆華香於講堂傍植八千寶樹枝葉華實衆色芬馥一一樹下爲諸比丘敷師子座於講堂中央特爲如來設師子座衆寶爲足校飾無量高四丈九尺於座四面化四寶樹作百味之饌若干種食其爲供者合五百人端正皎潔寶瓔珞身幻士仁賢化作是已時四天王往詣幻士所化作講堂謂仁賢言甚善仁者乃請如來於此講堂而供養佛寧可聽我次助所乏欲造宮室以奉如來於是仁賢益用踊躍得未曾有報聽天王宜知是時四天王即化作宮室極妙姝好仁賢所建猒蔽不現時天帝釋與三萬二千天人俱到幻士講堂謂仁賢言善哉快乎眞得善利乃請如來於化飾講堂以供養佛寧可聽吾給助所乏欲造宮殿以奉如來於是仁賢倍復踊躍得未曾有私自疑怪報聽帝釋宜知是時天帝即化作大殿館踰於忉利最勝之宮化植寶樹超于已質拘者之樹姝好猒蔽仁賢四王所立講堂宮室所校諸樹仁賢則自念言世尊非凡乃有如是神妙尊天及諸天子與大供養奉事如來今我寧可沒滅我之所建大爲迷謬豈忍以此舉向上尊乎於是仁賢欲沒所幻而不能滅徧作諸術亦不可滅幻食供助講堂嚴飾師子之座永爲眞實而不可變仁賢驚怪心自念言往昔所言幻現則現欲沒即沒今爲如來變作化供而不能改於是天帝知仁賢所念便告言如卿爲佛化作嚴淨供具不能變復使如本故其見如來發歡喜心常得安隱至泥洹道爾時仁賢踊悦怡懌晨

旦白佛飯時已到願可自屈於是世尊著衣持鉢與諸菩薩及比丘僧眷屬圍繞往詣仁賢莊校講堂佛時變化使仁賢知坐所爲立師子之座四天王亦見如來坐所造官師子之座帝釋自念如來坐我所化莊嚴之座時王舍城諸不信法衆邪異道棄自貢高及瞋怒心一切共詣莊嚴講堂今日共觀瞿曇所現感應其邊道法清淨士女悉共喜踊往詣講堂今日我等當見如來至眞等正覺聽師子吼覩其變化於是仁賢獨除自大稽首佛足白世尊言惟願如來原我罪過本愚所作欲亂如來化作此食助供侍使師子諸座亦皆化作心中念悔欲得滅沒所可化現佛爲聖尊矜恕爲意諸所施造令不復變於是佛告仁賢一切人民及其所有皆如幻化諸坐比丘亦如幻化如我之身亦是慧幻此三千大千世界則復爲化因緣罪福一切諸法亦如幻化皆由因緣各在合會便持所化飲食之具分布施設於是幻士仁賢梵王帝釋四天王諸助供者擎化食供養世尊及比丘衆於是賢者大迦葉說偈曰

如今所設座　及其處上者　定意爲平等
善哉施無上

舍利弗頌曰

如今供具心　及其受者意　如是常等覺
是疾畢信施

須菩提頌曰

是施無所施　受者無所受　其有應是行
是爲畢信施

阿難頌曰

是施爲尊乘　食者無有心　其身意無著
是爲世衆祐
於是光英菩薩曰
譬如彼幻士　仁賢現此化　一切世亦然
愚者不及解
光造菩薩曰
譬如坐樹下　悉以幻化作　所有幻亦空
適等無差異
師子菩薩曰
不聞師子吼　小獸樹間鳴　師子適震吼
馳走竄十方　仁賢卿有限　以幻惑人民
如來所現幻　衆魔不能當
師子意菩薩曰
是飯食化作　供助者亦幻　食飯者皆化
善哉祠無上

慈氏菩薩曰
油餦餬澆火　其明益熾盛　仁賢幻如是
佛幻爲普現
耎首童子曰
譬如本此處　一切皆化造　仁賢所興幻
欺詐惑衆人　一切法如是　本爲悉平等
不覺了當來　愚癡行生死
於是世尊欲勸化幻士仁賢則於講堂之東化造殿舍長者處其中謂仁賢曰今何所作答曰我供養沙門瞿曇及比丘僧長者答幻士勿說是言今者世尊在王阿闍世宮而食及比丘衆時仁賢承佛威神見佛及僧在王宮食時佛復化作長者來入講堂問仁賢曰今何所作答曰今供佛及僧長者答曰勿說是言今佛及僧遊於異道分衛時仁賢承佛

威神見佛之衆於異道分衞復有長者到仁賢所謂仁賢曰今何所作答曰供佛及衆長者答曰勿說是言今世尊在耆域醫王後園爲四部衆講說經道仁賢承佛威神見佛在耆域後園爲四部衆講法時天帝釋謂仁賢曰今何所作答曰我供佛及衆帝釋答曰勿說是言今者如來在忉利天晝夜樹下爲諸天人講法仁賢承佛威神見佛在忉利天爲天人說法幻士仁賢見諸樹上枝葉華實皆有寶座如來相好具足僧衆圍繞在諸化師子座上四天王帝釋梵王而化師子座皆見坐如來并王舍城諸街里巷館宇皆見如來徧諸佛世尊前皆見仁賢悔過自䠞時仁賢目之所覩不復見餘但見如來幻士喜踊即生善心用歡喜故得佛意三昧從定意起叉手於佛前以頌問佛曰

今我覩見　如來神足　發意之頃　化若干佛
其數百千　復過是限　若江河沙　諸佛如是
我本自謂　廣學幻術　於閻浮利　無與等者
今日觀見　佛之神足　計校譬喻　不可爲比
今我目覩　不復見餘　普見諸佛　相好莊嚴
是故今我　欲問法王　何許是佛　惟願尊說
奉事何佛　爲第一供　施何所佛　功德最大
何所清淨　受施衆祐　願爲說是　平等普見
我今首過　一切所犯　身所試佛　世雄導師
其於尊人　不行恭敬　是爲自棄　不得所願
諸天巳聞　及與帝釋　於是衆會　一切普達
我今爲發　菩薩之心　用一切故　令悉度脫
今我爲請　一切衆生　皆使飽滿　甘露安隱
令睡冥者　疾得覺悟　逮得奇特　智慧燈明

誰能化變　如是所現　聞其所言　安定柔輭
其慧無礙　道行最上　彼不生心　道意最尊
願爲我說　微妙道行　爲奉何尊　疾逮佛道
云何如是　爲具足行　一切弟子　所不能及
無行之行　德爲何類　正義云何　而諦聽聞
何謂所樂　禮節經行　云何而發　所生無疑
云何精進　聞受無猒　何時逮得　堅固聽聞
云如之何　講說法教　何謂光曜　法皆照人
云何施道　而得慈行　云何得立　無異之心
何謂祠祀　所在充備　於衆人民　爲堅固慈
云何善師　當奉習効　云何惡友　而當遠離
云何得往　見佛世尊　已得見值　云何供養
當學何學　得爲上尊　云何精學　而得智慧
云何於戒　而爲清淨　云何逮得　三昧定意
何所設施　成嚴淨行　云何捨離　非法之義
云何於道　而伏其意　示現降魔　欲塵繫縛
云何聽受　思惟經義　其心不捨　一切衆生
云何教化　人物群黎　堅固奉德　無所行處
云何於人　而不捨行　善權慈心　仁愛之跡
云何神通　而得具足　何謂意志　道心尊特
云何一切　得成所願　逮得分別　總持法忍
辯才清淨　行不退轉　深奥之意　解義第一
云何於是　得極過度　已得道證　微妙曉了
一切皆知　是佛道行　於道堅住　而不動轉
惟願說是　上妙之義　諸通之慧　明智如海
世尊愍傷　願爲我說　我思逮得　堅固奉行

於是佛爲幻士仁賢說偈曰

其能解知　一切法化　彼則能化　億百千佛
亦能化至　億千佛國　所至到處　度億群生
如卿仁賢　以無形色　能示現色　覩無央數

彼無有起 亦無有滅 不見有來 亦無去處
如是仁賢 其佛正士 化現佛身 及比丘僧
無所從來 不見住處 智不思議 是佛神足
譬如所幻 因緣等一 現有象馬 車步行人
無有坐者 亦無所至 是顛倒事 人謂爲正
諸佛如是 無有色身 亦無形像 不行無處
自見身者 求索處所 寤不覺者 除去衆想
佛無色貌 離於相好 不起種性 觀不可見
無有音聲 及以言説 無心意識 離所思念
如佛所覺 實爲以來 三世悉空 想無所起
常不生想 已見本淨 彼無有法 其德皆吉
佛之所生 本淨無數 無有四大 亦無陰蓋
彼之所住 不動無著 不能曉了 智慧之眼
如我所覺 爲得見佛 其人未曾 得見世尊
見無所見 爲觀導師 譬如舉手 捺捉虛空
如卿仁賢 所見諸佛 悉爲一義 當平等定
我亦如是 餘佛無異 一切正慧 其相平等
其戒清淨 三昧平等 定意智慧 解脫平等
於是慧等 度知見事 一切諸力 佛之名德
空義平等 及道行跡 一切諸法 所住無礙
一切如幻 本淨解脫 無所成就 所起嚴淨
仁賢當知 供一佛已 爲已奉事 十方諸佛
於此如是 法平等故 求索若干 終不可得
一切能淨 人之信施 一切所施 皆大得果
一切清淨 起法平等 佛無若干 亦無差特
一切皆悉 審爲是佛 有顛倒行 則不見佛
今是諸佛 所示形像 一切皆盡 平等無處
如卿仁賢 念所見佛 譬若如仁 所造化作
喻觀五陰 亦當如是 凡著諸蓋 及與愚癡
其是無生 不實無有 於此無處 亦無所立

是不可見　亦無有色　諦觀是已　不得久住
五陰自然　於是如幻　衆生諍訟　自貪身相
無相之相　所可現相　正覺佛道　遠如復遠
虚妄之法　超衆想處　生衆因緣　無形之樹
造發衆事　若干種意　斷諸受想　是爲本無
其知因緣　及所作爲　彼即了法　逮得離欲
離欲法已　即識知如　即得見道　其眼清淨

佛說此偈時幻士仁賢得柔順法忍五千人未曾發心皆發無上正眞道意二百天人遠塵離垢諸法眼淨於是佛食化飯已欲增益仁賢信施之德便說偈言

如施不想報　所與者得淨　一切施等具
仁賢德滿足

賢者大目揵連白佛言惟願世尊令化講堂得住晝夜七日使不滅沒佛即以威神令化講堂晝夜七日住立不滅莊嚴如故時佛從坐起與比丘及諸菩薩天龍鬼揵沓惒往詣佛所聽受經法於是仁賢往到佛所稽首禮足繞佛三帀却叉手住白佛言唯世尊菩薩有幾道行所可住處得至道場曉了正義於是佛告仁賢諦聽善思念之吾當爲汝解說菩薩道場於是仁賢與諸大衆受教而聽佛言菩薩有四事住於道得至道場一曰心常習諸通慧二曰不捨一切人三曰求功德無有猒四曰護諸法常行精進是爲四得至道場復有四清淨行得至道場一曰護戒清淨二曰意性清淨三曰慧清淨四曰所生清淨是爲四復有四事法弟子緣覺所不能及一曰其行過於四禪二曰其心多所入三曰行大哀於衆生四曰辯才之音若干種是爲四

復有四威儀行一曰樂於閑居遠離衆閙二曰住於彼行慈念衆生三曰無諛諂邪行無所至到四曰求於道行是爲四復有四所問無礙無能斷截一曰不惜身命二曰心常歡悅三曰棄貢高四曰常奉行法是爲四復有四事所行具足一曰常知時節二曰隨人所喜而現教三曰常知羞慚四曰知止足是爲四復有四事意行平等一曰隨人所應而恭敬教授二曰所願大智慧所應教授三曰不說他人長短四曰見說短者慈心向之不懷結怨是爲四復有四事名德具足莫不聞知一曰自學深慧并施教他人二曰有來問事悉遣彼疑三曰常護正法四曰佛之意力而不可盡是爲四復有四事慱聞堅强一曰聞法則解所歸二曰所聞法樂不貪家懷居三曰聞已廣宣咸爲人說四曰已聞起賢聖解說向佛道法是爲四復有四事講說經法名德流行一曰先辦衆後受以衛之食二曰得利養衣被飯食牀卧醫藥降伏魔力三曰晝夜樂法爲諸天所護四曰不輕嬈他人是爲四復有四事光曜衆會身得自在一曰少於所欲二曰知止足三曰微妙柔輭四曰身自奉法是爲四復有四事得明慧利說法無異一曰拔濟生死之懼二曰不希求世供養之利三曰常護他人四曰常住道願是爲四復有四事法有返復知報善惡一曰勸化人使發道意二曰不失所成立之功三曰自敬念迎當來慈四曰常詣正士法師是爲四復有四事不壞慈一曰具足忍力二曰不誘嬈他人眷屬三曰不捨大哀四曰求脫罪福因緣

志在于道是爲四復有四事習於慈行一曰常和合人二曰性行柔順三曰其行具足四曰所有稍稍近道是爲四復有四事知是惡師一曰教人爲小道二曰教人壞菩薩意三曰教求名聞增益不善之法四曰教遠離功德善法是爲四復有四事與世尊諸佛共會一曰常一其心二曰常說諸佛世尊功德三曰奉清淨之戒四曰志性不捨本願是爲四復有四事法稱其德行供養菩薩及如來尊不以懈倦一曰所供養佛最尊衆祐二曰其有見我亦當効行三曰見如來道意得堅固四曰得見三十二大人之相其功德本使成善權是爲四復有四事觀經義學菩薩戒行得至尊上一曰過度惡道二曰常勸立善道三曰恭敬如來四曰具足所願是爲四復有四事學一曰不捨道意二曰等於一切三曰求度無極四曰護無數諸佛法使不斷絕是爲四復有四事行清淨戒一曰奉行少事二曰解了空行三曰不犯邪見狐疑四曰無猶豫心是爲四復有四事三昧種姓一曰不習土地語言二曰心清淨無著三曰成功德本四曰稍近佛道是爲四復有四事應清白行一曰興諸善本二曰其心宴寂行無所著三曰所見隨其脫門四曰寂定於道義是爲四復有四事棄瑕穢心一曰恐畏生死常專其行二曰欲求解脫功德之本三曰於安隱無所造立四曰心無所起是爲四復有四事降伏其心一曰以一人之故當來億百千數遊在生死二曰知一切人心所念爲斷塵勞隨其本願而爲說法三曰悉棄捐諸不善法奉

行衆善坐於道場降伏魔兵逮得無上正真之道四曰聲告三千大千世界爲其說法是爲四復有四事降伏魔怨一曰觀視幻法清淨之行二曰逮得不起法忍三曰截斷諸無慧之事四曰已離生死奉修正行是爲四復有四事思惟經義一曰因緣法起不爲無緣二曰興立深法而無有人三曰觀視空法而無所起四曰自然無想悉爲虛寂是爲四復有四事心不捨菩薩法一曰不捨本願二曰忍於苦惱三曰不惜身命四曰不捨四恩行是爲四復有四法開化人一曰衣食布施應爲說法二曰數數勸使堅固三曰自在安隱之業四曰立他人善本是爲四復有四事安諦受法而攝奉行一曰善本雖少心不輕念二曰常奉行安隱行三曰布施調意修善具足四曰奉承經義使一切歸趣安隱是爲四復有四事得入道行一曰逮得神通二曰成就正慧三曰在天道心入無量四曰一切所造但習空行不著解脫是爲四復有四事奉修慈心一曰救護幻化之人二曰常開導人使持法三曰度脫幻者四曰使得無爲是爲四復有四事奉修哀心一曰爲惡道故而作親友使得入道而爲興哀二曰使離惡罪教令修善三曰教求小道者勸發大乘四曰設行哀者爲一切衆生而攝此哀是爲四復有四事行善權方便一曰一切心向道意在前二曰不捨塵勞心況善權方便心三曰觀一切人及衆邪見悉爲法器四曰見一切法悉爲佛法自然得最正覺念行諸三昧逮得善解脫是爲四復有四事逮神通行一曰常輕

其身及本淨意二曰輕心自然如幻三曰所作惟造立法四曰寂然一心而無憒亂是爲四復有四事得分別法句一曰念成慧義不爲嚴飾二曰惟求取法而不取人不起無所滅三曰知一切無盡不可盡四曰所說於文字無著無縛是爲四復有四事逮得總持一曰不猒慱聞常敬法師二曰常行精進爲人說經三曰曉近一切法句而不失義四曰又使入如來之法是爲四復有四事逮得法忍一曰度不度者二曰解未脫者三曰一切樂法四曰不斷善行是爲四復有四事逮得辯才一曰見他法師所說不求其短二曰聽採法義不以貢高三曰不自稱舉四曰見少智未學不以輕易是爲四復有四事行不退轉一曰不退於婬怒癡二曰於衆生之行不退轉三曰於一切不善法而不退轉四曰解最正覺而不退轉是爲四復有四事解深義一曰曉十二因緣二曰自然解得佛道爲正諦覺三曰一切法一義其義悉空四曰悉解佛道是爲四復有四事得成所願一曰戒忍清淨二曰淨除惡道三曰質朴無有諛諂四曰如善權方便隨其本行是爲四復有四事得成諸度無極不退轉法一曰以一波羅蜜悉入諸度無極二曰善權使一切人皆入一切人亦無有三曰見一切法悉爲一法離諸所欲四曰見一切佛悉爲一佛以法身故是爲四得成諸度無極不退轉法佛說四事句時幻士仁賢得不起法忍歡喜踊躍在虛空去地四丈九尺時佛見幻士仁賢心所念便笑賢者阿難以偈讚而問曰

差特無量威　慧事踰日月　三世悉聞名
德稱度無極　所知了三達　佛以逮自在
今佛何故笑　惟願爲解說　一切衆生類
住立若所立　已見諸人心　人尊無所著
其於下中上　如是爲悉淨　今佛所笑者
惟願解說之　諸天聞其聲　眞陀人亦然
帝釋阿須倫　乾陀摩睺勒　梵天亦如是
其聲寂清淨　彼諸所有音　終不與佛等
月所出光明　及日摩尼珠　其帝釋光明
一切光及梵　其明悉蔽歇　爲盡不復現
佛出光明時　悉照諸佛國　已解諸深法
靜然爲空寂　其無有吾我　亦無有壽命
不有亦不無　悉捐是二事　尊皆令世吉
所遊如月光　於此惟發心　立意導妙道
令誰於佛道　安定住正法　所以得受身
歸命佛寶尊　善哉惟願說　今日所笑意
佛說義清淨　爲諸弟子故　佛尊爲安隱
其光普日照　爲異學故說　辟支諸佛義
若爲求佛者　志尊上妙法　總持等無疑
於是天中天　惟願爲解說　所應得佛道
此色佛光焰　清淨滅垢穢　還來繞佛身
頂上沒不現

爾時佛告賢者阿難寧見幻士仁賢乎踊在虛空對曰已見世尊佛言阿難族姓子仁賢却後九萬三千劫當得作佛名嚴淨王如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛世尊世界名曰大淨劫曰幻化其嚴淨王如來大淨世界人民衆多安隱快樂五穀豐賤其土平博無有丘墟日月光照種種樹木皆以莊嚴衆香具足常懸

幢幡其國人民如意所願皆見佛土嚴淨所有自然譬如第二忉利天上七寶宮殿其國人民皆見國土安雅生彼佛國者皆求上願志於大乘嚴淨王如來住世萬歲般泥洹後行法住億歲臨佛滅度有菩薩名曰聞稱佛授其決我滅度後是聞稱菩薩當得作佛名曰普達如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛世尊時族姓子仁賢從虛空下稽首佛足白佛言佛是我師導御善道惟世尊我與無數百千人歸命等正覺及法比丘僧若如來本無諸佛本無無異其如者無壞如者無動如者無想念如者無所起如者無行如者無二如來本無亦復如是我因是成就於是賢者阿難問族姓子仁賢於如來法爲何所得乃說如來本無令卿遠離於本無事答曰一切法皆棄離爾乃與如來法於阿難意云何如來皆了本無致等正覺以故如來本無無壞者我亦得之一切人亦逮本無惟賢者意云何如來法爲有二乎惟阿難法無二無二有想者其識若干所以者何捐捨衆想乃成佛慧爾時阿難白佛言惟世尊族姓子仁賢寧當復持本所幻化迷惑諸天人不耶佛告阿難於是仁賢入法智慧之幻所以者何用明智辯才故也時世尊告族姓子仁賢卿寧能化惑諸天世人對曰唯然如佛所惑化我亦如是所以者何解無者是爲大行號有人名無壽命無有人而言有人如來無字亦不處道場何所法中有去沒去而說法有去來教法無般泥洹而現泥洹法是故世尊說平等行便能化

感諸天世人爲說如來功德平等時佛讚族姓子仁賢善哉善哉仁賢如卿所說爲大化感說無音聲法時仁賢從佛求出家佛告彌勒菩薩汝下幻士鬚髮令作沙門彌勒受教即使仁賢爲出家志已還白佛言唯然世尊是非菩薩形貌色像亦非沙門所以者何其有菩薩成諸通慧處於三界教化群生是爲菩薩出家也說是語時五千人發無上正眞道意二百比丘漏盡意解爾時賢者阿難白佛言當何名斯經以何奉行之佛告阿難是經名授幻士仁賢決又名稍入至佛道佛言阿難其有菩薩欲得見佛爲一切故當受是經持諷誦讀當曠其志爲他人說所以者何其於是法菩薩求道是爲大乘平等經法以故是經名曰稍入道義佛告阿難我以經囑累汝心念口諷執持經卷若聞奉行衆惡反趣當知其人曾見五百佛然後得佛道時族姓子仁賢白佛言受是經皆本功德唯然世尊我本亦學所以者何聞是經者皆前善本善權我心如是佛說經已族姓子仁賢比丘賢者阿難一切衆會諸天龍神阿須倫世間人民聞經歡喜稽首而退

幻士仁賢經

音釋

溝坑　溝古候切水注谷曰溝坑口莖切塹也
墟聚　墟去魚切四邑爲墟聚在庾切邑落曰聚
颰陀　梵語也此云仁賢颰蒲撥切
隨嵐　梵語也亦云毗嵐此云迅猛風嵐魯甘切
澆灑　澆古堯切灑所蟹切
粗　坐五切麤也
繒　疾陵切帛也
鐙錠　鐙都滕切錠也錠徒徑切燈也
芬馥　芬敷文切

馥 房六切芬馥謂花木芬芳香氣馥郁也

姝 春朱切美好也

蠲除 蠲古玄切亦除也

䬵餬 䬵杜奚切餬戶吳切䬵餬正作醍醐酥之精液也

耎 音軟

韙 羽鬼切美之之意又是也